

عمر فاروق

شاهکار رسالت

پرور



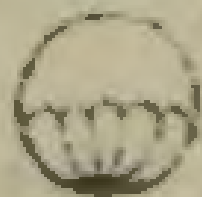
عمر ہا در کعبہ بہت خانہ می نال دھیتا
تنازیرم عشق یک اناتے رازایدروں

شاہرکار رستا

عمر فاروق۔



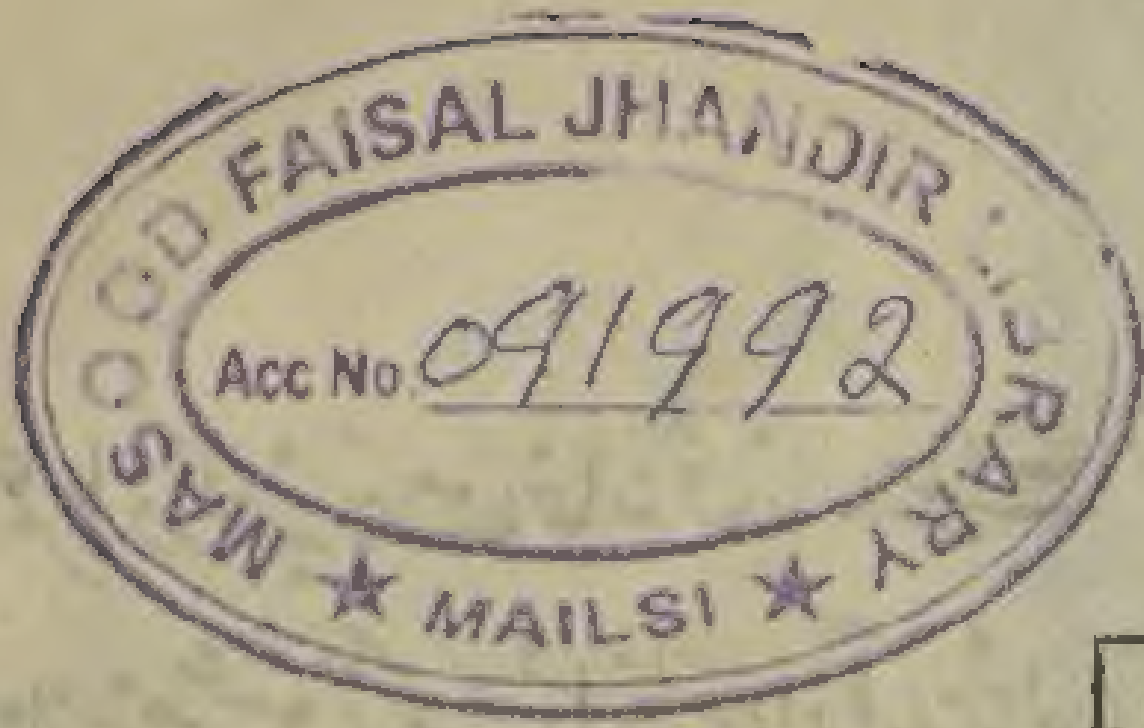
جن کے عہد خلافت میں اسلام ایک جیتے جاگتے
نظام حیات کی شکل میں سامنے آیا۔



پر قریب

جمہور حقوق بحق مصنف محفوظ

شاہد
احمد رضا خان صاحب
کراچی



؟ نرم ہو یا نرم ہو پاک دل و پاک باز



اِذَا ارَدْتَ مَآنَ يَطِيَّبُ الْمَجْلِسُ فَاِصْلُفْ

ذِكْرُ عَمْرٍ

د خواجہ حسن بھری

اگر تم چاہتے ہو کہ مہماری مجلس پاکیزہ ہو جائے تو

عمر کا ذکر کیا کرو!

اُس کی محفِ غل میں بیٹھ کر دیکھو
زندگی کتنی خوبصورت ہے!

Masood Faisal Jhandir Library

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نشاناتِ راہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	دوسرا باب	۲۷	گذرگاہ خیال
	خلیل عشق دیرِ راہم کرد		پہلا باب
۱۰	۱۔ قریشی کی طرف سے اس اہلِ یثرب کی مخالفت	۱	۱۔ ارشادِ نبویؐ۔ جو لوگ نمازِ جاہلیت میں بہتر تھے وہ حالتِ اسلام میں بھی بہتر تھے۔
۱۱	۲۔ فوجِ ابوجہل درحسین کعبہ	۱	۲۔ فریقہ رسالت محض پیغامِ خداوندی پہنچا دینا نہیں تھا ایک امت کی تعمیر کر کے اس پیغام کے مطابق معاشرہ تشکیل کرنا بھی
۱۲	۳۔ ابن خطاب کی طرف سے مخالفت اور تشدد	۲	۳۔ اس پیغام کی اولین نصاب قوم عرب۔
۱۳	۴۔ اسلام لانے کا واقعہ۔ عام روایات کے مطابق	۳	ان کی خصوصیات۔ ابوجہل اور امراءِ قریش کا جذبہ
۱۴	۵۔ یہ روایات صحیح و کھائی نہیں دیتیں۔		مرد اور اس کا بڑا بڑا۔
۱۵	۶۔ صحیح سبب۔ خود حضرت عمرؓ کی زبانی	۵	۴۔ رسول اللہؐ کی دعا کہ ابوجہل اور عمرؓ سے کوئی ایک مشرف بہ اسلام ہو جائے۔
۱۸	۷۔ یہ دو راوی قریشی ہیں سے ایک ایک کے نام جا کر بتایا کہ میں اسلام لے آیا ہوں۔	۶	۵۔ ابن خطاب کے ذاتی اور خاندانی کوائف
۱۹	۸۔ اسلام کی دعوت کیلئے جلوت کا مقام آگیا۔	۷	آپؐ نبی اکرمؐ سے دس سال چھوٹے تھے۔
۲۰	۹۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ہجرت بھی اسی طرح علانیہ کی تھی	۸	باپ سنوت گیر تھا۔ شہرت بھی لیتا تھا اور پتیا بھی تھا
۲۱	۱۰۔ عہد رسالت میں حضرت عمرؓ کا مقام اور فضیلت	۸	۶۔ معاشرہ میں مقام
۲۲	۱۱۔ اس کے باوجود جذبہ اطاعتِ رسولؐ اپنی انتہا تک	۸	۷۔ آپؐ محنت مزاج تو تھے، سنگدل نہیں تھے۔
			رقبتِ ظہری کا واقعہ۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۳	۳۔ خدا و رسول کی اطاعت کے مراد اس انزال کی ہوتا ہے۔	۲۲	۱۔ تربیت نبویؐ کا مقصد تھا۔
۳۴	۴۔ رسول اللہ کے بعد یہ نظام حضور کے جانشینوں نے قائم کیا۔ انہیں خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا اور اس منصب کی خلافت صحابہ کبار کے مومن حقائق کی شہادت خداوندی۔	۲۳	۱۲۔ بعض غلط روایات
۳۵	۵۔ ان کے باہمی تعلقات اخوت، یگانگت اور محبت کے۔	۲۴	۱۳۔ یہ اسے صحیح نہیں کہ اس سے وحی کے بنیادی تصور پر صرف آگے ہے۔ وحی خداوندی کسی انسان کے خیال یا ارادے کے تابع نہیں ہوتی تھی۔
۳۶	۶۔ ہماری کتاب تاریخ اور احادیث میں ان صحابہ کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔	۲۵	۱۴۔ قرآنی آیات کے سلسلہ میں شان نزول کا نظر غلط ہے۔
۳۷	۷۔ خلافت کے متعلق حضرت علیؑ اور حضرت عباسؑ کی گفتگو۔	۲۶	۱۵۔ واقعہ قرطاب کی تفصیل دیتے باب میں سامنے لائی جائیگی۔
۳۸	۸۔ ادین خلیفہ حضرت ابوبکرؓ کے انتخاب کا واقعہ۔	۲۷	۱۶۔ ایک اور روایت۔ رسول اللہ کی وفات پر حضرت عمرؓ کا رد عمل۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں۔
۳۹	۹۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار و مہاجرین کے مابین کیا ہوا طعن کی تاریخ کی تصریحات۔	۲۸	۱۷۔ اصل بات یوں ہونی چاہی۔
۴۰	۱۰۔ یہ سب روایات وضعی اور تاریخ کے بیانات افسانے ہیں۔ صحابہ کی سیرت ان سے مشورہ اور ملندہ تھی۔	۲۹	تیسرا باب
۴۱	۱۱۔ خلافت کے متعلق دو ایک اصولی باتیں۔		خلافت حفظ ناموس الہی است
۴۲	۱۲۔ انسان خلیفۃ اللہ نہیں۔	۳۰	۱۔ مذہب اور دین میں فرق
۴۳	۱۳۔ حضرت ابوبکرؓ کی تصریح کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں خلیفۃ الرسولؐ ہوں۔	۳۱	مذہب خدا اور بندے کے درمیان پرابھوتی تعلق کا نام ہے جو یکسر انفرادی اور ہوشی جذبہ ہے۔
۴۴	۱۴۔ بدین کی مثال حضرت عمرؓ (حضرت) اسامہ بن زید کے لشکر کے ساتھ بطور سپاہی رہے تھے خلیفہ و حضرت ابوبکرؓ نے حضرت اسامہ سے اجازت لیکر انہیں اپنے پاس رکھا۔	۳۲	۲۔ دین میں اصل اطاعت خدا کی ہوتی ہے جسکی تعمیل کا عملی ذریعہ اس کی کتاب ہے۔
۴۵	۱۵۔ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے باہمی تعلقات محبت، یگانگت، احترام و تکویم باہمی کے تعلقات۔	۳۳	۳۔ یہ کتاب (قرآن مجید) اسلامی مملکت کا غیر متبدل ضابطہ ہونی چاہیے۔
۴۶	۱۶۔ حضرت ابوبکرؓ کا ارشاد کہ خلیفہ درحقیقت عمرؓ ہے۔		۴۔
۴۷	۱۷۔ انہوں نے قبول خلافت سے انکار کر دیا تو میں خلیفہ بن گیا۔		
۴۸	۱۸۔ حضرت عمرؓ بطور قاضی (محکم طریقی)۔		
۴۹	۱۹۔ حضرت عمرؓ کا انتخاب۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۱	۱۔ قرآن نے مشاورت کا اصول دیا ہے اس کا طریق کار	۵۱	۱۸۔ قرآن نے مشاورت کا اصول دیا ہے اس کا طریق کار
۵۲	۲۔ (یعنی مشیر) کا تین خودی نہیں کر دیا۔ امت کی	۵۲	۱۹۔ یقین کا مفہوم۔ اپنا جان اور مال "خدا کے ہاتھ
۵۳	۳۔ عواہد پر چھوڑا ہے۔	۵۳	۲۰۔ خلافت حضرت عمرؓ کا آغاز ۲۳ جمادی الآخر ۳۱ھ
۵۴	۴۔ تواریخ و دستور کے سلسلہ میں قرآن کا انداز ہی ہے۔	۵۴	۲۱۔ پہلا خطبہ خلافت۔
۵۵	۵۔ غیر متبدل اصولوں کی چار دیواری کے اندر ہر زمانے کی امت	۵۵	۲۲۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کا۔
۵۶	۶۔ کو جزئیات سمجھنے کی آزادی۔	۵۶	۲۳۔ حضرت عمرؓ کے دو خطبے تین دعائیں اور تمنائیں
۵۷	۷۔ اس اصول کی مطابق اعیان مدینہ نے حضرت عمرؓ کا	۵۷	۲۴۔ قرآن کے فہم اور اس کے مطابق عمل پر ایمان کی دعا۔
۵۸	انتخاب کیا۔	۵۸	۲۵۔ حقوق و فرائض کی صراحت۔
۵۹	۸۔ یقین کا مفہوم۔ اپنا جان اور مال "خدا کے ہاتھ	۵۹	۲۶۔ خلیفہ کے بجائے امیر المؤمنین کا لقب
۶۰	۹۔ بیچ دینا۔ یہ معاملہ مبراہ مملکت کی وساطت سے پایا ہے۔	۶۰	۲۷۔ امیر کے معنی۔ نشانات راہ متعین کرنے والے۔ راہ نما۔
۶۱	۱۰۔ انتخاب حضرت عمرؓ کی توثیق۔	۶۱	۲۸۔ خلافت اور ملکیت میں فرق۔
۶۲	۱۱۔ خلافت حضرت عمرؓ کا آغاز ۲۳ جمادی الآخر ۳۱ھ	۶۲	۲۹۔ ملکیت یہی نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا یا بادشاہ بن جائے۔ ہر وہ نظام
۶۳	۱۲۔ پہلا خطبہ خلافت۔	۶۳	۳۰۔ حکمت میں بعض اوقات دو حکمرانوں کے حکم کی ملکیت
۶۴	۱۳۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کا۔	۶۴	۳۱۔ خلافت کا مفہوم۔ حضرت عمرؓ کے ارشاد کی روشنی میں
۶۵	۱۴۔ حضرت عمرؓ کے دو خطبے تین دعائیں اور تمنائیں	۶۵	
۶۶	۱۵۔ قرآن کے فہم اور اس کے مطابق عمل پر ایمان کی دعا۔	۶۶	
۶۷	۱۶۔ حقوق و فرائض کی صراحت۔	۶۷	
۶۸	۱۷۔ خلیفہ کے بجائے امیر المؤمنین کا لقب	۶۸	
۶۹	۱۸۔ امیر کے معنی۔ نشانات راہ متعین کرنے والے۔ راہ نما۔	۶۹	
۷۰	۱۹۔ خلافت اور ملکیت میں فرق۔	۷۰	
۷۱	۲۰۔ ملکیت یہی نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا یا بادشاہ بن جائے۔ ہر وہ نظام	۷۱	
۷۲	۲۱۔ حکمت میں بعض اوقات دو حکمرانوں کے حکم کی ملکیت	۷۲	
۷۳	۲۲۔ خلافت کا مفہوم۔ حضرت عمرؓ کے ارشاد کی روشنی میں	۷۳	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۱	۲۳۔ حجر اسود کے متعلق کہا کہ وہ صرف ایک پتھر ہے۔ کسی کو فحش پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔	۷۲	۱۳۔ خدا کی کتاب کو مرکز اور محور بناد۔ علماء و مشائخ کو سند و حجت تسلیم نہ کرو۔
۸۲	۲۴۔ جمع و تدوین احادیث کے متعلق حضرت عمرؓ (رضی اللہ عنہ) کا مسکت۔ انہوں نے اسے سختی سے روک دیا تھا۔	۷۳	۱۴۔ قوموں کی موت و حیات کے فیصلے قرآنی اقدار کی روش سے ہوتے ہیں۔
۹۰	۲۵۔ جمع قرآن کے سلسلہ میں وضعی روایت	۷۴	۱۵۔ آپ کی وصیت۔ کتاب اللہ کو قلمے رہ۔ اس طرح ختم گمراہ نہیں ہو گئے۔
۹۳	۲۶۔ حضرت عمرؓ اور تفقہ فی القرآن	۷۵	۱۶۔ حضرت ابن عباسؓ کی شہادت کہ آپ فیصلے کتاب اللہ کے مطابق کرتے تھے اور سب کے حصے برابر تقسیم کرتے تھے
۹۴	۲۷۔ آپ انہی معاملات پر غور و فکر کرتے تھے جو درحقیقت پیش آتے تھے۔ یہی فرضی مسائل یا "اندیشہ ملے افلاک" کے متعلق بحث و بحثیں سے سختی سے روکتے تھے۔	۷۶	۱۷۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں زیادہ کاوش نہیں کرتے تھے۔ اگر ایک لفظ کے معانی معلوم نہیں ہو سکے تو اس میں تردد اور اضطراب کی کون سی بات ہے؟
۹۵	۲۸۔ حضرت عمرؓ کے فقہی فیصلے	۷۷	۱۸۔ محض لا الہ الا کہدینے سے جنت نہیں مل سکتی۔ جنت عمل سے ملتی ہے۔
۹۶	۲۹۔ اور ان فیصلوں کے دور رس متعلق نتائج چند مثالیں	۷۸	۱۹۔ دوسرا عظیم واقعہ۔ قرآن شخصیت پرستی کو مٹانے کیلئے آیا تھا خواہ اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہو۔
۹۷	۳۰۔ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی اجازت منسوخ کر دی	۷۹	۲۰۔ قرآن کریم کی تعلیم اور حضورؐ کی عملی زندگی نے شخصیت پرستی کے تصور تک کو مٹا دیا۔
۹۸	۳۱۔ زنا با مجرمین عورت کو مزا نہیں دیا جائے گی۔	۸۰	۲۱۔ "شجر رضوان" کے تلے لوگ اگر نماز پڑھنے لگ گئے۔ آپ نے اس درخت کو کٹوا دیا۔
۹۹	۳۲۔ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔	۸۱	۲۲۔ جس مسجد میں حضورؐ نے ایک نماز پڑھی وہی لوگ "مرد" سے اگر اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ آپ اس سے بھی روک دیا۔
۱۰۰	۳۳۔ عدالت سے معافی کے بعد جرم کا دھبہ مٹ جاتا ہے۔ اور اس کے اثرات و عواقب باقی نہیں رہتے۔	۸۲	۲۳۔ ایک قبر کو لوگ دانیالؑ کی قبر کہہ رہے تھے۔ آپ نے اس قبر کو جھپٹا دیا۔
۱۰۱	۳۴۔ حلالہ کر نیوانے اور کرا نیوانے کو مزادی جلتے گی۔	۸۳	۲۴۔ ایک قبر کو لوگ دانیالؑ کی قبر کہہ رہے تھے۔ آپ نے اس قبر کو جھپٹا دیا۔
۱۰۲	۳۵۔ قانون کا علم نہ ہونے کی صورت میں ہم کو مزا نہیں دیا جائیگی	۸۴	۲۵۔ ایک قبر کو لوگ دانیالؑ کی قبر کہہ رہے تھے۔ آپ نے اس قبر کو جھپٹا دیا۔
۱۰۳	۳۶۔ پانچواں باب	۸۵	۲۶۔ ایک قبر کو لوگ دانیالؑ کی قبر کہہ رہے تھے۔ آپ نے اس قبر کو جھپٹا دیا۔
۱۰۴	۳۷۔ زندگی جہد استقامت و استقامت نیست	۸۶	۲۷۔ ایک قبر کو لوگ دانیالؑ کی قبر کہہ رہے تھے۔ آپ نے اس قبر کو جھپٹا دیا۔
۱۰۵	۳۸۔ حرکت و عمل۔ جہد جہد۔ خود زندگی کا تقاضا ہے۔	۸۷	۲۸۔ ایک قبر کو لوگ دانیالؑ کی قبر کہہ رہے تھے۔ آپ نے اس قبر کو جھپٹا دیا۔
۱۰۶	۳۹۔ اس میں انسان اور حیوانات سب شامل ہیں۔	۸۸	۲۹۔ ایک قبر کو لوگ دانیالؑ کی قبر کہہ رہے تھے۔ آپ نے اس قبر کو جھپٹا دیا۔
۱۰۷	۴۰۔ باستانیں غیر مشرقی اور تاریخی تو توں کا بھی تصادم ہوتا ہے	۸۹	۳۰۔ ایک قبر کو لوگ دانیالؑ کی قبر کہہ رہے تھے۔ آپ نے اس قبر کو جھپٹا دیا۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۰	پر جانے سے انکار کر دیا۔	۹۸	اس تصادم کی آخری جولاں گاہ میدان کلزار ہو سکتی ہے
۱۳۱	اور ان کھانوں سے بھی ہاتھ کھینچ لیا جو ضیافت میں صرف لٹکے تیار کئے گئے تھے تمام اہل شکر کیلئے نہیں۔	۱۰۰	اس آخری ٹکڑے کو قتال کہا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اس کے لئے جہاد کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔
۱۳۱	۱۸۔ غیر مسلم رعایا کے ساتھ حسن سلوک۔	۱۰۰	۱۱۔ مومن کی زندگی جہاد مسلسل کی زندگی ہے جس کی آخری کڑی قتال ہوتا ہے۔
۱۳۱	حمق کے ذہنوں سے وصول کردہ جزیرہ پس پیدیا جزیرہ کے متعلق مختصر سا اشارہ	۹۹	۱۲۔ ہجرت اور جہاد کے متعلق تفصیلی گفتگو۔ کیوں کن حالات میں اور کن شرائط کے ماتحت قتال فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔
۱۳۱	۱۸۔ اسلام ان کے حیرت کی بدولت پھیلا تھا۔	۱۲۴	۱۳۔ حضرت عمرؓ کی ساری زندگی جہاد مسلسل کی زندگی تھی۔
۱۳۲	۱۹۔ شکریان اسلام کے متعلق مقوقس کے ایلچیوں کا تبصرہ	۱۰۰	۱۴۔ خلافت راشدہ جہاد مسلسل کی برق آسا داستان ہے۔
۱۳۲	۲۰۔ ایران کے گورنر و ہرزان کا تبصرہ جب قید ہو کر آیا تھا پہلے عرب تہلہ پڑتے تھے اسلئے ہم ان پر غالب آجاتے تھے	۱۰۰	۱۵۔ حضرت عمرؓ جنگ کی جزئیات تک خود مرتب کئے تھے۔
۱۳۲	اب ان کے ساتھ خدا بھی ہوتا ہے ہم ان دو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔	۱۲۵	۱۶۔ آپ خود میدان جنگ میں کیوں نہ گئے ۱۴ اس کی وجہ۔
۱۳۲	۲۱۔ حضرت عمرؓ نے تاکید کر دی تھی کہ مسلمان سپاہی غیر مسلموں (اہل ایران) سے غلامی پیدا نہ کریں۔	۱۰۰	۱۷۔ جنگ کے سلسلے میں ہدایات۔
۱۳۲	۲۲۔ میدان جنگ کے حالات معلوم کرنے کا جذبہ بے اختیار حضرت عمرؓ قادیسیہ سے آنے والے سائنڈی سوار قاصد کے ساتھ دوڑتے آئے اور حالات سننے پر	۱۲۷	۱۸۔ سب سے زیادہ زور نیتوں کی اصلاح پر دیا جاتا تھا۔ اس کا مفہوم کیا تھا؟ ایک محیر العقول واقعہ
۱۳۵	۲۳۔ آپ نماز کی حالت میں بھی شکر کی متعلق سوچا کرتے تھے۔ نماز میں ایسے خیالات کا دل میں پیدا ہونا کوئی معیوب بات نہیں۔	۱۲۸	۱۹۔ جنگ میں کامیابی کا راز سیرت کی پاکیزگی اور اخلاق کی بلندی ہے۔ اس باب میں اپنا موازنہ دشمن کیساتھ کرتے رہو۔
۱۳۸	۲۴۔ نماز میں ایسی کیفیت خود رسول اللہ کی بھی ہوتی تھی شہادت کا مرتبہ۔ اپنے بھائی کی شہادت پر غمزدگی کا عالم۔ اور ایک شاعر کے ایک فقرہ سے سکون قلب۔	۱۲۹	۲۰۔ اگر تم یہ جانتا چاہتے ہو کہ خدا کے بلوں تمہارا مقابل کیا ہے تو یہ دیکھو کہ مخلوق خدا تمہیں کیسا سمجھتی ہے۔
۱۳۸	۲۵۔ نماز میں ایسی کیفیت خود رسول اللہ کی بھی ہوتی تھی شہادت کا مرتبہ۔ اپنے بھائی کی شہادت پر غمزدگی کا عالم۔ اور ایک شاعر کے ایک فقرہ سے سکون قلب۔	۱۰۰	۲۱۔ تم اپنی رعایا (ماتحتوں) کے لئے ایسے بن جاؤ جیسے اگر تم رعایا (ماتحت) ہو تو اپنے انہر کو دیکھنا چاہو ۲۲۔ جب حاکم بگڑ جاتا ہے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے۔
۱۳۸	۲۶۔ نماز میں ایسی کیفیت خود رسول اللہ کی بھی ہوتی تھی شہادت کا مرتبہ۔ اپنے بھائی کی شہادت پر غمزدگی کا عالم۔ اور ایک شاعر کے ایک فقرہ سے سکون قلب۔	۱۳۰	۲۳۔ اسلامی لشکر میں سپاہیوں اور کمانڈروں کے تعلقات حضرت ابراہیمؑ نے اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر محفوظ مقام

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۹	۵۔ مکی زندگی قیام مملکت کے پروگرام کی پہلی کڑی تھی۔	۲۵۔ مساوات اسلامیہ۔ قبائلی اقتدار اور حسب نسب کی	
۱۴۰	۶۔ اس زندگی میں مملکت کے متعلق حضور کے ارشادات	نسبتوں کو مٹا دیا۔	
۱۴۱	۷۔ یہ مملکت کسی دوسرے کی مملکت چھین کر قائم نہیں کی گئی	۲۶۔ کسی جنگ میں دو سپاہیوں میں باہمی تکرار ہو گئی۔ انہوں	
۱۴۲	۸۔ مکی "جوع الارض" اسلام میں جائز نہیں۔	نے اپنے اپنے قبیلہ کو مدد کے لئے پکارا۔ اس پر حضرت	
۱۴۳	۹۔ اسام بن زید شہید کیا گیا۔ اس اعتراض کا جواب۔	عمر نے ان کی سخت سرزنش کی۔	
۱۴۴	۱۰۔ خود حضرت عمرؓ کا آزاد کردہ غلام ذبیح ساری عمر عیسائی رہا	۲۷۔ سب ابی دنا میں کو سخت انتہائی مراسلہ	
۱۴۵	۱۱۔ مصر کے قیدیوں کو اجازت کہ چاہے اسلام قبول	۲۸۔ میدان جنگ میں گئے ہوئے سپاہیوں کے بچوں کا باپ	
۱۴۶	۱۲۔ کر میں چاہے عیسائی رہیں۔	عمرؓ ہے۔ سپاہیوں کے گھر والوں کے کام کاج خود جاکر کرتے	
۱۴۷	۱۳۔ دوسرا اعتراض۔ مفتوح علاقہ کے باشندوں کو	۲۹۔ عام حکم دیدیا کہ ایک خاص وقفہ کے بعد ہر سپاہی	
۱۴۸	۱۴۔ غلام اور لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا۔ اس کا جواب	کو گھر آنے کی رخصت دی جایا کرے۔	
۱۴۹	۱۵۔ تیسرا اعتراض۔ جزیہ اور ذی۔ اس کا جواب۔	۳۰۔ شکست خوردہ سپاہیوں کی حوصلہ افزائی۔	
۱۵۰	۱۶۔ مفتوح قوموں کے ساتھ معاہدات کی دو ایک مثالیں۔	کس طرح کی حوصلہ افزائی۔ شہادت کے متعلق ایمان کہ اس	
۱۵۱	۱۷۔ خیران کے عیسائیوں کے ساتھ رسول اللہؐ کا معاہدہ اور	سے حیات جادواں حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ اطمینان کہ	
۱۵۲	۱۸۔ اہل بیت المقدس (ایلیار) کیساتھ حضرت عمرؓ کا معاہدہ	میرے بعد میرے بیوی بچے لاوارث نہیں رہ جائیں گے	
۱۵۳	۱۹۔ معاہدات کی پابندی کی بحیرہ قول مثالیں۔	مومن سپاہیوں کو شہروں کا مقابلہ کرنے کے قابل بنادیتا	
۱۵۴	۲۰۔ اہل الذمہ کے گاؤں کے باہر درختوں کے سائے تلے	چھٹا باب	
۱۵۵	بیٹھے تو اس کا بھی معاوضہ دے دیتے۔	نام ہے فقط مومن جانناز کی میراث	
۱۵۶	۲۱۔ انہیں اسکے رسوم و رواج اور شخصی قوانین کی آزادی تھی	۳۱۔ مستشرقین کا اعتراض کہ رسول اللہؐ نے مکہ میں درویشانہ	
۱۵۷	۲۲۔ حتیٰ کہ دلوں کی ذاتی زبان تک بحال رکھی جاتی تھی۔	زندگی بسر کی اور مدینہ اگر مملکت قائم کر لی	
۱۵۸	۲۳۔ بعد میں کیا ہوا۔ اس کا ذمہ دار اسلام نہیں۔	۳۲۔ ہمارے دلوں کے جواب دینے والوں کا مؤثر غمازہ انداز	
۱۵۹	۲۴۔ سلسلہ فتوحات۔	۳۳۔ عیسائیت میں قانون کا تصور ہی نہیں مملکت کا	
۱۶۰	۲۵۔ ایرانی اور بازنطینی سلطنتیں۔	تصور کیسے ہو سکتا ہے؟	
۱۶۱	۲۶۔ ان ممالک کی حالت۔	۳۴۔ اسلام مذہب نہیں دین ہے اور دین کا قیام اپنی آزاد	
۱۶۲	۲۷۔ نبی اکرمؐ کے عہد جاہلوں میں بازنطینی سلطنت کیساتھ ٹھکراؤ۔	مملکت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ قرآنی تصریحات	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۲	۷۲۔ ایرانیوں کی ساتھ ٹکراؤ اور اسلامی لشکر کی فتح	۱۴۴	جنگ نونہ (سندھ)
..	۷۳۔ ایرانی سپہ سالار باآبان کی گرفتاری۔ اسے ایک مسلمان سپاہی نے ران چلنے، اماں دہری تو یہ اماں تمام لشکر پر واجب قرار پانے لگی	۱۴۶	نبوک کی بطریت ہم۔ بغیر جنگ کے دوسی
۱۴۳	۷۴۔ حرک جبر (پل) میں مسلمانوں کو شکست	..	بازنطینیوں کی روک تھام کے لئے لشکر کی تیاری
..	حضرت ابو عبیدہ ثقفی کی شہادت	..	حضور کی وفات
۱۴۴	۷۵۔ حضرت متقی کے ساتھ قلیل ایرانیوں کی شہادت	۱۴۷	۱۵۔ عہد صدیقی۔ مذکورہ بالا لشکر کی حضرت اسامہ بن زید کی زیر سرکردگی، روانگی۔ سرحدی معاہدات
..	مثنی کی وفات	..	اندرون عرب قبائل کی بغاوت۔ مانعین زکوٰۃ یا مرتدین سے مراد۔ زکوٰۃ کا مفہوم۔
..	حضرت سعد بن ابی وقاص بطور سپہ سالار	۱۴۸	۱۶۔ سعد بن ابی وقاص کی ایرانی حکومت کی طرف سے اس علاقہ کے کاشتکاروں اور محنت کشوں پر نظام
۱۴۵	۷۶۔ یزدگرد کے دربار میں اسلامی لشکر کے منیر مٹی کے ٹوکے کا تحفہ لیکر شاداں و فرجاں لوٹ آئے	۱۴۹	حضرت مثنی بن حارث دربار خلافت میں۔
..	۷۷۔ رستم کے دربار میں اسلامی لشکر کا سفیر	۱۵۰	۱۷۔ ایرانیوں کے خلاف سب سے پہلا معرکہ حیرہ کی فتح
۱۴۶	۷۸۔ معرکہ قادسیہ۔ رستم مارا گیا حضرت سعد بن ابی وقاص کے لشکر کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔	..	اور وہاں کے حکم پر مرز کا قتل
۱۴۷	۷۹۔ ابو بکر شقی کو شہر زنداقت میدان کارزار میں	۱۵۱	۱۸۔ دوسری طرف رومیوں کی یرش کا خطرہ
..	۸۰۔ ایرانی لشکر کا تعاقب۔ برہنہ ہاتھیں دوڑائیے گاؤں سے ہم نے	..	یرموک کا معرکہ اور نمایاں کامیابی
۱۴۸	۸۱۔ لشکر ایران کا دارالسلطنت مدائن کی فتح ہو گیا۔	..	دشمن کی فتح۔ ایک قسم کے حضرت خالد بن ولید جو فاتح داخل ہوئے اور دوسری طرف رومی سپہ سالار نے
۱۴۹	۸۲۔ شہزادہ ایران کا قتل۔ اس کی مملکت کا خاتمہ ہو گیا۔	..	محنت ابو عبیدہ سے صلح کئی اس صلح کو سارے لشکر پر واجب قرار دیا گیا۔
..	۸۳۔ شہزادہ ایران کا قتل۔ اس کی مملکت کا خاتمہ ہو گیا۔	..	حضرت ابو بکرؓ کی وفات
۱۵۰	۸۴۔ شہزادہ ایران کا قتل۔ اس کی مملکت کا خاتمہ ہو گیا۔	۱۵۱	۱۹۔ عہد فاروقی۔ رجاء الاخریٰ ۱۳۱ھ
..	۸۵۔ شہزادہ ایران کا قتل۔ اس کی مملکت کا خاتمہ ہو گیا۔	۱۵۲	۲۰۔ حضرت مثنیٰ بار دیگر بارگہ خلافت میں
۱۵۱	۸۶۔ شہزادہ ایران کا قتل۔ اس کی مملکت کا خاتمہ ہو گیا۔	۱۵۳	۲۱۔ سلطنت ایران کے حکمران۔ خسرو پرویز نے لیکر یزدگرد
۱۵۲	۸۷۔ شہزادہ ایران کا قتل۔ اس کی مملکت کا خاتمہ ہو گیا۔	..	نیک جو حضرت عمرؓ کا ہم عصر تھا۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۰	ان کی روحانیت ان کی پاکیزہ زندگی اور ان کی کرامات ان کی فتوحات تھیں۔	۱۸۲	ایک سوئی تلک کو نہیں چھوڑا تھا۔
۱۴۱	۱۔ جب مسلمانوں میں تقویٰ در آیا تو انہیں اپنی کرامات کے لئے سندوں کی تلاش ہوئی۔	۱۸۳	حضرت عمرؓ کا اس پرانہ لقب اور حضرت علیؓ کا ارشاد کہ آپکی پیادہ اس قدر دیا نندار سلسلے ہے کہ آپ خود اس قدر دیا نندار ہیں۔
۱۴۲	ایک کرامت حضرت عمرؓ کی طرف سے منسوب کردی۔	۱۸۴	۳۔ بہارِ زندگانی اور مسلمانوں کی کامیابی۔ ایران کے دیگر صوبے بھی بے کچے بدو و گزیر فتح ہوئے چلے گئے۔
۱۴۳	۲۔ "یا ساری الی الجبل" یہ روایت بھی وہی ہے۔	۱۸۵	۴۔ یزد و لر و کا انجام۔ ایک بن چکی میں پوشیدگی کی حالت میں قتل۔
۱۴۴	۳۔ "خود بنیل" کا خوافسانہ	۱۸۶	۵۔ ایران کے گورنر ہرمزان کے ساتھ۔ قنایہ ہرمزان گرفتار ہو کر مدینہ پہنچا۔
۱۴۵	۴۔ رومیوں کے ساتھ تصادمات کا سلسلہ	۱۸۷	۶۔ مزید بڑی تہ۔ جان پاتے کو ڈرامہ یہ واقعہ مسلطی طور پر ناقابلِ فہم ہے۔
۱۴۶	۵۔ چھوٹی چھوٹی معرکہ آرائیوں اور کج مزاجیوں کے بعد ہمیں اور انطاکیہ کے معرکہ	۱۸۸	۷۔ ہرمزان زندہ رہا۔ مدینہ میں رہا۔ اور آنرا لامر اس نے اپنا انتقام لے لیا۔ حضرت عمرؓ کی شہادت اسی کی سازش کا نایعہ حقا۔
۱۴۷	۶۔ رستم افواج کی کامیابی کارزار ایک بیسیائی سیاستدان کی زبانی۔	۱۸۹	۸۔ یہ قصہ کہ یزدگرد کی تین بیٹیاں تید ہو کر آئیں اور لوٹیاں بنائی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک شہزادہ امام حسینؑ کی زوجہ خرمہ شہزادہ بنو تھیں۔
۱۴۸	۷۔ یہ ان کا حسن اخلاق اور پاکیزگی سیرت تھی۔	۱۹۰	۹۔ یہ قصہ جو وہ ناقابلِ تسلیم ہے
۱۴۹	۸۔ شام کی مکمل فتح۔ قتل کا قسطنطنیہ کی طرف فرار	۱۹۱	۱۰۔ معجزات۔ منافقین نبی اکرمؐ سے معجزات طلب کرتے تھے حضورؐ نے قرآن اور اپنی زندگی کو بطور معجزہ پیش کیا۔
۱۵۰	۹۔ فتح بیت المقدس۔	۱۹۲	۱۱۔ صحابہ کبار نے بھی نہ کشف و کرامات کا دعویٰ کیا۔ نہ وہ انبیا اور رسولوں کی منازل کا ذکر
۱۵۱	۱۰۔ حضرت عمرؓ کا سفر بیت المقدس		
۱۵۲	۱۱۔ اس سکندرانہ بیوی کے قلندرانہ مناظر		
۱۵۳	۱۲۔ بیت المقدس کی زیارت گاہوں کی سیر۔		
۱۵۴	۱۳۔ کلیسا میں نماز ادا کرنے سے انکار کہ تکلیف بعد میں مسلمان اسے سجدہ بنا لیں۔		
۱۵۵	۱۴۔ ایک ضمنی گوشہ۔ کعبہ اتبار کی بے وقوفی کی غمازی		
۱۵۶	۱۵۔ حضرت عمرؓ کی سرزنش۔ تو مسلم اقوام کی سیرت اپنے سابقہ منصفہ کو ساتھ لیکر آئیں اور آپ میں اہل مہم بنا دیا۔ "اسلام کی تاریخ مرتب کرنے کی ضرورت۔"		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۴	۶۱۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کے ایک خط کو پڑھا تو	۲۰۴	۴۹۔ قہر السورہ اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر اور تباہی
۲۰۵	آپؐ نے لکھا کہ "کے" کے دو عامہ کے لئے وقت کر دو	۲۰۵	۵۰۔ مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن کریم میں، تفاسیر اس کے
۲۰۵	تو یہ رہنے والے عامہ میں ایک خان بہادری کے	۲۰۵	متعلق کیا کہتی ہیں شب چراغ کا ذکر بھی داتا
۲۰۵	۶۲۔ اسکندریہ کی لائبریری جہان کا انسان	۲۰۵	سورہ بنی اسرائیل میں مضمون کے بارے میں بیان ہے
۲۰۶	۶۳۔ ان فتوحات کی ان ہیئت سازی پر غور کرنا خراج بن	۲۰۵	اور ان کے ساتھ سے مرد مذہب نہ کہ بہت مقدس
۲۰۸	۶۴۔ حضرت خالد بن ولیدؓ کی مدد ملی کا واقعہ	۲۰۵	کی کہ فی مسجد
۲۰۸	۶۵۔ قدر اہمیت دی جاتی ہے	۲۰۸	۱۵۔ بیت المقدس کا جشن، حضرت بلالؓ کی اذان
۲۱۵	تاریخ اس واقعہ کے متعلق کیا کہتی ہے	۲۰۸	۱۶۔ اللہ کی جنت آفرین محبتوں کی یاد، برائے خدا کا
۲۲۲	اس پر فخر آن کریم اور سیرت حضرت عمرؓ کی روشنی میں تبصرہ	۲۰۹	۱۷۔ یمن پر عیسائیوں کی یورش اور شکست
۲۲۵	۶۶۔ ہمیں اس قسم کے مکہ میں الجھنے کی ضرورت نہیں	۲۱۰	۱۸۔ مسلمانوں کو جندی سا بوجھلہ، ایک مسئلہ ان
۲۲۵	یہ قرآن کا فیصلہ ہے	۲۱۰	عام ہے، انہیں امان کا وعدہ دیا اور اس وعدہ کو
	ساداں باب	۲۱۰	سائے مسلمانوں نے تسلیم کر لیا
	آئین بیانداری	۲۱۰	۱۹۔ فتح مصر
۲۲۷	۶۷۔ عربوں میں ناخبرہ کا قوم کے لئے اپنی ذات و دینی	۲۱۰	۲۰۔ حضرت عمرؓ بن عاصؓ کے تجویز اور دلائل
۲۲۸	۶۸۔ اس مملکت کے نظم و نسق آسان عام نہیں تھا	۲۱۲	۲۱۔ اسلامی سپاہ کے متعلق متفوقیت کے تاثرات
۲۲۸	۶۹۔ مسجد اقصیٰ کی ترقی اور دارالشمس کی	۲۱۲	۲۲۔ سرکار دارالخلافت، اسکندریہ، فتح ہو گیا
۲۲۹	۷۰۔ مملکت عربوں اور شہزادوں کے تمام مملکتوں والی صوبوں	۲۱۲	۲۳۔ نوید فتح کے قاصد دعوت پہنچا
۲۲۹	۷۱۔ کے گورنر تھے	۲۱۲	۲۴۔ انہیں امیر المؤمنین کیساتھ کی ناکامی یا کہ انہیں کیا
۲۳۰	۷۲۔ ان کے اجتماع میں تمام دانیان مملکت شریعت پر	۲۱۲	۲۵۔ حضرت عمرؓ بن عاصؓ کے ارشاد کہ میں دیکھ سکتا ہوں
۲۳۰	۷۳۔ اس میں مملکت کے اہم معاملات بھی طے پاتے	۲۱۳	۲۶۔ شہر عثمانی کی تعمیر، اس کی ضرورت کیوں لگتی ہوئی
۲۳۰	۷۴۔ اور عوام کی مشکلات کا ازالہ بھی ہوتا تھا	۲۱۳	۲۷۔ حضرت عمرؓ بن عاصؓ نے اپنے لئے بلند منبر بنوایا تو حضرت
۲۳۰	۷۵۔ احوال مملکت باخبر رہنے کے وقت نوین فکر کے	۲۱۳	۲۸۔ عمرؓ نے اسے ترک کر دیا
۲۳۱	۷۶۔ شعبہ مسائل	۲۱۳	۲۹۔ حاکم و رعایا کے درمیان میں بڑھتا چلا گیا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۸	۲۰۔ پہلے ہاں اور پھیل ریکارڈ کیں یہی نہیں	۲۳۱	خلافت کے معنی یہ ہیں کہ یہ تباہی سے کہاں سے لیا تھا اور کسے دیا تھا۔
۲۳۹	صرف قرآن کریم محفوظ و غیر محرف ہے۔ اور بس	۲۳۲	۱۔ ارضیات کا انتظام
۲۴۰	یہی دین میں سند و حجت ہے اور صدا دل کی تاریخ کی صحت کا معیار	۲۳۳	۲۔ آبپاشی اور آب نوشی کے لئے نہریں بکھرائی گئیں۔
۲۴۱	۲۱۔ نظامِ عدل	۲۳۴	۳۔ ہنر ویز کی تجویز۔ اسے سیاسی مصالحت کی بنا پر عمل میں نہ لایا گیا
۲۴۲	عدل کی اہمیت قرآن کریم کی رُوس	۲۳۵	۴۔ نئے نئے شہر بسائے گئے۔
۲۴۳	۲۲۔ عدل سے مراد کیا ہے؟	۲۳۶	۵۔ تین کروڑوں سے زائد شہر شمل مکان بنانے کی ابتداء نہیں تھی
۲۴۴	قانون کے مطابق فیصلہ	۲۳۷	۱۰۔ سڑکوں کی تعمیر۔
۲۴۵	لیکن اگر قانون ہی مبنی بر عدل نہ ہو تو پھر...	۲۳۸	۱۱۔ مساجد کی تعمیر۔ یہ مملکت کی جماعی زندگی کے مرکز تھے
۲۴۶	قانون و تہذیب بزرگ ہو گا جو وحشی خدادادی کمیونٹیاں ہیں	۲۳۹	۱۲۔ مسجد نبوی اور حرم کعبہ کی تزیین
۲۴۷	۲۳۔ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ (۷۰ حجرات) کو خود ہدایات بھیجتے رہتے تھے۔ کیونکہ قرآنی فقہ پر آپ کی نگاہ جری وسیع و عمیق تھی۔	۲۴۰	۱۳۔ بیت المال خزانہ کی عمارت بڑی متحکم بنوائی جاتی تھی۔
۲۴۸	۲۴۔ ان ہدایات کا مقصد	۲۴۱	۱۴۔ سکر کی افلا۔ ہر ذمہ سپاہی (سپاہی) تھا۔
۲۴۹	یہ ہدایات گویا نظامِ عدل کے ستون ہیں۔	۲۴۲	۱۵۔ اس دوران میں اندرونِ مذاہب کھجائی کی فساد نہیں
۲۵۰	۲۵۔ شیعہ اور قابلِ اعتماد وہ ہے جو باہمی معاملات میں	۲۴۳	برپا ہوا تھا۔ کوئی بغاوت نہیں ابھری حالانکہ حکومت کے پاس کوئی "سٹینڈنگ آرمی" نہیں تھی
۲۵۱	کھرا ثابت ہو نہ کہ وہ جو نمازیں بہت پڑھتا ہو۔	۲۴۴	۱۶۔ جوش ملیح آبادیہ کے سپاہی اسلام کے مبلغ بھی تھے۔
۲۵۲	۲۶۔ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کے فیصلے	۲۴۵	۱۷۔ تہذیب، ان کی سیرت اور بلند کردار کے ذریعے ہوتی تھی
۲۵۳	بہودہ شیعہ مجبور ہو کر پرتگیزیوں کو فراہم دیکھتی تھی۔	۲۴۶	۱۸۔ قرآن کریم کی نشر و اشاعت اور تعلیم و تہذیب کے خصوصاً انتظامات
۲۵۴	۲۷۔ اس سے دیکھیں کہ جس نے اپنے لئے فائدہ کیا تھا	۲۴۷	۱۹۔ سیرتِ پیر و ائمہ
۲۵۵	۲۸۔ مخالفین اہل بدعت کے فائدوں کا واقعہ	۲۴۸	۲۰۔ اور مملکت سے تعلق سب کام تحریری ہوتا تھا۔
۲۵۶	۲۹۔ تہذیب اہل ایمان کا واقعہ۔ سزا سے کوئی نہیں بچ سکتا۔	۲۴۹	۲۱۔ اس کے لئے سکریٹریز قائم کیا گیا۔
۲۵۷	۳۰۔ واقعہ کھنن میں دو ایک نصیرت فرورز سنگ	۲۵۰	۲۲۔ ایک نہایت اہم سوال جو دل میں اُٹھتا ہے۔ یہ تمام
۲۵۸	۳۱۔ خود اپنے بیٹے۔ عبدالرحمن۔ کا واقعہ	۲۵۱	۲۳۔ ریکارڈ کہاں چل گیا۔ اسکا ایک ہزارہ قاضی کہہ رہا تھا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۷	اور جو کچھ نہیں بدیر آئے وہی کچھ خود دیکھنا۔	۲۵۶	۲۹۔ ایک دلکش واقعہ۔ ”مجھے اپنا دوست نہ بنائیے“
۲۵۷	اس سے آپ کی صحت پر سخت خطرہ پڑا۔	۲۵۶	میں اس سے جائز مراعات بھی محروم ہو جاؤں گا۔
۲۵۷	آپ کا ارشاد کہ جب تک مجھ پر بھی وہی کچھ نہ گزرتے جو عجم پر گزرتی ہے مجھے ان کی تکلیف کا احساس کیسے ہو سکتا ہے۔	۲۵۶	۳۰۔ حضرت عمر ابن عباسؓ کے بیٹے کا واقعہ۔
۲۵۸	امیر المومنینؓ کے پوتوں اور پوتیوں کو بھی وہی کچھ ملتی ہے۔	۲۵۷	۳۱۔ خود حضرت عمرؓ کے خلاف حضرت عثمانؓ کا فیصلہ۔
۲۵۸	جو دوسرے بچوں کو ملتا ہے خواہ اس کا اثر کچھ ہی کیوں نہ ہو۔	۲۵۸	۳۲۔ حضرت عمرؓ بن خطابؓ کی عداوت سے۔
۲۵۹	۴۰۔ ایک دفعی، دایت کہ حضرت عثمانؓ نے نماز استسقاء میں حضرت عباسؓ کا واسطہ دیکر خلافت پرش کی دعا مانگی تھی۔	۲۵۸	۳۳۔ حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ کی عداوت میں۔
۲۶۰	۴۱۔ یہ روایت بھی ہے کہ اس وقت کہ حضورؐ نے فرمایا کہ جو دل میں عباسؓ کی محبت نہیں ہوگی اس دل میں بیان نہیں آ سکتا۔	۲۵۹	۳۴۔ مسادات انسانہ کا نہایت لطیف اور عمیق مظاہرہ۔
۲۶۰	یہ سب عباسی دور کی گرفتِ زمانہاں ہیں۔	۲۶۰	انہی سات بابت
۲۶۰	نواں باب ہے	۲۶۰	حوادثِ آفاقی
۲۶۱	۱۔ اسلام کے سیاسی نظام کا اصل الاصول۔	۲۶۱	۱۔ انسانی کائنات میں رونما ہونے والے حوادث پر انسان قابو پا سکتا ہے کیونکہ اشیائے قدرت کا علم دیا گیا ہے۔
۲۶۱	۲۔ سکونتِ رقبہ کتاب خداوندی (قرآن) کا ہرگز نہ آتی اصولوں کی چار دیواری نے اندر سے تہہ جوئے۔	۲۶۱	لیکن ان پر اسی حد تک قابو پایا جاسکتا ہے جس حد تک انسان نے قوانینِ قدرت کا علم حاصل کر لیا ہے۔
۲۶۱	۳۔ جزئیات کا نہیں امت کے باہمی مشورہ سے ہوگا۔	۲۶۱	۲۔ آج سے چند سال پہلے علمِ انسانی کی حالت۔
۲۶۱	یہ فیصلہ مرکز کی طرف سے تو ان کی شکل میں ملتا ہے۔	۲۶۱	۳۔ عہدِ فاروقی میں موسیٰ (علیہ السلام) کا طاعون۔
۲۶۱	ہونگے انہی کو شہریت کہا جائے گا۔	۲۶۱	۴۔ فاروقی انعام کا خدائی ایک تقدیر سے خدا ہی کی ہوتی ہے۔
۲۶۱	۴۔ اسی نے اپنی آزاد سلطنت سے بغیر اسلام پر عمل پیرا ہونا ممکن نہیں۔	۲۶۱	تقدیر کے طرف چلے جانا اور محفوظ رہنا۔
۲۶۱	۵۔ بن مہزیں کتاب اللہ خاموش ہے ان سیر کے بڑے کر و	۲۶۱	۵۔ حضرت ابو بکرؓ کا اپنے سپاہیوں کا ساتھ نہ چھوڑنا۔
۲۶۱	۶۔	۲۶۱	۶۔ اور طاعون کی نذر ہو جانا۔
۲۶۱	۷۔	۲۶۱	۷۔ عرب میں شدید قحط۔ اس کی نجات کا ریلوے پر۔
۲۶۱	۸۔	۲۶۱	۸۔ غلبہ پانے کے لئے حسن تدابیر۔
۲۶۱	۹۔	۲۶۱	۹۔ خود حضرت عمرؓ کا قحط زدگان کی صف میں بیٹھنا۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۷۶	”ہر حکم و تہدیب قریم کے مطابق ہوگا۔“	۲۷۷	وہ خاموش اس لئے ہے کہ ان امور کا تعلق دین سے نہیں
۲۷۷	۱۸۔ تہدیب کا تعین کرنے کے سلسلہ میں ایک عورت کو بلیک		دین سے سب کچھ کتاب اللہ کے اندھا گیا ہے۔
..	سے اعتراض کہ ایسا کرنا قرآن کے خلاف ہوگا۔	..	۵۔ قرآن کریم کے صریح احکام کی شرائط و تہذیبات بھی اسلامی
..	اس اعتراض کا جواب	..	حکومت مقرر کرے گی۔
۲۷۷	۱۹۔ تہذیبی حالات کے ماتحت عہد رسالت کے	..	۶۔ اسلامی نظام حکومت کی انتظامی اطاعت ضروری ہے
..	فیصلوں میں تبدیلی۔ اس کی مثالیں۔	..	۷۔ قرآنی اصول غیر متبدل رہتے ہیں اور حکومت کی متعین کردہ
۲۸۰	۲۰۔ آیات حضرت عمرؓ۔ یعنی وہ امور جن کے تعلق	..	جزئیات بدلی جاسکتی ہیں۔
..	آپ نے پہلے پہل فیصلے دیئے۔	۲۷۸	۸۔ امام اعظمؒ کا مسلک۔
۲۸۰	۲۱۔ حاصل بحث۔	۲۷۹	۹۔ نیز امام ابن قیمؒ کا۔
۲۸۱	۲۲۔ فیصلہ کہ نہ کہ صرف نظام حکومت کو ہے	..	۱۰۔ علامہ اقبالؒ کی تصریحات
..	اتر یا کسی جماعت کو نہیں۔	۲۸۱	۱۱۔ عہد فاروقی میں قانون سازی کا یہی اصول تھا۔
..	۲۳۔ اسکے بعد کیا ہوا اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے	..	۱۲۔ نظام مشاورت
۲۸۲	۲۴۔ قانون سازی ہی نہیں۔ سیرت سازی	۲۸۲	یہ مفری نظام جمہوریت سے ملتا ہے اور پر خلعت بلکہ
..	۲۵۔ اعمال کے انتخاب میں معیار قرآن کا علم اور حسن معاملہ	..	اس کو نقصان نہیں ہے۔
۲۸۵	۲۶۔ ایک نہایت بلند اصول اور دقیق نظریہ	۲۸۳	۱۳۔ غیر مسلم باشندوں سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ انہیں
..	طاقتور خائن اور کمزور دیاندار دونوں	..	شریک حکومت نہیں کیا جاتا تھا۔
..	نقصان رساں ہوتے ہیں۔	..	۱۴۔ غیر ملکی باشندوں کی آرام سے بھی استفادہ کیا جاتا تھا
۲۸۶	۲۷۔ جس کے دل میں اپنی اولاد کے لئے محبت نہیں وہ	..	اس زمانہ میں غیر مسلم بلا روک ٹوک آتے جاتے تھے
..	رعایا کا شفیق کیسے ہو سکتا ہے۔	..	۱۵۔ ہر راہ مملکت مجلس شوریٰ کی اکثریت کی رائے کا
..	۲۸۔ جو شخص خود کسی عہد کا طلبکار ہو اسے اس پر تعین	..	پابند ہوتا تھا یا دیکھو کا اختیار رکھتا تھا۔
..	نہیں کرنا چاہیے۔	..	بڑی بصیرت افروز بحث
..	۲۹۔ ایک شخص اچھا شاعر ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں	۲۸۵	۱۶۔ عمرؓ کی لئے وحی خداوندی نہیں۔ یہ ایک انسان کی رائے ہے
..	کہ وہ گورنر بن اچھا ہو۔	..	جو غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اسے سند اور سنت قرار نہ دو
۲۸۶	۳۰۔ ممتاز صحابہؓ کو مدنیہ میں رکھتے تھے یا نہیں جاز دیتے تھے	۲۸۶	۱۷۔ قانون سازی کا طریق۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹۱	وہ غلام کی طرح خلاص ادا نہیں ہے۔	۲۸۶	کہ مبادا نو مسلم رعایا میں شخصیت پرستی شروع ہو جائے۔
..	موٹا جھوٹا کھاؤ، گاڑھا گزی پہنو۔	۲۸۷	۱۰۲۱۔ اپنے بیٹے (عبداللہ) کو کوہ کا گوہ نہیں بنایا حالانکہ وہ
..	اہل عجم کی تقلید مت کرو۔	..	اس منصب کے لئے نہایت معذور تھے۔
..	جس میں تکبر و کھوکھلوہ کہ وہ احسان کمتری کا شکا ہے	۳۲	جس حاکم کی شکایت شہادت سے وہاں سے تبدیل کر
..	اپنا محاسبہ کر دقت قبل اسکے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے	..	دیتے اور پھر شکایت کی تحقیق کرتے۔
۲۹۲	۳۵۔ محاسبہ کس طرح کیا جاتا تھا	۳۳	صرف دوزخوں شخص کی تعیناتی سے میری ذمہ داری ختم
..	عمال کی تعیناتی کے وقت ان کے مقبوضات کی	..	نہیں ہو جاتی۔ مجھے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ میرے انداز
..	نہایت مرتبہ کر لی جاتی تھی اور اسے وقتاً فوقتاً	..	کے مطابق کام بھی کرتا ہے یا نہیں۔
..	چمک کیا جاتا تھا۔	۳۸	اپنے عمال حکومت کو ہدایات۔
..	۳۶۔ ایک سال کے خلاف شکایت موصول ہوتی تو ان	..	امور مملکت کی سرچشمہ وہی کیے۔ المیہ منشور
..	تے کہا کہ بیت المال کی بگیاں پراؤں تاکہ منہج معلوم	..	[مومن نہ کسی کو دیکھا دیتا ہے نہ کسی سے دھوکا کھاتا]
..	ہو کہ راجی اکثریت کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔	۲۸۹	قبائلی عصبیت کو ختم کر دو۔ کوئی مظلوم اپنی مدد کے لئے
..	۳۷۔ جمہور کے گورنر کا بالا خانہ جلوا دیا اور اسے حکم دیا کہ	..	اپنے قبیلہ کا آواز دے۔ صرف افسر کو آواز دے۔ اب
..	بیت المال کے اڈوں کو پانی پلا یا کرو تاکہ	..	گروہ دہی ہوں گے۔ ظالم اور مظلوم
..	دماغ سے تفاخر کی بو نکل جائے۔	..	گورنر اپنی مجالس میں تکبر نہ کرے۔ بیٹھیں
۲۹۳	۳۸۔ گورنر کی زندگی۔ نہ ملازم نہ خادمہ نہ خالو	..	قرآن جاننے والوں اور دیانتداروں کی عزت افزائی کرو۔
..	کپڑوں کا بوڑا، اور کسی گنہگار سے گناہ کی یاد	..	حکومت میں نہی ہونی چاہیے لیکن کمزوری نہیں۔
..	سے ملکتے بھا جاتا تھا۔	۲۹۰	سختی ہونی چاہیے لیکن استبداد نہیں
۲۹۴	۳۹۔ ہر ایک کو مزا پلک میں دیکھائی تھی۔	..	ایسے بن کر رہو کہ پیرا من تم سے خوف رہیں اور
..	۴۰۔ عمال کو زیادہ مختار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ	..	بدعاش خوف زدہ
..	انکی حرکات و سکنات عوام کیلئے سبب بن جاتی ہیں۔	..	جو شخص شریک کر کے غالب آیا وہ غالب نہیں مظلوم ہے
۲۹۵	۴۱۔ امیر المومنین خوراپنے آپ کو بے محاسبہ کیلئے پیش	..	جس نے ناجائز طریق سے کامیابی حاصل کی وہ کامیاب نہیں
..	کر دیتے تھے۔	..	ناکام ہے۔
..	۴۲۔ بھنی چادروں کا واقعہ۔	۲۹۱	جو شخص مسلمانوں کا امیر بنے اس کے لئے ضروری ہے کہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۰۱	وہ مجاہد جس کا ہاتھ کسی جنگ میں کٹ گیا تھا۔	۱۹۵	بیت المال کے کوڑے میں سے نکلا ہوا ایک درہم بھی
۳۰۲	دشتِ شاہ کی بڑھیا نے کہا کہ اگر عمرؓ اپنی رعایا کے	۱۹۶	عمرؓ کے گھرانے کے بچے کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے۔
۳۰۳	حالات سے باخبر نہیں رہ سکتا تو اسے حکومت کرنیکا	۱۹۷	عمرؓ خدا سے ڈرو۔ مجمع میں سے ایک شخص نے بار بار
۳۰۴	کوئی حق نہیں حضرت عمرؓ کا ساری مملکت کا دورہ	۱۹۸	پکارا۔ آپ نے اسکی حوصلہ افزائی کی۔
۳۰۵	کرنے کا ارادہ۔	۱۹۹	اگر خلیفہ بھجاکج روہو جائے تو ہم اسکا سراٹا دینگے۔
۳۰۶	۵۔ تاکیدیہ حکام کے دروازے عوام کے لئے کھلے	۲۰۰	۲۰۔ امیر المؤمنین کے اہل و عیال کا محاسبہ۔
۳۰۷	رہنے چاہئیں۔	۲۰۱	آپ جب کوئی حکم نافذ کرتے تو سب سے پہلے اپنے
۳۰۸	۶۔ شہ کے اجتماع میں عام شکایات سنی جاتیں۔	۲۰۲	اہل خاندان کو تاکید کرتے کہ اسکی تعمیل کرنا۔ جو
۳۰۹	دسواتے باب	۲۰۳	ایسا نہیں کریں گے آتے دگنی سزا دی جائے گی۔
۳۱۰	معاشرتی زندگی	۲۰۴	۳۰۔ حضرت عباسؓ کا ارشاد کہ حضرت عمرؓ اس پرندے
۳۱۱	۱۔ انسانی رد و بدل کے تمام گوشے قانون کی زنجیروں میں	۲۰۵	کی مانند تھے جسے ہر طرف حال ہی حال نظر آئے ہوں۔
۳۱۲	نہیں جکڑے جاسکتے۔ ان میں سے بیشتر کا تعلق	۲۰۶	۴۰۔ داری کے احساس کے دو واقعات۔
۳۱۳	معاشرتی زندگی سے ہوتا ہے۔	۲۰۷	حضرت علیؓ کا ارشاد کہ حضرت عمرؓ القوی الامین ہیں
۳۱۴	۲۔ معاشرتی زندگی کی اصلاح صحیح تعلیم و تربیت اور	۲۰۸	اور اسی لئے تمام اعمال اور سپاہی تک سب امین ہیں۔
۳۱۵	اچھا نمونہ پیش کرنے سے ہو سکتی ہے۔	۲۰۹	۵۰۔ تالیف خود رعایا کے حالات دریافت کرنا تھا۔
۳۱۶	۳۔ اس باب میں حضرت عمرؓ کے اقدامات	۲۱۰	اس کے لئے رات کی وقت گشت بھی کرتا تھا۔
۳۱۷	میاں بیوی کے تعلقات سے متعلق ہدایات نظر آتی	۲۱۱	وہ بچہ جو اس لئے رو رہا تھا کہ اس کی ماں اس کا
۳۱۸	دھننا، اپنی غلطی کے احساس پر معذرت	۲۱۲	دودھ پھڑانا چاہتی تھی۔
۳۱۹	۴۔ عمرؓ کا نہیں۔ خدا کا ہے۔ اسے خدا ہی کے لئے اٹھنا	۲۱۳	وہ عورت جس نے بھوکے بچوں کو بہلانے کے لئے
۳۲۰	چاہیے۔ بد وضع اور بد ہیئت آدمیوں کی سرزنش	۲۱۴	مانڈی میں خالی پانی ڈال کر اسے چولہے پر چڑھا رکھتی
۳۲۱	نبی اکرمؐ کے ارشادات گرامی۔	۲۱۵	زیچہ عورت کی خدمت کے لئے اپنی دوجہ مخزنہ کو
۳۲۲	۵۔ ایک زاہد مزارع کو درہ رسید کیا اور کہا کہ خدا تجھے	۲۱۶	ساتھ لے کر گئے۔
۳۲۳	خار ت کرے۔ ہمارے دین کا گلا کیوں گھونٹ رہا ہے	۲۱۷	وہ لڑکی جو دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہتی تھی۔
۳۲۴		۲۱۸	آپ سے بہو بنا کر گھر لے آئے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۱۹	۱۰۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کم مال اور کثرت عیال	۳۱۹	۱۰۔ اسے طلاق دیدی حالانکہ وہ بڑی محبوب بیوی تھی۔
۳۱۹	۱۱۔ والدین کو شعیبت	۳۱۹	۱۱۔ بیویوں کو تحائف قبول کرنے کی ممانعت
۳۱۹	۱۲۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کسی ہونی چاہیے۔	۳۱۹	۱۲۔ اس باب میں شدت احتیاط کی مثالیں۔
۳۱۹	۱۳۔ شعر و ادب کی تاکید	۳۱۹	۱۳۔ بیٹے نے سرکاری چرکا میں ادنیٰ چرائے تو ان کا
۳۱۹	۱۴۔ ایک مثنوی گوشہ۔ قرآن اور شاعری	۳۱۹	۱۴۔ منافع بیت المال میں جمع کر دیا۔
۳۱۹	۱۵۔ حضور نبی اکرم کا ذوق شاعری	۳۱۹	۱۵۔ بیٹوں نے بیت المال میں جیسے مبالغہ والے روپیہ
۳۱۹	۱۶۔ حضرت عمرؓ کا	۳۱۹	۱۶۔ سے تجارت کرنی تو ان سے منافع وصول کر لیا گیا۔
۳۱۹	۱۷۔ موسیقی کا ذوق بھی رکھنے سے اور شعر نہ سمجھتے پڑھا	۳۱۹	۱۷۔ بیت الخیر سے اہل بیت کے لیے لیکن چونکہ
۳۱۹	۱۸۔ کر قلم	۳۱۹	۱۸۔ وہ حضرت عمرؓ کی بیٹی بھی تھیں اس لئے مراعات
۳۱۹	۱۹۔ مدائن کے قبرستان کے نادار و بے گناہ کو محفوظ رکھا	۳۱۹	۱۹۔ میں انہیں سب سے محفوظ کیا جانا تھا۔
۳۱۹	۲۰۔ اسلام اور قانونِ طبیعہ	۳۱۹	۲۰۔ وظیفہ میں اپنے بیٹے کو نسبتاً کم حصہ دیا۔
۳۱۹	۲۱۔ آپ کے مزاج میں لگن تھی اور شرفِ نرانت بھی تھی	۳۱۹	۲۱۔ سب سے آپ ذوق کے تعلقات رکھتے تھے۔
۳۱۹	۲۲۔ آپ کے مزاج کی ایک قسم خیر مثال	۳۱۹	۲۲۔ مراعات کم ملتیں۔
۳۱۹	۲۳۔ اور رقیق القلب بھی۔ اس کی مثالیں۔	۳۱۹	۲۳۔ بیت المال سے اپنے اور اپنے اہل خانہ کیلئے کم از کم
۳۱۹	۲۴۔ بچوں سے پیار اور محبت	۳۱۹	۲۴۔ لیتے تھے۔ بیوی کا دودھ پڑا اس قابل نہیں رہا تھا کہ وہ
۳۱۹	۲۵۔ حیوانات تک سے ہمدردی	۳۱۹	۲۵۔ اُسے اور دھکڑ دھمکڑ کے سامنے آ سکتیں۔
۳۱۹	۲۶۔ قرآن پڑھتے وقت بچکریاں لے کر روتے تھے۔	۳۱۹	۲۶۔ بیت المال سے تھوڑا سا شہد بھی کا بعینہ کی
۳۱۹	۲۷۔ اتقانِ عدل اور جذباتِ رحم و ہمدردی میں تمام۔	۳۱۹	۲۷۔ منظوری سے لیا۔
۳۱۹	۲۸۔ اسوۂ اکرمؐ میں ایسے نازک مقام کی دیکھ کر وہ مثال۔	۳۱۹	۲۸۔ گوشت کی کچی کے زمانے میں تاکید کہ گوشت
۳۱۹	۲۹۔ مجرم بیوی کا قتل اور اس کی بچی کی آہ و فریاد۔	۳۱۹	۲۹۔ نمانے سے خریدنا کرو۔
۳۱۹	۳۰۔ "نہد رسول اللہؐ کا ہاتھ قتل کا اشارہ کرتا ہے اور	۳۱۹	۳۰۔ جن اخلاق کی تاکید۔ مثلاً راجع مقام مخلوق کی
۳۱۹	۳۱۔ "نہد ابن عبد اللہؓ کی آنکھ روکتی ہے۔"	۳۱۹	۳۱۔ نگاہ میں ہے وہی مفاہد خدا کی نگاہ میں ہے۔
۳۱۹	۳۲۔ تنہا و تنہا باتیں۔ ملک کا ذوق	۳۱۹	۳۲۔ اپنی امداد کی طرف ہمیشہ مہیاں رکھو۔ مثلاً یہ
۳۱۹	۳۳۔ جو بچی کو دیکھ کر اس میں مداخلت کرتی تھی۔ آپ	۳۱۹	۳۳۔ کسی بناوٹ میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ تاکہ قوم اس کی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۲۹	۵۔ یہ اس حکم قرآنی نظر حیات نہ اہم کرتا ہے۔	۳۲۹	۱۔ انسان کے لئے دو روح دوپ کرتے ہو لیکن اپنے نفس کی خرابی کے لئے پریشان نہیں ہوتے ہم اپنے آپ کو جانوروں جتنی بھی اہمیت نہیں دیتے۔
۳۳۰	۶۔ معاشی نظام کی پیچیدگی کی اصل۔	۳۳۰	۲۔ میری تعریف مت کرو۔
۳۳۰	یہ تصور کہ ایک فرد اپنی اور اپنی اولاد کی ضروریات پوری کر نیکا ذمہ دار خود ہے۔	۳۳۱	۳۔ احترام آدمیت کسی کے متعلق رسوا کی انعامت حال کو
۳۳۱	۷۔ اسی سے طبقات کی تفریق وجود میں آتی ہے۔	۳۳۱	۴۔ پاکیزہ باطن کے مدعوں سے کہتے کہ اس کا اظہار اپنے اعمال و کردار سے کرو۔
۳۳۱	۸۔ قرآن اس تصور کو باطل قرار دیتا ہے۔	۳۳۱	۵۔ اکثر وعظ شیطانی بیجاں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔
۳۳۱	۹۔ اس کے نظام ان رز سے نفاذ افراد کی ضروریات ہم پہنچانے کی ذمہ داری مملکت سر پر ہوتی ہے۔	۳۳۱	۶۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کی بیکہ کی طرح رہے لیکن جب ان کی کوئی ضرورت سامنے آئے تو مرد بن جائے۔
۳۳۲	۱۰۔ اس مقصد کے لئے ذرائع پیداوار مملکت کی تحویل میں رہتے ہیں۔	۳۳۲	۷۔ کیا دھواں سے باب
۳۳۲	۱۱۔ اس مملکت کو قائم کرنے والی جماعت کے افراد خدا ایک معاہدہ کرتے ہیں جس کی رو سے وہ اپنا مال اور جان خدا کے ماتھے پہ دیتے ہیں اور خدا اسے خوش انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ معاہدہ خدا کے نام پر قائم ہونے والی حکومت کیساتھ ہوتا ہے۔	۳۳۲	۸۔ مثالی حکومت کا معیار۔ ایک مغربی فکر کے نزدیک
۳۳۲	۱۲۔ جنت ارضی کی خصوصیات۔ تمام ضروریات زندگی پوری ہونا۔	۳۳۲	۹۔ زندگی کے متعلق مغربی فکر کے نظریہ مادیت اور فرائی تصور حیات میں بنیادی فرق۔
۳۳۳	۱۳۔ یہ نظام بتدریج عمل میں لایا جاسکتا ہے۔	۳۳۳	۱۰۔ قرآنی نقطہ نگاہ سے انسان کی طبیعی زندگی اور اس کی ذات دونوں کی نشوونما بنیاد ضروری ہے۔
۳۳۳	۱۴۔ قرآن کریم کے معاشی نظام کا تفصیلی بیان اور ان تدریجی مراحل کا ذکر جن سے گزر کر یہ اپنی آخری منزل تک پہنچے گا۔	۳۳۳	۱۱۔ اسلامی مملکت کا فرہینہ یہ ہے کہ وہ افراد مملکت کی اس قسم کی نشوونما کا اتر نظام کرے۔
۳۳۴	۱۵۔ رسول اللہ نے اس نظام کا آغاز فرمایا۔	۳۳۴	۱۲۔ طبیعی زندگی کی ضروریات جمیع کر کے کیلئے شولسٹ
۳۳۴	۱۶۔ لیکن حضور کی اپنی زندگی اس نظام کے انتہائی آئینہ دار تھی۔	۳۳۴	۱۳۔ نظام وضع ہوئے ہیں لیکن ان کے ہاں وہ اس حکم نہیں جس پر اس نظام کی عمارت استوار ہے۔ اس لئے یہ تمام کامیاب نہیں ہو سکتا نہ ہو سکتا ہے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۶۶	۲۵۔ خدایا! اس قوم کا کیا ہوگا جو اپنے آپ کو اپنے ملازموں پر ترجیح دیتی ہے۔	۳۵۵	۱۵۔ رسول اللہ کی حیاتِ طیبہ کی چند بات لکھیں۔
۳۶۷	۲۶۔ جس بستی میں کوئی شخص ہو کہ پیاس سے مر جائے۔	۳۵۶	۱۶۔ آپ کے کس طرح اس نظام کا نمونہ پیش فرمایا۔
۳۶۸	۲۷۔ تو اہل بستی پر اس کے خون کی دیت لازم آجاتی ہے۔	۳۵۷	۱۷۔ نہایت بصیرت افروز حقائق۔
۳۶۹	۲۸۔ امام ابن حزم کا فتویٰ	۳۵۸	۱۸۔ سیرت صدیق اکبر پر اس نظام کی جھلکیاں
۳۷۰	۲۹۔ رعایا پر حکومت کے واجبات کی ادائیگی اس وقت لازم آتی ہے جب حکومت کا رواج ملک سے مستفید ہو جائے۔	۳۵۹	۱۹۔ امیر المومنین کا وظیفہ ایک روز کی اجرت کے برابر ہوگا
۳۷۱	۳۰۔ حکومت کی شکر گزاری کی بھی ضرورت نہیں۔ ان	۳۶۰	۲۰۔ مٹی بھر کا بھی نایب ضرورت ہے تو وہ بھی نہیں رکھا جائیگا
۳۷۲	۳۱۔ اللہ کا مال اللہ کے بندوں پر خیرت کیا۔ اسکا شکر یہ کس بات پر؟	۳۶۱	۲۱۔ عہدِ نبی روقی میں معاشی نظام کا نقشہ
۳۷۳	۳۲۔ ایک حدیث۔ امام اہدی مال کی تقسیم مساوی کرنا	۳۶۲	۲۲۔ خدا بندوں کو رزق انسانوں کے ہاتھوں سے پہنچاتا ہے
۳۷۴	۳۳۔ وضمننا امام اہدی کے متعلق مروجہ روایات اور عقائد قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہیں۔	۳۶۳	۲۳۔ بنیادی اصول ایک ضمنی گوشہ قرآن میں حقوق العباد
۳۷۵	۳۴۔ بیت المال کی اشیا کو حتمی ملک کی ذمہ داری کے ہمیرت ضرورت و اقتات	۳۶۴	۲۴۔ ہی کا ذکر ہے۔ حقوق اللہ کا نہیں۔
۳۷۶	۳۵۔ خلیفہ کی اپنی پوزیشن	۳۶۵	۲۵۔ ایک حدیث مذہبی۔
۳۷۷	۳۶۔ حضرت عمرؓ کا خود مقرر کردہ وظیفہ	۳۶۶	۲۶۔ رزق کی تنگی خدا کا عذاب ہے۔
۳۷۸	۳۷۔ مسلمانوں کا مالی تنظیم کے مال کی طاعت ہے اگر میں	۳۶۷	۲۷۔ اگر رزق کی کشادگی اقتدار خداوندی کو نظر انداز
۳۷۹	۳۸۔ ممالک نہیں ہوتا تو کچھ نہیں لیتا۔ خلاق ہوتا ہوں	۳۶۸	۲۸۔ کر دیا جلتے تو وہ بھی موجب تنباہی بن جاتا ہے
۳۸۰	۳۹۔ تو بقدر ضرورت لیتا ہوں۔	۳۶۹	۲۹۔ حضرت عمرؓ کی دعا۔
۳۸۱	۴۰۔ حضرت حفصہ کا مشورہ کہ وظیفہ میں کچھ اضافہ کر لیجئے۔	۳۷۰	۳۰۔ فتح بلوچہ کا مال غنیمت دیکھ کر حضرت عمرؓ کی ہلناک
۳۸۲	۴۱۔ اس کا جواب۔	۳۷۱	۳۱۔ آنکھیں کہ اس پر امانت کیلئے رہ رو نہ ہو جائے۔
۳۸۳	۴۲۔ امیر المومنین کا کھانا۔	۳۷۲	۳۲۔ اگر فرات سے کنا ہے ایک کتاب بھی بھول سے مر گیا تو
۳۸۴		۳۷۳	۳۳۔ عمرؓ سے اس کی بھی باز پرس ہو گئی؟
۳۸۵		۳۷۴	۳۴۔ مدینہ کی بھوکے مورتوں کا خیال رکھنا مقدم ہے
۳۸۶		۳۷۵	۳۵۔ ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جائے۔
۳۸۷		۳۷۶	۳۶۔ فاقی المینان کرتے کہ ایسا ہو رہا ہے۔
۳۸۸		۳۷۷	۳۷۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کانا وہ ہے جسے
۳۸۹		۳۷۸	۳۸۔ سب مل کر کھائیں۔ حضرت امین عمرؓ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۷۸	۳۵۔ مال غنیمت کے متعلق قرآنی احکام	۳۷۳	۳۱۔ اس وقت گیدڑوں کی روٹی کو اسلتا ہوں جب تک
۳۷۹	۳۶۔ دولت کی تقسیم کا مسئلہ مشکل ترین مسئلہ ہے		یقین ہو جائے کہ محنت میں ہر شخص کو گیدڑوں کی روٹی
..	اسکی آخری شکل ماکسٹر کا یہ نظریہ ہے کہ ہر ایک سے		مل رہی ہے۔
	اس کی صلاحیت، کمیطا بق کا لیا جائے اور اسے	..	ایک وقت میں صرف ایک سالن۔
	اسکی ضروریات کے مطابق دیا جائے۔ خود ماکس		”اپنے جتنے کی ساری خوشگوار چیزیں یہیں نہ لے لو
	اور یسین کا اعتراف کہ یہ اصول ناقابل عمل ہے۔	۳۷۴	کچھ آخرت میں لینے کے لئے بھی رکھ چھوڑ دو۔
۳۸۰	۳۷۔ یہ اصول رسول اللہ کا تجویز فرمودہ تھا اور حضور نے	..	۵۱۔ ایسی زندگی کیوں بسر کرتے تھے! اسکی وجہ کہ
	اس پر عمل بھی کر کے دکھا دیا تھا۔		”اگر مجھ پر وہی کچھ نہ گزرتے جو لوگوں پر گزرتا ہے
۳۸۰	۳۸۔ اراضیات کا بندوبست		تو مجھے انکی تکالیف کا احساس کس طرح سے ہو“
..	۱۱۔ ابتدائی دور۔ زمین پر کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔	..	۶۱۔ امیر المومنین کا لباس۔
..	۱۲۔ نظام مہربان داری کی ابتداء۔ زمین پڑاؤ کی ملکیت	..	بیوند لگے کپڑے۔
۳۸۱	۱۳۔ رسول اللہ کے انقلابی اقدامات	۳۷۵	ایک ہی جوڑا جسے دھو کر سکھالیتے۔
..	۱۴۔ زمین اللہ کی اور بندے ہی اللہ کے۔ اسلئے اللہ	..	جج کی تقریب پر امیر المومنین کا درود!
..	کی زمین اللہ کے بندوں کے لئے ہونی چاہیے۔	..	۱۵۔ مکان وہی تھا جو غلیظ جتنے سے پہلے تھا۔
۳۸۲	۱۵۔ زمین بٹانی پر نہیں دی جاسکتی۔	۳۷۶	سادو مکانات تعمیر کرنا کی تاکید سب کے لئے تھی۔
۳۸۳	۱۶۔ عراق کی زمینوں کا مسئلہ۔ تفصیلی بحث	..	۱۶۔ قیصر روم کے قاصد کا مشاہدہ اور تاثرات
..	فیصلہ قرآن کریم کی روشنی میں ہوا اور وہ یہ کہ زمین	..	ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتا امیر ہو تلے۔ ہمارا
..	حکومت کی تحویل میں رہے گی۔ افراد میں تقسیم نہیں کی		امیر وہ زمین پر سوار ہوتا ہے۔
	جائے گی۔	..	”اے عمر! تو لوگوں سے عدل کرتا ہے اس لئے
۳۸۴	اس واقعہ سے مستنبط ہونے والے نتائج۔		اس طرح بے خوف ہوتا ہے۔“
..	۱۷۔ اراضیات سب حکومت کی تحویل میں رہیں گی	..	۳۳۔ سربراہ مملکت کی حیثیت ایک خزانچی کی سی
..	حکومت انتظامیہ حکومت کے لئے جن لوگوں کو دیکھا	۳۷۶	ہوئی ہے۔“ (ارشاد نبویؐ)
	ارامی کے عند الضرورت ان سے دسپ بھی لے		۱۸۔ آمدنی اور اس کی تقسیم۔
	سکتی ہے۔	۳۷۷	۱۹۔ ماں کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۸۷	۱۔ آپ کے وظائف کے تعین میں ضرورت کے بجائے ترجیح سلوک کا اصول اختیار فرمایا۔	۳۸۷	مکومت کا شکر اس سے اتنا ہی لے سکتی ہے جتنا اس کی ضرورت سے زائد ہو۔
۳۸۸	۲۔ ہمارے نزدیک یہ آپ کی اجتہاد ہی غلطی تھی۔	۳۸۹	۱۱۔ چراگا ہیں مفاد عامہ کے لئے کھلی ہیں گی ان میں غریبوں کے روشنی چرہ کے دو تہذیب کے نہیں
۳۸۹	۳۔ بس یہ تعلق عبارت سے نہیں ہو سکتا۔	۳۹۰	۱۲۔ پانی کو کوئی شخص روک نہیں سکتا۔
۳۹۰	۴۔ رسول اللہ کے ارشادات گرامی۔	۳۹۱	۱۳۔ اراضیات کے من انتظام سے مملکت کی آمدنی میں بحران قانون اضافہ ہو گیا۔
۳۹۱	۵۔ ہمارے متعلقہ اصولوں کے خلاف ہے لے صحیح تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔	۳۹۲	۱۴۔ ایک علاقہ و محرم کا خراج پانچ لاکھ وصول ہوا۔ یہ صرف حسن انتظام کا نتیجہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ
۳۹۲	۶۔ وظائف کی مقدار	۳۹۳	دیانت و امانت بھی شامل تھی۔ حضرت عمرؓ کی دیانت کا مثالی واقعہ۔
۳۹۳	۷۔ ادارت چوں تک کا وظیفہ	۳۹۴	بیت المال کے اذموں کا دودھ تک نہیں پیا۔ سہواً پیادہ بھی قے کر کے نکال دیا۔
۳۹۴	۸۔ اپنے بے کو حضرت اسامہ بن زیدؓ کم وظیفہ	۳۹۵	۱۵۔ وظائف کا تعین۔ ۱۶۔ صدقہ و خیرات انسانی قلب کے لئے موت میں
۳۹۵	۹۔ وظیفہ کے علاوہ خوراک بھی ہر ایک	۳۹۶	۱۷۔ اس لئے حمایت و دل کی ضروریات میں مملکت کی طرف توجہ دینی چاہیے نہ کہ انفرادی خیرات دینے
۳۹۶	۱۰۔ کو بیت المال سے دیجاتی تھی۔	۳۹۷	۱۸۔ ہر ایک کا وظیفہ اس کی ضروریات کے مطابق مقرر ہوتا تھا۔
۳۹۷	۱۱۔ لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دودھ بھی	۳۹۸	۱۹۔ یہی طریق عہد قدسیتی میں بھی رائج رہا۔ ۲۰۔ عہد فاروقی میں۔
۳۹۸	۱۲۔ بھر دینے سے لوگوں کے اخلاق درست نہیں رہتے	۳۹۹	۲۱۔ پہلی عام مردم شماری اس پر جرمن مستشرق عثمان کرمیر کا بصیرت افروز تبصرہ
۳۹۹	۱۳۔ اس کے بعد لوگوں کو اکٹبا بے سے روک دیا	۴۰۰	۲۲۔
۴۰۰	۱۴۔ وظائف کے اس طرح جمع ہونے سے لوگوں کے پاس فاضل دولت جمع ہونے لگی۔	۴۰۱	۲۳۔
۴۰۱	۱۵۔ اس سے حضرت عمرؓ کو خود اپنی غلطی کا احساس ہو گیا انہوں نے اس کے انزال کا نتیجہ کر لیا۔	۴۰۲	۲۴۔
۴۰۲	۱۶۔ لیکن قبل اس کے کہ ایسا کیا جاتا، آپ کی شہادت ہو گئی۔	۴۰۳	۲۵۔
۴۰۳	۱۷۔ وظائف کے متعلق حضرت عمرؓ کے فیصلہ کے مضر نتائج حضرت عثمانؓ کے زمانے میں برآمد ہونے شروع ہو گئے۔	۴۰۴	۲۶۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۱۱	اسلامی مملکت کے بغیر قبول ہو نہیں سکتیں۔	۴۰۲	سید قطب اور ڈاکٹر ظہیر حسین کی تصریحات
	تیرھواں باب	..	اس سے نظام سرمایہ داری کی بنیاد پڑے گی۔
۴۱۳	خوش خرید و شعلہ مستعجل بود	۴۰۳	۱۔ تائید کے ان بیانات پر ہمارا تبصرہ۔
..	۱۔ دس سال کی قلیل مدت میں میرا عقول انقلاب	..	ہم انہیں صحیح تصور نہیں کر سکتے
۴۱۵	۲۔ داخلی دنیا میں نفسیاتی تبدیلی		بارگھواں باب
..	انسانیکو پیڈیا آف اسلام کے نامہ نگار کا	۴۰۵	سختہ نگفتہ را چہ قلت دانہ گفتم
	خارج بحثیں	..	۱۔ میری زندگی کے دو دور
۴۱۶	۳۔ ہیکل اور لٹھ حسین کا اندرانہ عقیدہ	..	قرآن کریم کو غور و فکر اور علم و بصیرت کی روش سے
۴۱۹	۴۔ اس کے بعد تاریخ انسانیت کا جگر سوز الجھ		سمجھنے کی کوشش
..	۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔	..	۲۔ اس منزل میں ایک دشوار مرحلہ
	عین بحالت ناز حضرت عمرؓ پر خنجر کا مہلک وار	۴۰۶	دعا کی حقیقت سمجھیں نہیں آتی تھی۔
..	حیرت، یکسر حیرت	..	۳۔ اس کے متعلق میری سچی و کاوش
۴۲۰	۶۔ حضرت عمرؓ کا پہلا سوال کہ قاتل کون تھا۔	۴۰۷	قرآنی آیات کا مفہوم
..	انہما را طمینان کہ وہ مسلمان اور عرب کے	..	۴۔ خدا اور بندے کا تعلق
	ہاتھوں شہید نہیں ہو رہے۔	..	خدا کی ذمہ داریاں کس طرح اس کے بندوں کے
۴۲۱	۷۔ زندگی کے آخری لمحات میں جانفشانی سے متعلق	..	ہاتھوں پوری ہوتی ہیں۔
	جامع اسکیم۔	۴۰۸	۵۔ مظلومین مکہ کی امداد صاحب قوت مجاہدین مدینہ
..	اپنے بیٹے کو امید داروں کے زمرے میں بھی نہ رکھا۔		کے ہاتھوں
۴۲۲	۸۔ اپنے قریبہ کی ادائیگی کی طرف سے اطمینان۔	۴۰۹	۶۔ وَمَا زَمِيئَةٌ اِذْ رَمِيَتْ كَا مَحْجِ مَفْهُوم
..	بیٹے نے ذمہ لے لیا۔	..	۷۔ حضرت عمرؓ کا ارشاد گرامی
۴۲۳	۹۔ قبر کے لئے جگہ۔ حضرت عائشہؓ سے اجازت	۴۱۰	خدا نے مجھے اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ میں
	حاصل کر لی۔		تمہاری دعائیں اس تک نہ پہنچنے دوں
..	احتیاط کی شدت۔ کہا کہ ایک دفعہ میرے	۴۱۱	اس عظیم حقیقت کی وضاحت
	مرنے کے بعد بھی درگاہت کر لینا۔	..	۹۔ اب ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتیں!

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۰	۱۰. ایرانی سازش - ان سے قرآن پھر ادا	۲۳	۱. مواخذہ آخرت کے احکام کی شدت
..	۱۱. عربی اور عجمی اسلام سے مراد	..	۲. آپ کی عمر
۲۳۱	۱۲. ایران اور روم کی فتوحات میں فرق	۲۴	۳. رسول اللہ کی عمر کے متعلق مختلف روایات
..	۱۳. ایرانی اسلام لائے	..	۴. رفقاء کی طرف سے خراج تحسین
۲۳۲	۱۴. ان کے عوام اسلام لائے تو ان کی تعلیم تربیت نہ ہو سکی۔	۲۵	۵. ہماری طرف سے برگِ عقیدت
..	۱۵. اور خواص خاص مقصد لیکر مسلمان ہوئے۔	۲۶	۱۶. شہادتِ حضرت عمرؓ کے سلسلہ میں سازش کا انکشاف
..	۱۶. ان کا مقصد مسلمانوں اور اسلام سے انتقام لینا تھا۔	..	۱۷. ہرمزان اس کے پیچھے کھتا۔
۲۳۳	۱۷. نازک مقام - ہمارا مذہب پرست طبقہ بات سننے تک کے لئے تیار نہیں ہوتا۔	۲۸	۱۸. حضرت عمرؓ کے بیٹے عبید اللہ سے ہرمزان بغینہ اور قاتل حضرت عمرؓ زید و ابولہب کی بھتی کو قتل کر دیا
۲۳۴	۱۸. کتب روایات و تاریخ کی حقیقت	۲۹	۱۹. اے کاش! ہرمزان اور فریدون کے مدینہ میں رہنے کے معاملہ میں حضرت عمرؓ زیادہ احتیاط سے کام لیتے!
..	۱۹. شیعہ حضرات کے ہاں اقیہہ جزو ایمان ہے۔	۳۰	۲۰. بعض تاریخی روایات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے آپ کو اس حادثہ کی وارننگ بھی دے دی تھی۔
..	۲۰. تاریخ پر اس کا اثر۔	۳۱	۲۱. کچھ بھی کھتا - ایران نے اپنی ذلت آمیز شکست کا انتقام لینے کے لئے پہلا قدم اٹھا لیا۔
۲۳۵	۲۱. مذہبی پیشوائیت کے رد عمل کا ایک افسانہ	..	۲۲. اس کے بعد کے اقدامات کے لئے چودھواں باب
..	۲۲. حضرت عائشہؓ کی عمر و قوت نکاح	..	دیکھئے۔
۲۳۶	۲۳. روایات اور تاریخ کے متعلق میرا مسلک	۳۲	۲۳. بزمِ انجم
۲۳۸	۲۴. پہلی نزاع - مسئلہ خلافت	۳۳	۲۴. فاروق اعظم کے متفرق احوالِ درخشندہ۔
..	۲۵. خلافت بطورِ حق و راست	..	چودھواں باب
۲۳۹	۲۶. ایرانیوں کے اپنے شہنشاہوں کے متبع عقیدہ	۳۴	۲۵. شعلہ عشقِ سیاہ پوش ہوا شمعِ بعد
..	۲۷. عبداللہ ابن سبا۔	..	(انتقاع)
..	۲۸. اس کا سیاسی کردار - اور مذہبی فتنہ	۳۵	۲۶. ہرمزان اور حضرت عمرؓ کا مکالمہ
۲۴۰	۲۹. امالک و مٹی رسول اور مادی دنیا اللہ ہوئے	۳۶	۲۷. مسلمانوں کی قوت کا راز - اتباعِ قرآنی
..	۳۰. کا عقیدہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۵	حکومت عملا اپنی کے ہاتھ میں تھی	۴۵	۱۷۔ خلافت کے متعلق یہ عقاید گفرو ایمان کا
۴۶	۳۰۔ ہرامک نے سائے معاشرے کو عجیب رنگ دیا		خط امتیاز قرار پا گئے
۴۷	۳۱۔ ہرامک کا انجام	۴۵۲	۱۸۔ "تاریخ المورخ" کا تبصرہ
۴۸	۳۲۔ عباسی سلطان کے خلاف فاطمین و علویین	..	۱۹۔ حضرت شہر بان کے متعلق شیعہ روایت
	کی محاذ آرمیاں	..	اہل ایران کے ساتھ رشتہ کا تعلق
۴۹	۳۳۔ مصر میں فاطمی حکومت	۴۵۳	۲۰۔ حضرت سلمان فارسی کے متعلق وضعی روایات
۵۰	۳۴۔ بغداد پر امیرانی قلعہ۔ ولیم حکومت		۲۱۔ حضرت علی زکریا کے بعد امام حسن کی خلافت و سترائے
..	۳۵۔ بغداد شیعیت کا مرکز	۴۵۵	اس طرف خلافت پوری کی پوری بنی امیہ کے پاس
..	عزاداری کی تقاریر کی ابتداء		چلی گئی۔
۵۱	۳۶۔ ابن العلقمی اور نصیر الدین طوسی کی سازش	..	۲۲۔ امیر معاویہ کے حشیش کے ساتھ تعلقات۔
..	سے ہلاک خان کا حملہ	..	وہ انہیں عطیات دیتے تھے۔
..	بغداد کی تباہی اور عباسی سلطنت کا خاتمہ	..	اور مزید بھی۔
..	۳۷۔ خود ایرانیوں کا اعتراف کہ ہم نے اپنی شکست کا	۴۵۴	ان کی باہمی رشتہ داریاں
	بدلہ لیا تھا۔	۴۵۶	۳۳۔ بنی امیہ اور بنی عباس کی رقابت
۵۲	۳۸۔ یہ انتقام سیاسی تھا۔ اب دینی انتقام	..	۳۴۔ ایرانیوں نے اس سے فائدہ اٹھایا
	کی طرف آئے۔	۴۵۸	۳۵۔ ابو مسلم خراسانی۔ فن پر اسپیکر کا ماہر
..	۳۹۔ اسلام کی اساسات کا اجماعی تعارف۔	..	۳۶۔ بنی امیہ کی خلافت فاطمین کی محاذ آرمیاں
	(تجدید یادداشت کیے)	۴۵۹	۳۷۔ سیاہ جھنڈوں والے (امام مہدی) کا ظہور
۵۳	۴۰۔ حضرات ائمہ کا شجرہ نسب	..	۳۸۔ سلطنت بنی عباس کے ماتھے آگئی۔
..	۴۱۔ شیعوں کا فرقہ کیسانہ اور ان کے معتقدات		۳۹۔ "اہل بیت" کا احتجاج کہ حکومت انہیں ملنی چاہیے
۵۴	۴۲۔ فرقہ زیدیہ	..	تھی۔ بنی عباس کیسے لے گئے۔
..	۴۳۔ امامیہ (ثنا عشری) اور اسماعیلیہ کا ابتدائی تعارف	..	۴۰۔ خلافت کے متعلق محمد زکیہ اور عباسی خلیفہ
..	۴۴۔ شیعوں کے بعض غالی فرقے اور ان کے معتقدات	..	منصور کے مابین خط و کتابت
۵۵	۴۵۔ اسماعیلیوں کے عقاید	۴۶۰	۴۱۔ ہرامک کے اثر و نفوذ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۹۵	۱۰۰۔ اس میں بہت سی روایات ضعیف ہیں۔	۴۸	موجودہ قرآنِ حریف ہے۔
۵۸	۵۸۔ ضمتاً۔ میرے خلاف نکتہ انکار حدیث "ما انہا"	۴۹	اس کا مفہوم بھی باطنی معانی کی رُوسے سمجھیں آ
۵۹	۵۹۔ حدیث کے متعلق میرا مسلک	۵۰	سکتا ہے جن کا علم صرف ائمہ کو ہوتا ہے۔
۶۰	۶۰۔ شیعوں کے عقاید و مسلک پر ایرانی اثرات۔	۵۱	امامت کے متعلق عجیب غریب نظریہ اور اعتقادات
۶۱	۶۱۔ جہنم قرآن کے متعلق سرتکوک و شہادت	۵۲	۵۲۔ آغا خانیوں اور پیہروں کے اعتقادات
۶۲	۶۲۔ ناسخ و منسوخ کا عقیدہ	۵۳	۵۳۔ فرقہ امامیہ یا اثنا عشریہ
۶۳	۶۳۔ وحی متلو اور غیر متلو کا عقیدہ	۵۴	۵۴۔ اصول انکافی سبب معتبر حدیث کی کتاب
۶۴	۶۴۔ وحی متلو قرآن کے اندر ہے۔ وحی غیر متلو کتب	۵۵	۵۵۔ ائمہ کو خدا سے براہ راست علم حاصل ہونیکا عقیدہ
۶۵	۶۵۔ احادیث میں۔	۵۶	۵۶۔ محدث کی اصطلاح
۶۶	۶۶۔ اس طرح احادیث کو قرآن کے ہم پایہ قرار دیدیا گیا۔	۵۷	۵۷۔ خدا سے علم حاصل ہونے کے اعتبار سے نبی اور
۶۷	۶۷۔ جامعین احادیث سبب ایرانی تھے۔	۵۸	۵۸۔ محدث میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔
۶۸	۶۸۔ ان میں کس قسم کی اسنادیت ملتی ہیں۔	۵۹	۵۹۔ ائمہ کا مقام
۶۹	۶۹۔ آل عباس کی محبت اور اہلبیت کی محبت جزو ایمان	۶۰	۶۰۔ موجودہ قرآنِ حریف ہے
۷۰	۷۰۔ دوسری طرف اس قسم کی حدیثیں بھی کہ رسول اللہ	۶۱	۶۱۔ قرآن کے باطنی معانی
۷۱	۷۱۔ کی وفات کے بعد اصحاب مرتد ہو گئے تھے (معاذ اللہ)	۶۲	۶۲۔ قرآن کے علاوہ وحی کے ثبوت۔ جبر، جامعہ
۷۲	۷۲۔ امام ابن جریر طبری کی تفسیر پر روایات پر مبنی ہے۔	۶۳	۶۳۔ اور مصنفِ عالمہ
۷۳	۷۳۔ ائمہ انتفاہیہ برقرار پا گئی۔	۶۴	۶۴۔ اہل بیت کے گھروں میں نزولِ ملائکہ
۷۴	۷۴۔ اور امام طبری کی تاریخ نے ام التواریخ کی	۶۵	۶۵۔ سوال یہ ہے کہ یہاں اعتقادات، فرائض ائمہ کی طرف
۷۵	۷۵۔ حیثیت اختیار کرنی۔	۶۶	۶۶۔ منسوب ہیں جو سب کے سب عربیہ پیرایہ امت
۷۶	۷۶۔ اس سے اسلام دین نہ رہا مذہب بن گیا۔	۶۷	۶۷۔ کا ان سے کیا تعلق!
۷۷	۷۷۔ آیہ استخلاف میں خلافت سے مفہوم روحانی	۶۸	۶۸۔ جامعین احادیث سبب ایرانی تھے۔
۷۸	۷۸۔ امامت قرار پا گیا نہ کہ مملکت و حکومت	۶۹	۶۹۔ انکافی کے متعلق شیعہ علماء کی رائے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۱۹	یہ اثوان الصغلت متاثر تھے جو اسماعیلی عقاید کے داعی تھے۔	۵۰۸	۷۰۔ مذہب و سیاست میں شنویت
۵۲۰	۷۱۔ تصوف کے اسی عقاید اور قرآن کریم	۵۱۰	۷۱۔ قانون سازی کے دروازے بند۔ امت پر جمود و تعطل چھا گیا۔
۵۱۴	جہاد کے خلاف	..	قرآن بطور سند و حجت کہیں بھی باقی نہ رہا
۵۲۵	۷۸۔ علامہ اقبالؒ اور تصوف —	..	۷۲۔ فرقا اہل قرآن کی غلط نگاہی
..	۷۹۔ "ایرانی شعبہ بازوؤں کی کند"	..	۷۳۔ ملکیت اور مذہبی پیشوائیت کے بعد
..	۸۰۔ مدشیت اور کشف والہام کے عقیدے	..	نظام سرمایہ داری کا احیاء
..	دعوتِ نبوت کا دروازہ کھل گیا۔	۵۱۱	زکوٰۃ کے متعلق روایت
..	۸۱۔ میرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ کی بنیاد	۵۱۲	بے حد و نہایت ذاتی ملکیت
..	انہی نظریات پر مبنی۔	۵۱۳	۷۴۔ عقائد میں تبدیلی۔
۵۲۷	ان کا سب سے بڑا کارنامہ بھی جہاد کو منسوخ	۵۱۴	۷۵۔ عقیدہ تقدیر — محوسیت کا یہ عقیدہ کس طرح
..	قرار دینا تھا۔	..	مسلمانوں کا جزو ایمان بن گیا۔
..	۸۱۔ ایرانی سازش کا ملخص۔	..	تقدیر کے متعلق روایات
۵۲۸	۸۲۔ کیا اس کا علاقہ ممکن ہے؟	۵۱۵	۷۵۔ سب سے زیادہ تباہ کن سازش
..	مزدکین نے بشرطیکہ اسلامی دنیا اس کمیز	..	بچی ترکش کا زہر آلود تیرہ۔ اسلام کے تالوت
..	عمر کی روح کوئے کراگے بڑھے وہ عمر	..	کی آخری بیخ۔
..	جن نے رسول اللہؐ کی حیا ارضی کے آخری لمحات	..	یعنی تصوف — جو اسلام کی سرزمین میں
..	میں کہا تھا کہ —	..	اجنبی پودا ہے۔
..	حسبنا کتاب اللہ	۵۱۹	۷۶۔ سرخیل صوفیاء شیخ اکبر ابن عربی کے عقائد
..	اور یہی میری عمر بھر کی پکار ہے۔		



گز گاہ خیال

میرے گز گاہ ایک گراں بار قرضہ تھا۔
 اللہ العزیز کہ میں آج اس سے سیکدوش ہو رہا ہوں۔

میرا سفینہ حیات متعدد جوباروں اور متنوع آبادوں سے گزر کر اس مقام تک پہنچا ہے میری پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو شریعت اور طریقت کا نہایت نطفی و لطیف آمیزہ تھا۔ گھر کے اسی ماحول کی نسبت سے میں اکثر استعارہ کہا کرتا ہوں کہ میری پیدائش پر اگر میرے ایک کان میں اذان کی نوائے جان بچھنی پڑتی تو دوسرے میں تو آلوں کی آواز میں 'امیر شروکے' 'قول قلوباؤں' کی نشید روح افروز (میر سے والد مرحوم) تو ناخواندہ تھے لیکن میرے دادا (مولوی چوہدری رحیم بخش) حنفی مسلک کے ایک جتید عالم اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے ممتاز بزرگ تھے۔ علاوہ ازیں وہ ایک ماہر طبیب بھی تھے لیکن انہوں نے ان میں سے کسی خصوصیت کو بھی ذریعہ معاش نہ بنایا کہ وہ نوع انسان کی طبعی یا روحانی اصلاح یا امداد کا معاوضہ لینا حائر نہیں سمجھتے تھے۔ چونکہ وہ مجھے اپنے علم و سلوک کا وارث بنانا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے شروع ہی سے مجھے اپنا غوش میں لے لیا اور میری پرورش، تربیت اور تعلیم انہی کے ہاتھوں یا زیر نگرانی ہوئی۔ فطرت کی گرم گسٹریست ذہن رسا پایا تھا اس لئے علوم شریعت و طریقت کے مبادیات پر تھوڑے سے عرصہ میں عبور

۱۷ چھ ماہ میں یہاں اپنے سوانح حیات پیش کر رہا اس لئے میں اپنے آپ کو اپنی واقعات تک محدود رکھنا چاہتا ہوں جن کا تعلق مجموعہ زیر نظر سے ہے۔ میری پیدائش ۱۹ جولائی ۱۹۰۳ء کو (موجودہ شرق پنجاب کے) ضلع گورداسپور کے قصبہ بٹالہ میں ہوئی تھی جو شہر کے خصوصیات کی بنا پر ایک مشہور بستی تھی۔

حاصل کر لیا۔ دادا جان سلوک کی منازل بھی ساتھ کے ساتھ طے کراتے جلتے تھے اسنے مراقبات، عبادات، ریاضات (چلہ کشیاں اور زادیہ نشینیاں) اُس عمر میں میرے معمولات بن چکے تھے جس میں بچے ہنوز "گلی ڈنڈا" کھیلا کرتے ہیں۔ میرے ہم عصر یتیم گیں اٹایا کرتے تھے اور میں آنسوئے افلاک کے حقائق و معارف سمجھنے میں محو ہونا تھا۔ اس ضمن میں ایک بات بالخصوص قابل ذکر ہے۔ میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ بعض اتفاقات کس طرح ایک فرد کی زندگی کے مستقبل کی تعمیر میں موثر کردار ادا کرتے ہیں۔ یہیں میں اتفاق تھا کہ دادا جان کا تعلق تصوف کے چشتیہ نظامیہ سلسلہ سے تھا جس میں کونیتی کو جزو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ اس سے شعر و غمر سے متعلق میرے ذوق لطیف کی از خود نشو و نما ہوتی گئی۔ اگر ان کا تعلق (مثلاً) قادریہ یا نقشبندیہ سلسلہ سے ہوتا تو میرے اس ذوق کا دم گھٹ جانا اور معلوم پھر یتیم گیں نایافتہ تقاضے کس کس قسم کے نفسیاتی معاذیر کے جھروکوں سے بہانے اندر شرعی تاویلوں کے روزنوں سے سر نکالتے۔

بٹالہ ایک متشدد و قسم کا مذہبی قصبہ تھا آبادی کی اکثریت تو خفیہ مسلک سنیوں پر مشتمل تھی لیکن اہلحدیث اور اہل تشیع بھی خاصی موثر حیثیت رکھتے تھے۔ اُس زمانے میں قادیان جانے کے لئے بٹالہ ہی ریلوے سٹیشن تھا اس لئے وہاں کے زائرین کے لئے یہ قصبہ ناگزیر گزرگاہ تھا علاوہ ازیں یہ عیسائی مشنریوں کا مرکز اور آریہ سماج کا بھی گڑھ تھا۔ اُس زمانے میں بین الفرق مناظروں اور بین المذاہب مباحثوں کا بڑا زور تھا اس لئے جس طرح دیک کے کنارے بستیوں کے بچے پیدائشی تیراکہ ہوتے ہیں بٹالہ کے مذہب پرست طلباء پیدائشی منظر ہوتے تھے۔ فضا کے ان تقاضوں کی وجہ سے مختلف فرقوں اور مذہبوں کے تقابلی مطالعہ کی ضرورت لاحق ہوتی۔ دادا جان کو ان سب کے طریقہ پر کافی عبور حاصل تھا۔ اور تو اور وہ سنسکرت کے بھی عالم تھے، اس لئے میں ان دادیوں سے بآسانی گزرتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ یہ کبھی میری انتہائی خوش بختی تھی کہ وہ اس قدر مذہبی شخصیت ہونے کے باوجود بڑے روشن خیال اور وسیع الطرف و اقدار ہوتے تھے۔ ابتداء وہ انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ اس زمانے میں اس زبان کا جاننا کس قدر ضروری ہے تو انہوں نے کافی بڑی عمر میں پتھوٹے سے عرصہ میں اس میں بھی خاصی استعداد حاصل کر لی۔ مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے میری اسکول کی تعلیم کو بھی نظر انداز نہ ہونے دیا۔ انہی موثرات و عوامل کا نتیجہ تھا کہ میٹرک تک پہنچتے پہنچتے میری نگاہ کی مشرقی اور مغربی افقین کافی وسیع ہو چکی تھیں۔ اور ان کے ساتھ ہی "باطنی علوم" کی گہرائیاں بھی کافی عمیق۔

تصویر کا ہمہ اوست " انسان کو وسیع المشرَب بنا دیتا ہے۔ اگرچہ اکثر اوقات کچھ ضرورت سے زیادہ ہی وسیع المشرَب۔ اس وسیع المشرَب کا نتیجہ تھا کہ میں جس جذب و شوق سے میلاؤں کی محفلوں میں شریک ہوتا تھا، اُسی سوز و گداز کے ساتھ عزاداری کی مجلسوں میں بھی حاضر ہوتا تھا۔ اور قوالی تو خیر ہی جزو عبادت۔ اس قسم کے انداد کا مجموعہ تھا میرے بچپن اور ابتدائے شباب کا زمانہ۔

لیکن میں نے ابھی مختصریت کی اس نوازشِ مخصوصی کا ذکر نہیں کیا جس نے میری زندگی کے دھارے کا رخ بدل دیا۔ اُس نے ذوقِ سلیم اور ذہنِ رسا کے ساتھ مجھے تنقیدی نگاہ بھی عطا کی تھی۔ غالب نے کہا تھا کہ

عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا

درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا

عشق کے متعلق تو میں کہہ نہیں سکتا، تنقیدی نگاہ کے متعلق اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس سے درد پیدا ہوتا ہے لا دوا اور پھر یہی درد لا دوا دنیا کے ہر درد کا مداوا بن جاتا ہے۔ یہی وہ جنسِ گماں مایہ ہے کہ کم از کم میرے حق میں تو یہ ایسی ہی ثابت ہوئی ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ

اے متاعِ درد در بازارِ جاں انداختہ : گوہرِ ہر سود و جیبِ زباں انداختہ

غالب نے یہ بھی کہا تھا کہ۔

گر عشقِ نبوی و غمِ عشقِ نبوی : اینہا سخنِ نغز کہ گفتے کہ شنوے

میں بن اس کی ہمنوائی میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے یہ تنقیدی نگاہ نہ ملتی تو میری ساری متاعِ نبات "یوسف بنیمتِ اول خریدہ" سے زیادہ کچھ نہ ہوتی۔ میں نہ کوئی "سخنِ نغز" کہہ سکتا، نہ سن سکتا۔

میں پہلے اس غنائے کی اُس کھٹک کی طرف آتا ہوں جس کا درد اُس زمانے میں لا دوا تھا میں ایک دن تفسیر دیکھ رہا تھا۔ سورۃ احزاب کی یہ آیت میرے سامنے تھی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ إِذَا دُاعُوا إِلَى اللَّهِ وَمِمَّا

قَالُوا..... (۳۳)

اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو طرح طرح کی باتیں کر کے، ستایا۔

لیکن خدا نے ان تمام باتوں سے اس کی بریت کر دی۔

اے میرے بھی صوفی، ادعا شیعہ ہوتا ہے تفصیل اس اجمال کی کتاب کے آخری باب میں ملے گی۔

بات کچھ ایسی دقیق نہ تھی قرآن مجید کے مختلف مقامات میں تفصیل سے درج ہے کہ بنی اسرائیل کس طرح حضرت موسیٰ کو تنگ کرتے اور بات بات پر بگڑا کر بیٹھ جاتے تھے۔ اس سے حضرت موسیٰ کا تو کچھ نہ بگڑا، خود وہ قوم معتوب اور نعمائے خداوندی سے محروم ہو گئی، لیکن اس کی تفسیر میں مجھے یہ لکھا ہوا ملا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰؑ بڑے حیا دار تھے۔ اس طرح

جسم کو چھپائے رکھتے تھے کہ اس کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بنی اسرائیل نے انہیں ستانا

شروع کیا اور کہا کہ یہ اس قدر جو اپنے بدن کو چھپائے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جہنم

یا اس قسم کی کوئی اور بیماری ہے۔ اللہ نے چاہا کہ حضرت موسیٰؑ کو ان کی ہمت سے بری کرے ہو

موسیٰؑ ایک دن تنہا تھے، اپنے کپڑوں کو پتھر پر رکھ کر غسل کرنے لگے جب فارغ ہوئے اور اپنے

کپڑے پہنے کے لئے اس کی طرف بڑھے تو پتھر ان کے کپڑوں سمیت بھاگا، موسیٰؑ لٹھ لے کر اس کے

پیچھے دوڑے یہ کہتے ہوئے کہ اے پتھر! میرے کپڑے۔ اے پتھر! میرے کپڑے۔ یہاں تک کہ وہ

بنی اسرائیل کے ایک گروہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے انہیں (حضرت موسیٰؑ) کو برہنہ دیکھ لیا اور ان

پر واضح ہو گیا کہ وہ ساخت میں سب سے بڑھ کر حسین تھے۔ اس طرح اللہ نے ان کے الزام سے موسیٰؑ

کو بری کر دیا۔ اس جگہ پہنچ کر پتھر رک گیا۔ موسیٰؑ نے اپنے کپڑے لیکر پہن لئے۔ پتھر پتھر کو لٹھ سے

مارنے لگے۔ اللہ کی قسم اس پران کی لٹھی کے نشانات ہیں تین یا پانچ۔ (جامع ترمذی بخاری)

مجھے جھنجھنی آگئی اور میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ دل میں طرح طرح کے شکوک ابھرنے لگے، لیکن جب یہ خیال

آیا کہ یہ تو نبی اکرمؐ کی ارشاد فرمودہ تفسیر ہے تو کمکیا اٹھا، گر گڑا کر توبہ کی اور شیطان سے پناہ مانگی۔

جو اس قسم کے وساوس پیدا کر رہا تھا، لیکن اس کے بعد کیفیت یہ ہو گئی کہ تفسیر کا کوئی سادہ الفاظ اس

پر اسی قسم کی تفسیری روایات دکھائی دیں۔ اس شمشک میں جو کچھ میرے دل پر گزر رہی تھی، اسے کسی سے بیان

نہیں کر سکتا تھا۔ نہ قرآن پاک کی تفسیر چھوڑ سکتا تھا، نہ اس پر اختیار تھا کہ اس سے دل میں اس قسم کے

شکوک اور وساوس پیدا نہ ہوں۔ شکوک پیدا ہونے کے ساتھ ہی دل میں یہ خیال ابھرا کہ رسول اللہؐ کی

بیان فرمودہ تفسیر اور اس کے خلاف شکوک! معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔

ایک دن بخاری شریف دیکھ رہا تھا تو اس میں اس روایت پر نگاہ ٹٹٹک کر رہ گئی۔

رسول اللہؐ نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد (علیہما السلام) نے ایک روز کہا کہ آج شب کو میں سو عورتوں

کے پاس یا ننانویں عورتوں کے پاس جاؤں گا۔ وہ سب عورتیں ایک ایک شاہسوار پیدا کرے گی جو خدا کی راہ میں جہاد کریں گی۔ ان کے ایک ہم نشین نے ان سے کہا کہ انشاء اللہ یہ کہو مگر انہوں نے انشاء اللہ نہ کہا۔ پس ان میں سے صرف ایک عورت حاملہ ہوئی۔ اور وہ بھی آدھا بچہ جنم دے گی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر وہ انشاء اللہ کہہ لیتے تو سب عورتوں کے بچے پیدا ہو جاتے اور وہ سب شاہسوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ (بخاری، کتاب الجہاد)

”اصح الکتاب بعد کتاب اللہ“ میں یہ حدیث رسولؐ بھی ہے کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ دل میں کشمکش کی آگ اور تیزی سے بھڑک اٹھی۔ تفاسیر میں وہ کچھ دیکھتا تو کتاب اللہ قرآن مجید کے متعلق طرح طرح کے خیالات ابھرنے شروع ہو جاتے۔ احادیث مقدسہ میں یہ کچھ دیکھتا تو جگر شکن ہو کر رہ جاتا۔ ان کے بعد کتب فقہ سنی آیت قرآن میں ایسے مسائل لکھے ملتے جن کا میں اس زمانے میں تو ایک طرف اس وقت بھی کسی محفل میں تذکرہ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی میری اضطراری کیفیت، لیکن مشکل یہ تھی کہ جو کچھ دل پر بیت رہی تھی اُسے زبان تک لائیں سکتا تھا۔ اُس ماحول میں ایک ان جانا خوف، محاجو دل و دماغ پر پوری طرح چھار پاتھا چنانچہ اس کے بعد ہوا یہ کہ میں ان کتب مقدسہ کو اٹھانا اور انہیں چوم کر پھر اسی طرح رکھ دیتا۔

یہ آتش خاموش میرے دل میں سلگ رہی تھی کہ تا آنکہ اس سے شعلہ جوالہ میں بدل دیا جائے اپنی طرح یا دہے۔ اور یہ کانٹے وہ ہیں کہ جن کی چھن کسی فراخ دوش نہیں کی جاسکتی۔ کہ حرم قریب آ رہا تھا، تینوں کی مسجدوں اور شیعہ حضرات کے امام باڑوں میں محافل و مجالس کا انعقاد شروع ہو گیا تھا جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے میں ان تقاریب میں بڑے احترام و عقیدت سے شامل ہوا کرتا تھا۔

بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ ننیر نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا جا چکا ہے۔ مغفوراً لہو۔ حدیث تو یہ پہلے معلوم تھی، تاریخ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس لشکر نے پہلے پہل قسطنطنیہ پر حملہ کیا اس کا سپہ سالار یزید بن معاویہ تھا اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اور خود امام حسینؑ اس میں سپاہی و مجاہد کی حیثیت سے شریک تھے۔

یزید اور اس لشکر کا سپہ سالار جس کی مغفرت کی بشارت و ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین مانے، پاؤں ملے سے زمین نکل گئی۔ سر چکرا گیا۔ اس وقت اس سے نا پودہ اور کیا کہوں کہ میں نہ سنیوں کی محفل میں شریک ہوا نہ شیعہوں کی مجلسوں میں۔ تنہا خاموش بیٹھا رہتا اور کبھی کبھی بے ساختہ پکارا مٹھتا کہ۔

ہے دل شوریدہ غالب طلسم پیچ و تاب

رحم کر اپنی تمنا پر کہ کس شکل میں ہے

لیکن نہ اس دل شوریدہ پر کسی کو رحم آتا تھا نہ اس تمنا پر جو اس جنور میں طلسم پیچ و تاب بن رہی تھی! میری وہ جنت چھین رہی تھی جس نے میرے دل و دماغ کو بچپن سے پر بہار بنا رکھا تھا میرا وہ کون برباد ہو رہا تھا جس میں نے برسوں کی حسین آرزوؤں اور مقدس دعاؤں سے حاصل کیا تھا۔ اور اس کی جگہ حالت یہ تھی کہ:

مراد و نیست اندر دل اگر گویم زباں سوزد

اگر دم در کشم ترسم کہ مغیر استخوان سوزد

لے دیکے، ذکر و ذکر صبح گاہی (تصوف) کا پیدا کردہ ایک سرورِ رضا، سو میری حیران نصیبی (اور اب سمجھتا ہوں کہ خوش بختی) کہ وہ بھی "نذرِ برہمن" ہو گیا تفصیل اس غارتگری بہارِ چمن کی دلچسپ بھی ہے اور فکر انگیز بھی۔

و آداجان کے ہاں عام طور پر پرشام شہر کے اچھے اچھے دانشور آتے اور مختلف علمی اور فکری موضوعات پر گفتگو رہتی۔ لیکن رات ڈھلے ایک اور محفل ہوتی جو پراسرار سی ہوتی۔ اس میں دور دراز کے سادھو سنیاسی یوگی،

آنے اور موضوع گفتگو ویدانت اور ہمہ دست کے رموز و اسرار ہوتے۔ تصوف کا انتہائے کمال، کرامات سمجھا جاتا ہے اور انہی کرامات (اور ان کے تذکروں) سے حضرات اولیاء کرام کی عظمت و عقیدت (بلکہ مہریت) دلوں میں جاگزیں ہوتی ہے۔ پھر تصوف کو "مفردین" کہا جاتا ہے اور منہائے اسلام۔ وہ یوگی، سنیاسی آتے تو

ان سے لامحالہ عوفیائے کرام کے کشف و کرامات کے تذکرے پڑتے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہتی جب میں دیکھتا کہ بعض یوگی، ان سے بھی کہیں زیادہ تیز انگیز اور تعجب خیز "کرامات" دکھا دیتے۔ اس سے میرے دل میں

یہ خیال ابھرتا کہ اگر ہمارے اولیاء کرام کی کرامات دین کا عصارہ اور قرب خداوندی کا نتیجہ ہیں، تو یہ بت پرست مشرک یوگی، ان سے بھی زیادہ حیرت فروش "کرامات" کیسے دکھا دیتے ہیں؟ کتب تصوف میں اس کا جواب

زیادہ سے زیادہ یہ ملتا کہ اولیاء کرام کی کرامات، کرامات کہلاتی ہیں اور ان شرکین کی شہد بازیاں استدراج۔ لیکن یہ لفظی تفاوت میرے لئے وجہ تسکین نہ بن سکتا۔ اس طرح رفتہ رفتہ میرا وہ کون بھی چھٹا چلا گیا جسے حاصل

کرنے کے لئے میں نے اپنی صحت تک قربان کر دی تھی۔ اس کے اثرات عمر بھر میرے ساتھ رہے۔ اب بھی اسی طرح

موجود ہیں۔ مجھے صحت مند زندگی کبھی نصیب نہیں ہوتی!۔

کبھی کبھی جی میں آتا کہ ان شکوک و شبہات کا دجن کی آماجگاہ میرا قلب حزیں بن رہا تھا اور جن کی وجہ

۔ ہیراؤں کا چین اور راتوں کی نیند بچہ پر حرام ہو رہی تھی، دادا جان سے تذکرہ کر دوں لیکن وہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شدتِ احترام و عقیدت کا نتیجہ تھا یا ان کے علوم و تربیت کی عظمت کا احساں، میں اپنے اندر اس کی جرأت نہیں پاتا تھا۔ میں اسے ڈر ہی نہیں کہہ سکتا، سببیت ہی نہیں۔ وہ تو بڑے ہی نسبت کرنے والے شفیق تھے۔ لیکن کچھ متوجہ رہی وہ میرے ایسا کہنا تو ایک طرف ہیں ان کے دل میں اس کا احساں تک بھی پیدا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ میرے دل میں اس قسم کے شکوک ابھر رہے ہیں۔ اور پھر اچھی مریضی کیا تھی!

میں اس دوستانہ پیش و خاش کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا اور اتنا کہنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ میری تالیف و ماسکتی یہ اغراضِ رسی کی بندیت برسوں تک رہی، تاکہ مجھے بصیغہٴ ملازمت لاہور آنا پڑا۔ یہ تبدیلی میرے تئیں آئیہ زمت شہرت ہوئی۔ اس سے میری زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا۔ اس نفا میں جب زیادہ آزادی سے سونچنے کا موقع مل گیا۔ یہ آج سے پچاس سال پہلے کی بات ہے۔

علامہ اقبالؒ سے ہیراؤں کی تعارف بہت پہلے ہو چکا تھا۔ وہ یوں کہ جب ان کی شہنوی۔ اسرار خودی۔ شائع ہوئی تو دادا جان نے مجھے نہ صرف بیت کے ساتھ اسے پڑھایا۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ اپنی تقابلیہ کے نفیس کاغذ پر بڑے خوبصورت انداز میں بھیجی تھی اور دادا جان کے پاس جو نسخہ تھا اس پر علامہ اقبالؒ کے دستِ بزرگ تھے۔ اُس وقت تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ جس کتاب پر مصنف کے دستِ ثبت ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لیکن اب اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علامہؒ نے وہ نسخہ دادا جان کو تقدیمِ ارسال فرمایا تھا اور ان کے باہمی روابط تھے۔ اُس کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ جب میں لاہور آنے لگا تو انہوں نے دادا جان سے لاہور میں دو بزرگوں سے ملنے کہنے فرمایا تھا۔ ایک امام الدین خاں جو نوان کوٹ میں رہتے تھے۔ اور کہا جاتا تھا کہ وہ لاہور کے قطب ہیں۔ اور دوسرے علامہ اقبالؒ۔ ہر حال بات اُس شہنوی کی ہو رہی تھی۔ اس کے اُس (پہلے) ایڈیشن میں مآذیہ کے متعلق وہ اشعار بھی تھے جن کی بنا پر ملک بھر کے متصفین نے علامہ کے خلاف طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس بحث و نزاع میں علامہ نے بھی اسلام پر بھی اثرات کا بار بار ذکر کیا تھا۔ اور یہ بات میرے دل کے ساتھ چپک چپ تھی۔ لاہور کی فضا آزاد فضا میں میرے دل میں اس شبہ کا جذبہ پیدا ہوا کہ علامہؒ کیا جانتے کہ حقیقی اسلام اور بھی اسلام میں کیا فرق ہے اور وہ بھی اثرات کیا تھے جن سے حضرت علامہؒ نے اس طرح تنبیہ کیا تھا۔ یہاں سے حقیقتات کا ایک نیا باب میرے سامنے منظر کشی ہوا۔ یہ تحقیق کیا مراد دانا تھی کہ چونکہ اس سلسلہ کی اندلی و تیرت ان شکوک و شبہات نے ختم نہیں ہو

دھندنی ضرور کر دی تھی جن کا ذکر ادھر کیا جا چکا ہے میں نے قریب دس سال کا عرصہ ان سنگلات زمینوں اور خاردار وادیوں میں گزارا اور ان موضوعات سے متعلق جو کتابیں بھی بیٹے دستیاب ہو سکیں انہیں چاٹ ہی نہیں لیا، ہضم کر ڈالا مجھے اس حقیقت کے اعتراف و اعلان میں کوئی باک یا تامل نہیں کہ اس زمانے میں سابقہ منتقدات میں سے کسی نہ کسی میرا یقین باقی نہیں رہا تھا۔ یوں کہیے کہ میں اس زمانے میں لا کی منزل سے گزر رہا تھا۔ اور آلا ہنوز میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ ان حالات میں عین ممکن تھا کہ میں اسلام ہی سے برگشتہ ہو جاتا لیکن میری انتہائی خوش خبتی کہ اس درپہ لائیں ایسا عذابہ موجود رہا جو ان ظالم خیزلوں میں میری کشتی کا ننگر بن گیا۔ اور وہ عذابہ تھا صفوری اکرم کی ذات اقدس و عظم کے ساتھ میری بے پناہ عقیدت ہی نہیں محبت۔ میرا ایمان تھا کہ ایسی عظیم ہستی جس نے انسانوں کی دھلی اور خارجی دنیا میں ایسا تیرا نیک انقلاب برپا کر دیا تھا، نہ تولاہ ما فاشد قریب خوردہ ہو سکتی ہے، نہ قریب کار۔ اس لئے جب آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید نہ میری نہ کسی اور انسان کی فکری تخلیق ہے۔ بلکہ یہ خدا کا کلام ہے تو مجھے اس دعویٰ کو یونہی نہیں جھٹک دینا چاہیے۔ انتظار کرنا چاہیے مگر میں قرآن کو خود سمجھنے کے قابل ہو جاؤں پس یہ تھا ایک سہارا اور کس قدر حکم سہارا جس نے مجھے ان طوفانوں میں بھٹاتے رکھا اور میرے پاؤں میں لغزش نہ آئی دی حقیقت یہ ہے کہ اس سے کم کشش کی کوئی قوت مجھ اس درپہ میں منجھال نہیں سکتی تھی۔ سچ ہے۔

تندوسیک سیر ہے گریہ زلزلے کی رو: عشق خود اک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھا
کس قدر ایمان عظیم ہے اس ذرۂ ناپزیر پر اس آفتاب عالمغاب کا، جس کی نعمتہ للعالمین کے قصد قلب ہے۔
منزل الی مقام ملا مدعاملہ۔

کوثر چکداز لیم بایں تشنہ لبی خاور و مدار شمیم بایں تیسرہ شبی
لے دوست ادب کہ در حیریم دل ماست شاہنشاہ انبیاء رسول عربی
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ (۳۳)

میروں کی تحقیق و کاوش کے بعد یہ حقیقت میرے سامنے آگئی کہ ہمارے روج اسلام جن عنایت کا مجموعہ ہے وہ کہاں کہاں سے مستعار لئے گئے اور کس طرح جزو اسلام (بلکہ عین اسلام) بن گئے ہیں (مغنا) میرے تصنیفی پروگرام میں یہی شامل ہے کہ میں ان حقیقات کی روشنی میں اسلام کی (مسلمانوں کی نہیں) اسلام کی

تاریخ مرتب کروں جس میں یہ بتایا جاسے کہ حقیقی اسلام کس طرح مروجہ اسلام میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب میں قرآن مجید کے متعلق اپنے پیش نظر یہ وگہرام سے فارغ ہو گیا کہ اسے ہر دوسرے کام پر تقدم و تفوق حاصل ہے ہر دستہ اس تاریخ کی ہلکی سی جھلک اس کتاب کے آخری باب میں آپ کے سامنے آئے گی۔

وادی لائے گئے سنے کے بعد میں منزلِ اِلا کی طرف آیا۔ علامہ اقبالؒ نے کہا تھا کہ
گر تو میخوای مسلمان زیتین نیست مملن جز بقراں زیتین

اس سے بنیادی حقیقت سامنے آئی کہ دین قرآن کریم کے اندسے اور قرآن کریم بھی نہیں آسکتا جب تک اسے خالی الذہن ہو کر نہ سمجھا جائے۔ لَا یَمَسُّ إِلَّا الْمُعَلِّمُونَ (پہلے میرے نزدیک یہ مراد ہے فیضانِ اقبالؒ سے یہ حقیقت بھی میری سمجھ میں آئی کہ قرآن کریم کے سمجھنے کا طریقہ "معاورۃ عرب اور نصرفیہ آیات سے ہے۔ معاورۃ عرب کے مراد یہ ہے کہ سمجھا جائے کہ زمانہ نزول قرآن میں عربوں کے ہاں رجن کی زبان میں یہ کتاب عظیم نازل ہوئی تھی قرآنی الفاظ کا مفہوم کیا لیا جاتا تھا اور کس زمین آیات سے مفہوم یہ کہ قرآن کریم میں ایک موضوع پر مختلف مقامات پر جو کچھ آیا ہے اسے بیک وقت سامنے رکھا جائے۔ اس سے قرآن کریم اپنے مطالب آپ داری کر دیتا ہے۔ (دیکھئے پیر)

یہ سفر بڑا طویل طویل بھی تھا اور صبر آزمائی بھی بہت سے ہاں کے اس ہزار سالہ عرصہ میں مذہبِ اسلام کے متعلق اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ اسے کیا کیا جاسے تو اہرامِ مصر بھی اس ڈھیر کے سامنے پست نظر آتے ہیں لیکن دیدہ و نظر اس حرمانِ نصیبی پر جس قدر آنسو بھی بہتا ہے کہ اسے اس آسمان بوس انبیا میں قرآنِ خالص سے متعلق جو کچھ ملے گا وہ نہ ہونے کے برابر ہے قرآنی لغات میں بھی دیکھیں امامِ راغب کا نام لیا جاسکتا ہے۔ وہ بیشک ایک مفید کوشش ہے لیکن وہ ایسی مختصر ہے کہ اس سے قرآنی تفہیمات سامنے نہیں آسکتے۔ باقی رہی مصنا بین کے اعتبار سے قرآنی ترویج سو اس باب میں بھی جو کچھ ہوا ہے وہ چنداں مفید مطلب نہیں۔ وہ محض الفاظ کی اسکاں پر میکا کی ترویج ہے میں یہ نہیں کہتا کہ قرآنِ خالص کے متعلق کسی نے کوئی مفید کام کیا ہی نہیں کیا ہوگا لیکن قدامت پرست طبقہ سے اسے باقی نہیں رہنے دیا کہ ان کی انتہائی کوشش یہی رہی ہے کہ قرآن کریم امت کی

لے دیا ہے کہ میں اس اسلام کو بخلتِ اقلانے ہر طاقت نبی اکرمؐ کو دیا تھا، دین کہہ کر پکارتا ہوں کہ قرآن کریم میں اس کے لئے ہی نازل آیا ہے اور مروجہ اسلام کو جو انسانوں کے خود ساختہ تصورات و معتقدات سے مرکب ہے مذہب کے نام سے تعبیر۔ مذہب کا لفظ تک قرآن میں نہیں آیا۔

نگاہوں سے اوجھل ہے کیونکہ اس کی فہم کے لیے منقاب اور عمامہ جانتے، ان کے لوازمات پر زور دیتی تھی۔ اندر ہی حالات میں نے جلد محسوس کر لیا کہ اگر مجھے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے سے قرآن سمجھنا ہے تو اس کے لئے سب کچھ خود ہی کرنا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے یہ راستہ دو دراز بھی تھا اور دشوار گزرا بھی تھا۔ مجھے بلا رفیق و زمیل تنہا طے کرنا تھا۔ اگر یہاں بھی عشقِ حیرات آفریں اور حوصلہ افزانہ ہوتا تو میں اس کو اپنی کی ہمت کبھی نہ کر سکتا۔ مجھ کو اللہ کے قریب تیس سال کی مسلسل خارہ شگافی کے بعد میں ان چٹانوں سے جوئے شیر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ چار جلدوں میں میری لغات القرآن اور تیس پاروں میں مفہوم القرآن اس کے ثمرات میں سے ہیں۔ دو درجن کے قریب قرآنی حقائق پر مشتمل مجلدات، اور طلوعِ اسلام کے مضامین اس پر مستزاد ہیں۔ اور اگر ان میں اس درس قرآن کو بھی شامل کر لیا جائے جو گزشتہ تیس سال سے مسلسل دیا جا رہا ہے اور جسے ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر لیا گیا ہے تو۔۔۔ سفینہ چاہیے اس بحریہ کراں کے لئے۔۔۔ واضح ہے کہ اس تمام عرصہ میں میں ملازمت بھی کرتا رہا جس سے میں شوقِ خدا میں قبل از وقت پیش قدمی کرتا تھا جب میں اس قطع کردہ منزل پر نگہ باز گشت ڈالتا ہوں تو یقین مانتے، میرے تصور میں بھی نہیں آتا کہ یہ عرصہ کتنے تنہا کیسے طے کر لیا۔ اس کے متعلق اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں کہ۔

عشق کی اک جست سے طے کر دیا قصہ تمام؛ اس زمین و آسمان کو بکیراں سمجھا تھا میں

بعید از سپاس گذاری ہوگا اگر میں اس مقام پر استاذی المکرم، عبدہ حافظ، محمد اسلم، حیران پوری (علیہ الرحمۃ) کا ذکر نہ کروں جن کی مشفقانہ حوصلہ افزائی میرے لئے موجب ہزار تقویٰ بنی رہی میری آنکھوں نے اس مردِ درویش جیسا پاک سیرت، عالم متبحر، شران کاشیدانی بلکہ فدائی مکہ میں نہیں دیکھا۔ خدا انہیں اپنے محبوبِ کرم کے سایہ میں رکھے۔ طوبیٰ لہ وحبس ماب۔

جب اس طرح قرآن خاص میرے سامنے آیا تو میرے قلب و دماغ کی دنیا جگمگا اٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتابِ عظیم کے متعلق کہا ہے: **كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ**۔ (۱) اے رسول! ہم نے اس کتاب کو تیری طرف اس لئے نازل کیا ہے کہ اس کے ذریعے تو نوعِ انسان کو تاریکیوں سے نکالی کر روشنی کی طرف لے آئے، اور کسی کا تو اس پر اعتقاد و ایمان ہوگا لیکن میرا اس حقیقتِ کبریٰ پر ایمان علی وجہ البصیرت ہے۔ اسلام کی صداقتوں پر میرا ایمان قلبی ہی نہیں۔۔۔ قلبی ہی ایمان کو تو میں بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ میرا یہ ایمان ذاتی تحقیق، علم و بصیرت اور دلائل و براہین پر مبنی ہے اور

اس جہت سے یہ اپنے آپ کو "نومسلم" کہا کرتا ہوں۔ قرآن پر اس طرح ایمان کا نتیجہ ہے کہ میں ان سداوتوں کو پورے حتم و یقین کے ساتھ علم و ابھیرت کی روشنی میں دنیا کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں۔ اور ایک مذمت سے ایسا کر رہا ہوں۔ ذالک فضل اللہ یومئذ لمن یشاء۔

~~~~~ (۱) ~~~~~

ان تحقیقی کاوشوں کی رو سے تفسیر و روایات اور فقہ و تاریخ کی پیدا کردہ تاریکیاں کس طرح چھٹ گئیں یہ داستان تو آپ کے سامنے آگئی۔ تصوف کے دلدل سے میں کس طرح باہر نکلا یہ قصداً بھی محتاج بیان ہے۔ اس داستان کے بیان کرنے سے پہلے میں ایک اہم نکتہ آپ کے سامنے لانا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ کہ جن غامض نظریات کے تعلق انسان کے ذہن و Intellect سے ہوتا ہے فکر و ناموس پران کی تصویق یا اصلاح اسانات ہو گئی ہے لیکن جن تصورات کا تعلق اس کے جذبات و Emotions سے ہو وہ دل کی گہرائیوں میں پیوست ہوتے ہیں اس لئے ان سے چمٹ کا راجا حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے جب بنی اسرائیل کے متعلق کہا تھا کہ "لَا تُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَبَلَ رِيشًا" "گو سالہ کی محبت ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکی تھی، تو اس لئے اسی حقیقت کا اظہار تھا۔ سو دیکھا کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہمارا قلب نے جب کہا تھا کہ:

مقام شوق میں کھویا گیا یہ فرزانہ  
تو اس سے شاید وہ اپنی انہی الجھنوں کی طرقت اشارہ کر رہا ہے۔ یہ منزل میرے لئے بھی بڑی دشوار آنا اور صبر طلب ثابت ہوئی۔

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ تصوف کے متعلق میری گفتگو اس وقت شروع ہوئی جب میں نے دیکھا کہ ہندو یوگیوں اور سنیاسیوں سے بھی اسی قسم کے شعبات سرزد ہو جاتے ہیں جس قسم کی کرامات کے مدعی ہمارے اہل تصوف ہوتے ہیں جن مراقبات و ریاضات کا نتیجہ یہ کرامات ہوتی ہیں ان کا مجھے ذاتی تجربہ بھی تھا۔ میں اس کاوش اچھٹس میں تھا کہ معلوم کروں کہ مشرک سنیاسیوں اور یوگیوں سے اس قسم کے کارنامے کس طرح سرزد ہو رہے ہیں۔ میں نئی دہلی میں تھا کہ وہاں بنگلور (جنوبی ہند) کا ایک پنڈت گیتا پریکاش دیکھ کر کہنے لگا۔ وہ فلاسفہ کا استاد تھا اور سنسکرت کے علاوہ اسے مغربی علوم پر بھی کافی عبور حاصل تھا۔ اس کے علم اور یوگ کی بڑی دھوم مچتی تھی۔ میں اس کے لیکچروں میں بھی جاتا اور علیحدگی میں بھی اس سے باتیں کرتا۔ ان ملاقاتوں کا نتیجہ تھا

کہ وہ اپنی قیامگاہ سے اٹھ کر میرے ہاں چلا آیا۔ (میں اُس زمانے میں وہاں تنہا رہتا تھا) اس نے مجھ سے قرآن کے حقائق و معارف سمجھنے شروع کئے اور میں اُس سے گیتا پڑھنے لگا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے ذریعہ ہدایت یوگ کی مشقیں بھی شروع کر دیں۔ محوِ طے ہی عرصہ میں میں نے دیکھ لیا کہ یوگ کی ان مشقوں اور تصوف کے مراقبوں میں صرف طریق کار کا فرق ہے۔ ماحصل دونوں کا ایک ہی ہے یعنی قوتِ خیال کا ارتقاء (Concentration of will-power)۔ قریب چھ ماہ بعد وہ گیتا اچاریہ اپنی گیتا، کرشن جی کی مورتی اور ایک (کنگ نما) ساز میرے پاس پھوڑ کر اور مجھ سے قرآن مجید کا نسخہ لے کر چلا گیا؛ اور مجھ سے کہہ گیا کہ اس راستے کے مزید منازل طے کرنے کے لئے شملہ کی فلاں سماجی میں جایا کرو۔ دفاتر کے شملہ جانے پر میں نے اُس سماجی میں جانا شروع کیا اور چند ہی ماہ کی مشقوں کے بعد وہیں پہنچ گیا جہاں مجھے مراقبوں اور مجاہدوں نے پہنچایا تھا اُسی زمانے میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کچھ مشرق میں ان طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہے یورپ میں وہی کچھ عملِ تنویم (ہیپناٹزم) کے ذریعے پیدا کر لیا جاتا ہے۔ میں نے اس کی بھی مشق کی اور دیکھا کہ منتہی اس کا بھی وہی ہے۔ اس عملی تحقیق کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچ گیا کہ جہاں تک تصوف کے کراماتی گوشے کا تعلق ہے یہ ایک فن ہے جسے ہر شخص (بلا تیز مذہب و ملت) حاصل کر سکتا ہے اسی طرح جیسے ورزش اور کسرت سے ہر شخص اپنی جسمانی قوت میں اضافہ کر سکتا ہے۔

یہ ریاتِ تصوف کا فنی پہلو۔ لیکن اس کی اصل و بنیاد اس دعویٰ پر استوار کی جاتی ہے کہ اس سے خدا سے ہمکلامی حاصل ہو جاتی ہے قرآن کریم سے میں نے اس حقیقت کو بھی سمجھ لیا کہ خدا سے ہمکلامی صرف حضراتِ انبیاء کرام کو حاصل ہوتی تھی (جسے وحی کہا جاتا ہے) اس کا سلسلہ حضور نبی اکرم کی ذات پر ختم ہو گیا۔ حضور کے بعد خدا سے ہمکلامی کا تصور ختم نبوت کی ہر توڑنے کا نہایت غیر محسوس اور (بظاہر) معصوم سا طریقہ ہے، اور مجھی سازش کا نتیجہ۔ خدا نے اپنی جو باتیں (کلام) انسانوں تک پہنچانی تھیں وہ قرآن کریم میں محفوظ کر دیں۔ ان میں نہ کسی تبدیلی کی ضرورت ہے نہ اضافہ کی حاجت۔ لہذا مزید ہمکلامی "کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ یہی ختم نبوت کا

ایچ چونکہ عجوبہ پسندی گویا انسانی فطرت میں داخل ہے اس لئے میرے اس قسم کے بیانات پڑھنے کے بعد اکثر احباب تقاضا کیا کرتے ہیں کہ انہیں ان طریقوں کی تفصیلاً بتائی جائیں میں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جب سے میں نے ان راستوں کو چھوڑا ہے پھر ان کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس لئے مجھے اس قسم کی فرمائشوں سے معذور رکھا جائے۔

از گوشہ با سے کہ پر پیغم پر پیغم



مفہوم ہے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں صوفیائے کشف والہام ان کے اپنے نفس غیثوری کی کیشمہ سازیاں ہوتے ہیں خدا سے ہمکلامی نہیں ختم نبوت کے بعد خدا سے ہمکلامی کے عقیدہ نے اسلام کو کس قدر سبک اور امت کو کس طرح تباہ کیا ہے اس کی تفصیل کتاب کے آخری باب میں سامنے آئے گی۔

یہ ہے منقر الفاظ میں میرے سفر حیات کی داستان میں نے اتنا بیان کرنا اس لئے ضروری سمجھا ہے کہ اس پس منظر میں اس بات کا سمجھنا آسان ہو جائیگا کہ روایات، تفسیر، فقہ، تاریخ اور تصوف اور دوسری طرف قرآنی حقائق سے متعلق جو کچھ میں کہتا ہوں اس کا اعصار سنی سنائی باتوں پر نہیں ہیں سب کچھ اپنی ذاتی تحقیق اور تجربہ کے بعد کہتا ہوں۔ قلندر سر چہ گوید دیدہ گوید۔

میری عمر بھر کی تحقیق و کاوش کا ماحصل یہ ہے کہ:

(۱) جو دین نبی اکرم کی دساطت سے منجانب اللہ ملا تھا وہ بتمام و کمال قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔  
(۲) دین کے معاملہ میں حق و باطل اور صحیح اور غلط کا معیار قرآن کریم ہے۔ روایات ہوں یا تاریخ شریعت ہو یا طریقت غرضیکہ جو کچھ بھی اسلام کے نام سے ہمارے ہاں مروج ہے ضرورت ہے کہ اسے قرآن کی کسوٹی پر پرکھ لیا جائے۔ جو اس پر پورا اترے اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے جو اس کے خلاف ہو اسے مسترد کر دیا جائے۔ یہ دعویٰ کہ ہمارے ہاں جو کچھ متواتر چلا آرہا ہے ہمارے اسلاف نے اسے بہ حال قرآن کی کسوٹی پر پرکھ لیا ہوگا ہمیں ہری الذقن قرآن میں سے سکتا قرآن کا مطالبہ یہی ہے کہ تم خود غور و فکر کے بعد رد و قبول کا فیصلہ کرو۔

(۳) اسلام مذہب نہیں دین ہے جو صرف مسلمانوں کی اپنی آزاد مملکت میں عملی شکل اختیار کر سکتا ہے اس ممکنیت کا فرضیہ قرآنی احکام و اقدار کو عملاً نافذ کرنا ہوگا۔

(۴) قرآنی مملکت۔ محض قوانین کے میکانیکی نفاذ سے وجود میں نہیں آجانی: اس کے لئے ایسی جماعت دامت کی ضرورت ہوتی ہے جس کے افراد کی زندگی قرآنی اقدار کے قالب میں ڈھلی ہو: حضور نے اپنی فتویٰ المثال تعلیم اور عظیم انتظیر تربیت سے ایک جماعت تیار فرمائی اور ان کی رفاقت قرآنی مملکت کی بنیاد رکھی۔ حضور کا یہی عمل ہے جو قیامت تک نوع انسان کے لئے اسوۂ حسنہ (بہترین نمونہ) قرار پاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس اسوۂ حسنہ کو سامنے لائے تنور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ناگزیر ہوگا۔ اس مقصد کے لئے جب میں نے کتب روایات و تاریخ کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ وہ اس قسم کے قصے کہانیوں سے بھری پڑی ہیں جو نہ صرف خلاف علم و عقل اور خلاف قرآن ہیں بلکہ ان سے حضور کی سیرت بھی داغدار ہو جاتی ہے۔

دوسری طرف میں نے جب قرآن مجید پر غور کیا تو دیکھا کہ اس میں حضورؐ کی سیرت طیبہ کے اصولی گوشے محفوظ ہیں۔ میں نے ان اصولوں کو عنوان قرار دیا اور ان کی روشنی میں کتب روایات و آثار کو کھنڈالا۔ ان میں جو واقعات قرآن کی مثال بن کر نظر آئے انہیں قبول کر لیا، جو اس کے خلاف دکھائی دیے انہیں مسترد کر دیا۔ اس طرح حضورؐ کی تکمیلی، احلی، مصفا، پاکیزہ سیرت، تب ہو کر سامنے آگئی جو معراج انسانیت کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ بسم اللہ کہ میری اس محنت کو بڑی قبولیت حاصل ہوئی ہے۔ لیکن یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے قدامت پرست طبقہ نے اس کی بھی مخالفت کی۔ ان کی وجہ مخالفت میں سے میں اس موقع پر صرف ایک مثال پر اکتفا کروں گا۔ جیسے ہاں یہ عقیدہ ایک سلمہ کی حیثیت سے مروج چلا آ رہا ہے کہ حضورؐ کے ساتھ نجات کے وقت حضرت عائشہؓ کی عمر چھ سال کی تھی اور رخصتی کے وقت نو سال کی۔ مخالفین کی طرز سے اس پر جس قدر اوجہ ہیں، اس سے اعتراضات وارد کئے جاتے ہیں، ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں قطع نظر ان کے اعتراضات کے یہ چیز خود قرآن کریم کے بھی خلاف ہے کیونکہ قرآن نے بلوغت کو نکاح کی شرط قرار دیا ہے۔ بنا بریں میں اس خیال کو ذہن کے پاس بھی نہیں دے سکتا تھا کہ یہ واقعہ صحیح ہو گا۔ میں نے جب اس کے متعلق تحقیق سے کام لیا تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ شادی کے وقت حضرت عائشہؓ کی عمر انیس سال کے قریب تھی۔ اس پر مجھے جس قدر مسرت حاصل ہوئی ہوگی اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ ہمارے مذہبی حلقہ کی طرف سے اس پر مسدائے شبین بلند ہوگی کہ عائشہؓ کے جس اعتراض کا ان سے کوئی معقول جواب بن نہیں پڑتا تھا۔ تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ وہ واقعہ ہی غلط ہے۔ لیکن ان حضرات نے اس کی سخت مخالفت کی۔ دلیل یہ تھی کہ اگر اس تحقیق کو صحیح مان لیا جائے تو اس سے بخاری شریف کی اس روایت کو غلط قرار دینا پڑے گا جس میں حضرت عائشہؓ کی عمر بوقت نکاح چھ سال کی بتائی گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان حضرات کے نزدیک قرآن اور صاحب قرآن کی حیثیت کیا ہے اور کتب روایات و تاریخ کا مقام کیا۔ اور اسی سے یہ حقیقت بھی سامنے آجائے گی کہ جو شخص کتب روایات و تاریخ کی تحقیق و تفتیح کا مشن کرے اس کے لئے ان کی طرف سے اس کی کس قدر مخالفت ہوگی۔ میرا یہی وہ جرم ہے جس کی بنا پر میرے خلاف ایک ہزار علماء کرام نے کفر کا فتویٰ عاید کیا تھا اور میرا رب منبر سے میرے خلاف مسلسل پراپیگنڈہ جاری ہے جو یکسر جھوٹے الزامات پر مبنی ہوتا ہے۔

میں نے اوپر کہا ہے کہ حضورؐ نے اپنی بے مثال تعلیم و تربیت سے قدوسوں کی ایک جماعت

تیار فرمائی اور انکی خالقیت قرآنی مملکت کی بنیاد رکھی۔ آپ کی دنیا سے تشریف براری کے بعد اس مملکت کی سربراہی حضرت محمد بنی اکبر کو تنوین ہوئی، لیکن ایک توان کا زمانہ خلافت بہت مختصر تھا (قریب اڑھائی سال) اور دوسرے ملک کے اندر مختلف بدوی قبائل نے جو شورش برپا کی تھی آپ کا زیادہ وقت اس کے فرو کرنے میں صرف ہو گیا۔ بنا بریں اس نظام کی تکمیل ان کے عہد میں بھی نہ ہو سکی، اگرچہ جو فرضیہ انہوں نے ادا کیا (یعنی استوکی مملکت) وہ بہتے شیش بڑا وسیع اور مستحق ہزار تہر یک و شین ہے۔

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم نے انسانی معاشرہ دیا نظام مملکت کے لئے جو اصول بیان کئے ہیں وہ تو واقعی بڑے بلند ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان پر کبھی عمل ہو بھی سکتا ہے۔ اور اگر کبھی ان پر عمل ہوا بھی تھا تو وہ سلسلہ آگے کیوں نہ چلا رہا ہے حالانکہ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ان پر خلافت راشدہ کے زمانہ میں عمل کیا گیا تھا جب یہ اسلامی مملکت قائم ہوئی تھی لیکن بعد وہ کہتے ہیں کہ اس نظام یا مملکت کی تفصیل بنا دینے سے ہماری تاریخ اس کا نقشہ پیش کرتی ہے اس کا نشان ہونا تو ایسا بے فائدہ ہے کہ وہ دھاری کوئی زمین زمین میں گڑ باقی ہیں۔ میں نے اپنی تحقیق و تہرس کا ایک حصہ حصہ اس کے لئے لکھ دیا ہے کسی طرح اس دنیا کی تاریخ اس کے ساتھ آیا ہے یہ نقشہ بہت حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں ملا کہ کتاب تاریخ و روایات میں اس کے متعلق ہی ہر قسم کا رعب و یاس خلو ط ملتا ہے لیکن میں نے جب اسے اپنے ملک (یعنی قرآنی معاشرہ) کے مطابق دیکھا تو یہ اپنی منہ شکل میں سامنے آ گیا۔ اسی سے میں اسلام کو بہ یقینیت دینِ عملی نظامِ حیات سمجھ سکا۔ اس سے پہلے میں قدر سہرت و اطمینان حاصل ہوا ہو گا اس کا اندازہ لگا یا جا سکتا ہے۔

یہ نقشہ بہت سے سات تو ایک مدت ہوئی آچکا تھا لیکن اسے دوسروں کے سامنے لانے میں ایک نیا ہی امر اس کی کشش تھا۔ یہ منہ حضرت عمرؓ کی سربراہی میں صحابہ کبار کے باغیوں متشکل ہوا تھا، اور صحابہ کے بارے میں مسلم لوگوں کے دہن پر گہرے گہرے شیعہ اور سنی۔ میں جو اختلاف ہے اس نے "غزوہ ایمان" نام کی شدت اختیار کر رکھی ہے۔ سنی بالائے شان کی یہ کہ خود سنیوں کی کتاب روایات و تماریش میں بھی ایسی باتیں ملتی ہیں جو ان حضرات کے بارے میں کہیں ان کے نمایاں شان نہیں۔ اس قسم کی روایات اور تاریخی شواہد پر تنقید کا نتیجہ وہی ہو سکتا تھا جس کا ذکر حضرت عائشہؓ کی عمر بوقتِ شہادت کے بعد میں آچکا ہے۔ یہ سب اس سوال کا دوسرا حصہ ہے اس کے بارے میں یہ کہ یہ منہ آگے کیوں نہ چلا اور اس کے بعد اسلام پر کیا بقیہ تو اس سلسلہ میں میری تحقیق سے پہلے بن چکا ہے کہ یہ سب ایمان سے راجع اسلام کا کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں رہتا۔ نظر ثانی کا



محتاج و متقاضی نہ ہو۔ اس سے یہ کمزیریت ایک حقیقت بن کر سامنے آ جاتی ہے کہ۔

تمدن تصوف شریعت کلام : بتانِ نجم کے پجاری تمام  
حقیقت شرافات میں کھو گئی : یہ منت روایات میں کھو گئی (اقبال)

مذہبی پیشوا بیت میں حقائق کے سامنے کمرے کا نہ حوصلہ ہوتا ہے نہ برداشت اور جب حقائق کی گہرائی اور گہرائی کا یہ عالم ہو تو اس کے ردِ عمل کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ یہ ایک حصہ تک ان مشکلات پر غور کرنا رہا۔ ایک طرف قرآن کریم کا تقاضا تھا کہ — دیکھا ہے جو کچھ تو نے اوروں کو بھی دکھلائے — دوسری طرف یہ مواعظ تھے۔

اسی کشمکش میں گزریں میری زندگی کی راتیں

میں ایک حصہ تک اسی نیم ورجا میں رہا لیکن بالآخر اب (جبکہ میری عمر ستر برس سے بھی متجاوز ہو چکی ہے اور نہیں معلوم کہ خدا کے سببی قانون کی روت مجھے اتنا دنیا میں رہنے کی کس قدر زبردست مل سکتی ہے) میں نے مناسب رہی نہیں سمجھوئی، بہرہا میں ان حقائق کو ارباب فکر و نظر کے سامنے لے آؤں۔ ضروری اس ہے کہ اسلام بہ پیشہ دینا نظام حیات ہے، ہم میں نہیں آگیا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اس کی عملی شکل کیا ہے۔ اس کتاب میں دین کے مختلف گوشوں کو پہلے قرآن کریم کی روشنی میں تشریح و تفسیر سے پیش کیا ہے اور پھر اس کی وضاحت کی ہے کہ ہر اولیٰ ایمان پر عمل پس لار ہوا تھا۔

(۱)

جیسا کہ میں نے اوپر کہا ہے، دین کا یہ نظام عہد رسالت میں ادنیٰ درجہ تک نہ ہی آکر اور فاروقِ عظیم کے زمانہ میں اس جماعت کے مانتوں کی شکل ہوا تھا جس کی تعلیم و تربیت خود رسالت میں کے مقدس ہاتھوں میں آئی تھی اور وہیں رہا کہہ کر پکڑا جاتا ہے۔ ان سحرات کی اس ذمہ داری کی بنا پر قرآن کریم نے اس فتنہ زدہ بڑی شریعت و بدعت کو ابھرا ہے۔ انہیں اس لئے اللہ نے معہ پیغمبر (رسول اللہ کے ساتھ) کی جامع اصطلاح سے تعبیر کیا ہے اور خود حضور کو ان کا نمائندہ بنا دیا ہے، نہ کہ پکڑا جائے۔ ایک مقام پر منور کے شریک غار کو صدمہ کہا ہے (یہ) غیبت کے ان مانتیوں کو نام پور پر مومنین کہا گیا ہے لیکن زیرِ قارون کی غرض سے انہیں ہاتھ پرین اور انصار کے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ اس دور میں اسلام لاسٹ دالوب کے ایک اور گروہ کا ذکر بھی ہے۔ ان میں آج بھی جو اغراب باور ہیں

پر مشتمل تھا۔ ان کے متعلق کہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی حیثیت سے مملکتِ اسلامی کی اطاعت کو قبول کر لیا بھی لیکن "ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اتر اٹھا" وہ قرآنِ کریم نے سننا چاہتا ایمان والوں کا ذکر کیا ہے ان سے یہی لوگ مراد ہیں۔ ان کے سوا باقی تمام وہ مومن تھے جن کے راستے پر چلنے کی تاکید خود قرآن نے کی ہے اور کہا ہے کہ جو لوگ اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کریں گے ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا (۲)۔ اس سے ان حضرات (صحابہ کرامؓ) کے مقام کا اندازہ لگ سکتا ہے۔

(۳) ان کی اہمیت کے متعلق کہا ہے کہ هٰذَا الَّذِي آتٰكَ بِبَصِيرَةٍ وَاِلَ الْمُؤْمِنِينَ رِجْءٌ خَدَا وِہے جس نے اسے رسول! اپنی نصرت اور جماعتِ مومنین کو تمہاری تائید و تقویت کا وجہ بنایا۔ لگے چل کر اس کی وضاحت ان الفاظ سے کر دی:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۴)

اے نبی! خدا اور وہ (ان) یہ جماعت مومنین جو تیرا اتباع کرتے ہیں میرے لئے کافی ہے۔

آپ نے غور فرمایا کہ صحابہؓ کی جماعت کا مقام اس قدر بلند تھا کہ خدا نے انہیں اپنے ساتھ ہم قوس قرار دیکر یہ کہا ہے کہ یہ دونوں (خدا اور جماعتِ مومنین) حضور کے مشن کی کامیابی کے لئے کافی ہیں۔

(۵) صحابہؓ کی اس اہمیت کے پیش نظر حرفِ درت کہا گیا کہ یہ لوگ برہنہ شانے خداوندی کو پرکار کرنے کے لئے جنت و شام، سلسل و پیچم۔ خدا کو پکارتے ہیں انہیں اپنے قریب رکھو۔ دستکار و نہیں (۶)۔ اَللّٰهُمَّ اَوْخَفِصْ جَنَّا حَتَّىٰ يَلْمُؤْمِنِينَ۔ (۷)۔ ان کی اس طرح پرورش اور حفاظت کرو جس طرح مرنے والے اپنے بچوں کی پرورش اور نگہداشت کرتی ہے۔

(۸) جیسا کہ بتایا جا چکا ہے یہ جماعتِ ہاجرین اور انصار پر مشتمل تھی ان کے متعلق فرمایا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَ

نَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ (۹)

وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور خدا کی راہ میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان

کی مدد کی۔ یہ سب کے سب سچے اور سچے مومن و مومنِ حق ہیں۔ ان کے لئے مغفرت ہے اور عزت کا رزق۔

اس آیتِ جلیلیہ میں اللہ تعالیٰ نے جملہ ہاجرین اور انصار کو مومنِ حق کہا ہے۔ پکارا ہے اور ان کی مغفرت اور رزقِ کریم کی ضمانت دی ہے۔ اس آسمان کے نیچے کسی کے ایمان اور مغفرت کی اس سے بڑی شہادت

اور کونسی ہو سکتی ہے؟

۱۵) ان میں کچھ وہ تھے جنہوں نے حضورؐ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا اور کچھ وہ جوان ہیں ذرا بعد شامل ہوئے۔ خدا نے ان سب کے لئے جنت کی بشارت دی ہے۔ سورۃ توبہ میں ہے۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ  
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
تَحْتُهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۹)

مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے سبقت کی۔ اور وہ جو حسن کارنامہ انداز سے ان میں بعد میں شامل ہوئے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ خدا نے ان کے لئے ایسے باغات (جنت) تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

عذر فرمائیے، خدا نے تمام صحابہؓ کے لئے خواہ وہ السابقون الاولون کے زمرے میں شریک تھے اور خواہ وہ ان میں بعد میں شامل ہوئے ابدی جنت کی ضمانت دی ہے اور سب کے لئے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ کا درخشندہ سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔ دوسرے مقام پر ان میں بعد میں شامل ہونے والوں کے متعلق کہا ہے اُولَئِكَ مِنْكُمْ (۱۵)۔ وہ بھی تم میں سے ہیں۔ جہاں تک خدا کے وعدے کا تعلق ہے ان میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ قرآنی معیار کی رو سے مدارج کا تعین اعمال کی رو سے ہوتا ہے (۱۶) لہذا السابقون الاولون کے مدارج زیادہ بلند ہوں گے لیکن جہاں تک جنت و مغفرت کے خدائی وعدہ کا تعلق ہے وہ ان سب کے لئے یکساں ہے۔ چنانچہ سورہ حدید میں فرمایا۔

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلَ أُولَئِكَ أَكْبَرُ  
دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۱۷)

وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خدا کی راہ میں مال خرچ کیا اور جنگوں میں شریک ہوئے اور وہ جنہوں نے اس کے بعد ایسا کیا مدارج کے اعتبار سے یہ دونوں گروہ ایک جیسے نہیں



ہو سکتے۔ اسباقون الادرن کے مدارج بے شک بلند ہیں لیکن خدا کے حسین اور خوشگوار وعدے

دینی جنت اور قربت کے وعدے، ان کے لئے ہیں۔ غلام سب کے اعمال سے باخبر ہے اس

لئے اس نے یہ ضمانت یونہی نہیں دے دی۔

(۴) یہی وہ جماعت صحابہ، رسول اللہ کے ساتھی، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں ان

وجہ اور الفاظ میں کی ہے۔ آپ قرآن کریم کے ان حسین و جمیل الفاظ پر غور کیجئے اور پھر ان رفقاء محمد کے مقامات و مدارج کا تصور کیجئے فرمایا۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ  
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَاهُ  
فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ  
فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَازْرَعَهُ فَاسْتَفَلَظَ فَاُتَوَى عَلَى  
سَوَاقِهِ يُعْجَبُ الزَّرَّاعَ لِيُخِيطَ بِهِمْ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

میں اس آئے جلیلہ کا مفہوم اپنے مفہوم القرآن سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے

محمد اللہ کا رسول اور اس کے رفقاء کار کی جماعت، یہ جماعت کی کیا ہیبت غریب جماعت ہے

ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ حق کے مٹا نہیں کے مقابلہ میں چٹان کی طرح سخت ہیں، لیکن باہم دگر

تر سے ہی نرم دل اور ہمدرد (پہر) تو انہیں دیکھنا کہ وہ کس طرح ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے

کے لئے جھک جاتے ہیں اور قوانین خداوندی کے سامنے ہیکر تسلیم و رضا بن جاتے ہیں۔

لیکن یہ تارک الدنیا راہبوں کی جماعت نہیں، یہ قانون خداوندی کے مطابق سامانِ زیست

کی تلاش میں مصروف تنگ و ناز رہتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی جی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا

ہر عمل قانون خداوندی سے ہم آہنگ اور ان کی سیرت صفات خداوندی سے یک رنگ ہو جائے اس

سے انہیں جو سکون قلب اور حقیقی مسرت حاصل ہوتی ہے اس کے اثرات ان کے چہروں سے

نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کی یہ علامات سابقہ کتب آسمانی سے تورات و انجیل میں بھی مذکور ہیں۔

انہوں نے اس نظمِ خداوندی کو بنی حقیقی نام کیا اور پروان چڑھایا ہے اس کی مثال یوں کہو

کہ جب عہدِ نبی سے شگوفہ پھوٹتا ہے تو اس کی پہلی کو نیل بڑی نرم و نازک ہوتی ہے پھر جوں جوں اسکی جڑ مضبوط ہوتی جاتی ہے اس کی مال موٹی ہوتی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے پہلے آپ محکم اور استوار طریق پر قائم ہو جاتی ہے۔ اس میں خوشمگتے ہیں اور خوشنویں دلنے پڑ کر سخت اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یوں وہ نفاسانج کی ہوئی فصل میں تبدیل ہو جاتا ہے جب کاشتکار اپنی محنت کو اس طرح ثمر بار ہوتے دیکھتا ہے تو وجد و سرور سے تہوّم اٹھتا ہے لیکن یہی چیز اس کے مخالفین کے سینے پر سانپ بن کر لوٹنے لگ جاتی ہے۔

اسی طرح اللہ ہر اس جماعت کو جو اس کے قوانین کی صداقت پر ایمان لا کر اس کے بتائے ہوئے پروگرام پر عمل پیرا ہوتی ہے اس امر کا وعدہ دیتا ہے (یعنی یہ اس کا قانون ہے) کہ انکی کوششوں کا نفاسانج تمام خطرات سے محفوظ رہے گا اور ان کی کمیتی یک کر بہترین ثمرات کی حامل ہو جائے گی۔ (۲/۲۵۰) لیکن اس کے لئے اس قسم کی محنت اور استقامت کی ضرورت ہوگی جس قسم کی محنت اور استقامت کا ثبوت کسان دیتا ہے۔ (انجیل ص ۱۷) قوانینِ طرقت سے مطابقت۔ مسلسل محنت اور استقلال و استقامت کھینچتی برومندی کے لئے یہ تمام شرائط لازمی ہیں۔

یہ تھے عیسیٰ رسول اللہ جنہیں خدا نے مومن حقا، بچے اور سچے مومن) کہہ کر پکارا۔ انہیں جنت اور مغفرت کی بشارت ہی نہیں دی بلکہ وعدہ کر کے اس کی ضمانت دیدی (کہ خدا کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ۳/۱۸)۔ ان کے متعلق و مباحث کر دی کہ رضی اللہ عنہم و رضوانہ۔ یہ شہادت و ضمانت صراحتاً وعدے ان سب کے لئے تھے۔ ان میں کسی کی استثنائ نہیں تھی۔ یہ تمام بہاجرین و مجاہدین و انصار کے لئے یکساں تھے اس میں شبہ نہیں کہ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، صحرائی قبائل و اعراب، ایسے تھے جن کی تعلیم و تربیت نہیں ہوتی تھی اس لئے ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اتر سکتا۔ قرآن کریم میں جن منافقین کا ذکر آتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ انہی میں سے ہوں۔ لیکن مومنین اور منافقین میں تمیز حضور کی زندگی ہی میں ہو چکی تھی سورۃ آل عمران میں ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ .... (۲/۲۱۷) ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا اس معاشرہ کو علیٰ حالہ رہنے دے۔ وہ خبیث و طیب میں تمیز کر کے رہ گیا۔ اس سے واضح ہے کہ یہ تمیز حضور کی زندگی میں ہو چکی تھی۔ بہر حال اتنی بات تو حتمی اور یقینی ہے کہ بہاجرین و انصار جن سے خدا نے جنت کا وعدہ کیا تھا آخری دم تک مومن حقا ہے

تھے کہیو کہ جنت کا وعدہ تو خدا ان سے کر سکتا تھا بوزندگی بھر اپنے مرثیہ تک (جنت کے مستحق رہے ہوں)۔  
 جو شخص آج مومن ہو اور کل کو لاہذا اللہ زندہ ہو جائے اسے خدا جنت کی نعمت کس طرح دے سکتا ہے؟  
 لیکن ہماری کتب روایات و تارخ میں انہی صحابہ کے متعلق وہ کچھ لکھا ملتا ہے جس سے ان کا  
 مومن ہونا اور جنت ہونا تو ایک طرف مسلمان ہونا بھی باقی نہیں رہتا شیعہ حضرات کا اپنی روایات  
 کی رو سے عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد اہل بیت کے علاوہ صرف پانچ مسلمان رہ گئے تھے۔  
 باقی سب (معاذ اللہ) مرتد ہو گئے تھے۔ آپ کو مالکِ یازیل گزر چکا کہ شیعہ حضرات کا مسلک الگ ہے اس لئے  
 ان کے ہاں اس قسم کی روایات پایا یا جائے گا۔ لیکن یہ تو تمام مایہ کے ہیں حقا ہوتے پر ایمان رکھنے  
 ہیں لیکن یہ معلوم کر کے آپ کو حیرت ہو گی کہ انہی کے ہاں بھی اس قسم کی روایات موجود ہیں کی رو سے  
 صحابہ (معاذ اللہ) زندہ ہو جانا ثابت ہے۔ سنیوں کے ہاں بخاری کو احادیث کی حق ترین کتاب سمجھا جاتا  
 ہے۔ اس میں حسبِ ذیل حدیث موجود ہے۔

رسول اللہ نے فرمایا: قیامت کے دن میرے صحابہ کی ایک جماعت کو (فرشتے) جہنم کی طرف لے  
 جائیں گے۔ میں پکاروں گا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں۔ یہ میرے صحابی ہیں۔ اللہ فرمائے گا (اے لوگو!)  
 جب تو ان سے جدا ہوا تو یہ مدد ہو کر اپنے سابقہ مذہب کی طرف لوٹ لیتے تھے۔

(بخاری: کتاب الانبیاء)

آپ یقیناً حیران ہو گئے کہ ایک طرف یہ صحابہ ہر صحابی کے نام کے ساتھ "رضی اللہ تعالیٰ عنہ" کہتے ہیں۔ اور  
 دوسری طرف ان روایات کو بھی صحیح مانتے ہیں! لیکن اس میں تیرت کی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کتب  
 احادیث کا بالاسستی جاریہ ملاحظہ کریں گے تو آپ کو ان میں اس سے بھی زیادہ تیرت اور بخیر روایات ملیں گی۔  
 اور ایسی ہی ہیں وہ روایات جن کے انکار سے مجھ پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے!

روایات کے بعد آپ کتب تارخ کی طرف آئیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم میں صحابہ کے  
 متعلق کہا گیا ہے: رَحِمَاکُمْ بِبُیْنِهِمْ۔ (پیارے) وہ آپس میں بڑی محبت اور پیار سے رہتے تھے۔ وہ سب  
 آپس میں بھائی بھائی تھے۔ (پہلے سورہ آل عمران میں) صحابہ کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے:

تم خدا کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ خدا نے تمہارے دلوں میں  
 ایک دوسرے کی الفت ڈال دی۔ تم سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ تم پر



خدا کا خاص انعام تھا۔ تم زمانہ قبل از اسلام میں جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے کہ خدا  
نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ (۲۱)

دوسرے مقام پر ہے۔

خدا نے ان مومنین کے دلوں میں باہر اہانت ڈال دی۔ اسے دلدادہ باہر اہانت ایسی مثل گران سا  
ہے کہ اگر تو ساری دنیا کی دولت بھی صرف کر ڈالنا تو یہ بات پیدا نہ ہو سکتی۔ یہ بات خدا ہی سے  
ممکن تھی۔ وہ قوت اور حکمت دونوں کا مالک ہے۔ (۲۲)

یہ خدا کی شہادت تھی۔ اس کے برعکس ہماری تاریخ ان سے متعلق کیا کہتی ہے اس کی بابت آپ کو ذرا آگے چل کر  
(متن کتاب میں تفصیل سے نظر آئے گا۔ آپ (بالخصوص) تیسرے باب میں دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی  
وفات کے فوری بعد جب خلیفہ کے انتخاب کے لئے ہاجرین و انصار کا اجتماع ہوا تو اس میں یہ منظر سامنے  
آیا؟ آپ دیکھیں گے کہ اس میں (حاذقہ) ایک کی ڈاٹھی تھی اور دوسرے چاہتے تھے ایک کا خیر تھا اور دوسرے  
کا سینہ اور طعن و تشنیع اور سب و تم کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ حاذقہ کے بارے میں تفصیلات یہ نقشہ ہے: رسول اللہ  
کی وفات کے فوری بعد تاریخ طے سے سامنے لائی ہے۔

ایک قدم اور آگے بڑھتے قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ کسی مومن کے ساتھ یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے  
مومن کو قتل کر دے۔ (۲۳)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَقَدْ حَتَمَ عُقْلًا إِنَّهُ قَتَلَ  
اللَّهَ خَلِيفَةً وَلَعَنَهُ وَآمَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ (۲۴)

جو مومن کسی دوسرے مومن کو بالارادہ قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جہتے ہیں میں وہ سب کچھ اس

پر خدا کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی۔ خدا نے اس کے لئے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔

آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کی رو سے ایک مومن سے قتل عمر کی سزا کیا ہے۔ لیکن کتاب میں یہ بتا دیتے ہیں کہ  
حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جنگ بکلی ہوئی۔ اس میں ویرانہ و بربادی تھی۔ چنانچہ اودھے جانے والے لاکھوں  
موتے اور آدھے دوسری طرف۔ ان میں باہر جنگ ہوئی جس میں دس ہزار صحابہ شہید ہوئے۔۔۔ دس ہزار  
مومنین کا قتل خود مومنین کے ہاتھوں! (دعا اللہ)۔ اس نے انکی جنگ و خونریزی میں تاریخ کے بیان کے  
مطابق ستر ہزار صحابہ شہید کر دیے۔ دوسرے کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ آپ سوچتے کہ اگر تاریخ اس کا بیان نہ کرے تو

بیچہ تسلیم کر لیا جائے تو، قرآن کریم کے مندرجہ بالا فیصلہ کی روشنی میں ان سے کوئی ایک بھی مستحق مغفرت رہتا ہے حالانکہ یہ سب وہ تھے جن کی مغفرت اور جنت کا وعدہ خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ اس قسم کی روایات اور تاریخی بیانات سب افسانے ہیں جو خاص سازش کے ماتحت وضع کئے گئے۔ اس سازش کی تفصیل کتاب کے آخری باب میں ملے گی۔

اس نفاذ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ....

لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتراض کو نظری طور پر سامنے لانے کے بجائے اسے ایک عملی مثال سے واضح کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ چند سال اُدھر کی بات ہے سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے 'خلافت و ملوکیت' کے نام سے ایک کتاب شائع کی۔ اس میں انہوں نے ان روایات کو بہریت جموعی یک جا کر دیا جن کی بنا پر غیر مسلم مصنف صحابہ کرام کی سیرت کو نسخ کر کے پیش کیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک روایت ملاحظہ فرمائیے۔ انہوں نے لکھا کہ جب یزید کی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا تو وحشی فوجوں نے کمروں میں گھس گھس کر بے دریغ عورتوں کی عصمت دری کی۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں: *حدثنا قبل ان تلحق الف امراة خا تلت الذیاء من غیر* زوج۔ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں ایک ہزار عورتیں زنا سے حاملہ ہوئیں۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۷۸) یہ سلسلہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی روزِ اُحد کی وفات کے نہ فی پچیس سال بعد نمازِ آس وقتِ اُحی صحابہ کی اچھی خاصی تعداد (زندہ) موجود تھی اور باقی امتِ تابعین پر مشتمل تھی۔ دوسری طرف یزید کی فوج بھی وحشی تارلیوں سے مرتب نہیں ہوئی تھی، وہ بھی صحابہ اور تابعین کے زمرے میں شامل ہونے والے مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ ان حقائق کی روشنی میں آپ مندرجہ بالا روایت کو دیکھتے اور سوچتے کہ اس سے انسان کس نتیجہ پہنچتا ہے۔ ان وحشی فوجیوں کو تو پتہ چلتا تھا، سوچتے ہیں کہ مدینہ النبی کے یہ مسلمان اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کے ساتھ (معاذ اللہ) یہ کچھ نہ کیا ہوئے دیکھتے ہیں اور کسی کی غیر جوشائش نہ آتی۔ نہ ہی ان کو اتنے زور خود بھی صحابہ نہیں تو تابعین کے زمرے میں شمار ہوتی نہیں، کس قسم کی مزاحمت کی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی سوچتے کہ اس سے جو ایک ہزار سال پہلے یہ سلسلہ آج تک چلتا آرہا ہے۔ ان کے متعلق کیا کہا جائے گا۔ آپ سوچتے کہ کیا اسی تاریخ کو قابلِ اعتماد قرار دیا جائے گا جس میں اس قسم کی روایات ہوں؟ اور تاریخ بھی وہ جو اخیر کی سابقہ تاریخ کی ریکارڈ کے

محض زبانی روایات کی بنیاد پر صدر اول کے اڑھائی تین سو سال بعد اُس زمانے میں مرتب کی گئی ہو جب مسلمانوں میں گروہ بندی نہ تعصب عام ہو چکا تھا !  
اسکے جواب میں مودودی صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ قابل غور ہے۔ انہوں نے مختلف کتب تاریخ کے نام گنوانے کے بعد کہا کہ۔

اب غور فرمائیے۔ یہ ہیں وہ مآخذ جن سے میں نے اپنی بحث میں سارا مواد لیا ہے۔ اگر یہ اُس دور کی تاریخیں قابلِ اعتماد نہیں ہیں تو پھر اعلان کر دیجئے کہ عہد رسالت تا سب سے لیکر آٹھویں صدی تک کی کوئی اسلامی تاریخ دنیا میں موجود نہیں کیونکہ عہد رسالت تک کے بعد سے کئی صدیوں تک کی پوری اسلامی تاریخ، شیخین کی تاریخ سمیت انہی ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے۔ اگر یہ قابلِ اعتماد نہیں تو ان کی بیان کی ہوئی خلافت راشدہ کی تاریخ اداۃ اسلام کی سیرتیں اور ان کے کارنامے سب اکاذیب کے دفتر ہیں جنہیں ہم کسی کے سامنے وثوق کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے۔ دنیا کبھی اس اصول کو نہیں مان سکتی۔ اور دنیا کیا خود مسلمانوں کی موجود نہیں بھی اس بات کو ہرگز قبول نہ کریں گی کہ ہمارے بزرگوں کی جو خوبیاں یہ تاریخیں بیان کرتی ہیں وہ تو سب صحیح ہیں مگر جو کمزوریاں یہی کتابیں پیش کرتی ہیں وہ سب غلط ہیں۔ (خلافت و ملوکیت ص ۳۶)

ہماری کتب روایات و تاریخ کس طرح اور کب مرتب ہوئی تھیں اس کے متعلق تفصیلی ذکر کتاب کے آخری باب میں آئے گا۔ سر دست ہم مندرجہ بالا اعتراض کی طرف آتے ہیں۔ تاریخ کے سلسلے میں ہماری مسلمانوں کی کیفیت باقی دنیا کے مقابلہ میں مخصوص اور منفرد ہے قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے جس کے معنی ہیں کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اسے ہم حرفاً و واقعہ تسلیم کرتے ہیں۔ اب اگر تاریخ میں کوئی بات ایسی ملے جو قرآن کے کسی بیان کے خلاف ہو تو اسے ہم کبھی صحیح تسلیم نہیں کر سکتے۔ (مثال کے طور پر) قرآن مجید میں ہے کہ حضرت یوسف نے عزیز مصر کی بیوی کے اصرار کے باوجود اپنے دامنِ عصمت کو داغدار نہ ہونے دیا۔ اب اگر کوئی تاریخ حضرت یوسف کے بشیارِ محاسن بیان کرنے کے ساتھ یہ کہے کہ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی پر ہاتھ ڈالا تھا تو ہم ان محاسن کو تو صحیح تسلیم کر لیں گے لیکن ان کی طرف منسوب کردہ دست درازی کے واقعہ کو کبھی صحیح تسلیم نہیں کریں گے اس پر اگر دنیا یہ کہے کہ تمہاری یہ روش بڑی غیر علمی ہے کہ تم تاریخ کے ایک حصے کو صحیح تسلیم کرتے ہو اور دوسرے کو غلط، تو ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ اسے معاملات میں تاریخ کے پرکھنے کا ہمارا معیار تم سے مختلف ہے ہم تاریخ کے کسی ایسے بیان کو صحیح تسلیم نہیں کر سکتے جو قرآنی تصریحات سے ٹکراتا ہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہمارا فریضہ یہ ہو گا کہ ہم علمی تحقیق سے یہ ثابت کریں کہ قرآنی



تصریح مبنی بر حقیقت ہے اور تاریخ کا بیان غلط لیکن جب تک ایسا نہ ہو سکے ہم قرآنی بیان کو غلط قرار نہیں دینگے۔ ایک غیر مسلم کی تو یہ پوزیشن ہو سکتی ہے کہ وہ قرآن کے جس بیان کو حجت چاہے تسلیم کرے اور جس سے چاہے انکار کر دے لیکن قرآن پر ایمان رکھنے والوں کا یہ موقف نہیں ہو سکتا۔ انہیں تو قرآن کے ایک ایک حرف کو برحق تسلیم کرنا ہو گا۔ اگر کسی کو قرآن مجید کے کسی بیان پر بھی شبہ ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔

ان تصریحات کی روشنی میں آپ مسئلہ زیر نظر پر غور فرمائیے۔

(۱) قرآن مجید میں صحابہ کبار (مہاجرین و انصار) کے متعلق بے راحت کہا گیا ہے کہ وہ مومن غدار تھے اور

سچے مومن تھے۔

(۲) قرآن مجید میں مومنین کی صفات اور خصوصیات بے راحت بیان کی گئی ہیں۔

(۳) اس سے واضح ہے کہ صحابہ کبار ان صفات و خصوصیات کے پکیر تھے جو مومنین کے متعلق قرآن

میں آئی ہیں۔

دہم، اگر تاریخ میں صحابہ کی ایسی خصوصیات کا ذکر آتا ہے جنہیں قرآن مومنین کی صفات بتا رہا ہے تو ہم تاریخ کی ان شہادات کو صحیح تسلیم کریں گے، لیکن اگر اس میں صحابہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی گئی ہے جو ایک مومن کے شان بیان نہیں تو ہم تاریخ کے اس بیان کو بلا تامل مسترد کر دیں گے۔ یہ اس لئے کہ ایسی صورت میں سوال تاریخ کے دو بیانات کا نہیں ہو گا اس میں ایک طرف خدا کا نازل کردہ قرآن ہو گا اور دوسری طرف انسانوں کی قرب کردہ تاریخ۔ ہم قرآن پر ایمان لانے کے مکلف ہیں کسی طبری یا ابن اثیر پر ایمان لانے کے نہیں۔ اگر قرآن کے مقابلہ میں طبری اور ابن اثیر (وغیرہم) کی ہزار تاریخیں بھی غلط ثابت ہوتی ہیں تو ہوا کریں لیکن ہم ان مومنین کی خاطر قرآن مجید کے ایک لفظ کو بھی غلط تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہونگے۔

ہمیں تسلیم ہے کہ قرآن کریم نے ان حضرات (صحابہ) کو ”معموم“ قرار نہیں دیا۔ ان سے سہو و خطا اور

امتیہادی غلطیوں کا امکان کتنا اس باب میں خود قرآن کریم نے وضاحت کر دی ہے کہ مومنین کا شمار زندگی

یہ ہے کہ یَحْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَعًا زَاهٍ وہ کبار الاثم اور فواحش سے محتجب

ہتے ہیں البتہ ان سے لمعہ سرزد ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ لہجہ بھی کبھی بلا ارادہ کسی ناپسندیدہ بات

کا سرزد ہو جاتا۔ اس کو سہو و خطا کہا جاتا ہے۔ اس باب میں کبھی ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْجُرُونَ (۱)

متقیوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر بھی کوئی شیطانی خیال یونہی گھومتے گھماتے انہیں چھو جلتے تو وہ

ہدایتِ خداوندی کو سامنے آتے ہیں اور اس سے ان میں فوراً بصیرت پیدا ہو جاتی ہے۔

بنابریں ان حضراتِ رُحیہ کرامؑ کے سلسلہ میں ائمہ کی حد تک تو کسی تاریخی بیان کو صحیح تسلیم کیا جاسکتا ہے لیکن ان کی طرف سے وہ کسی ایسے بیان کو صحیح تسلیم نہیں کیا جاسکتا جو مومن کے شایانِ شان نہ ہو۔

ہمیں یہ بھی تسلیم ہے کہ صاحبِ رسولؐ اللہ کے فہم و ادراک کی سلامتیوں میں فرق تھا اور اس اعتبار

سے انہوں نے تعلیم و تربیتِ نبویؐ سے جو کچھ اخذ کیا اس میں تفاوتِ مراتب ضروری تھا۔ لیکن ان میں سے کسی

سے کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہو سکتی تھی جو مومن حقائقِ خصوصیات کی خلاف ورزی ہو۔ اس باب میں وہ سب یکساں تھے فلذا

یکساں احترام کے مستحق۔ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ ان سب کے لئے تھا۔ اس مقصد کے لئے ہمیں اس کی بھی ضرورت

نہیں کہ ہم فہرستیں مرتب کرنے بیٹھ جائیں کہ ہاجرین و انصار کے زمرے میں کس کس کا شمار ہو سکتا ہے۔ بہا سے

پاس ذریعہ بھی کونسا ہے جس سے ہم اس قسم کی فہرستیں مرتب کر سکیں۔ ذریعہ ہمارے پاس تاریخ ہی ہے لہذا تاریخ

نے جس کے متعلق بھی ایسا کہہ دیا ہے ہم اسے اس زمرہ میں شامل سمجھ لینگے اور اس کا احترام کرینگے۔ اس لئے کہ

اگر تاریخ نے کس کو بھی اس فہرست میں شامل کر دیا ہے تو اس کا احترام کرنا خدا کے ملامت نہیں قرار

پائے گا لیکن اگر اس فہرست میں شامل حضرات میں سے کسی کے متعلق ہم نے سوچن سے کام لیا تو اس کی بابت ہم سے رو

خواضہ ہر گاہ بنا بریں صحابہ کبارؓ میں سے کسی کے متعلق کبھی بدگمانی سے کام نہیں لیا جاسکتا۔ وہ سب واجباتِ حرام

ہیں۔ باقی رہے ان کے بعد کے سلمانِ دین کے دامنِ حقائق تسلیم کرنے کے متعلق قرآن کہ ہم ہیں مکلف نہیں

تھہرنا۔ ان کے اعمال کس قسم کے تھے اس سے ہمیں کچھ واسطہ نہیں۔ ان کے متعلق ہمارا موقف از روئے قرآن یہ ہے کہ

وَلَا تُؤْتُوا عَمَلَكُمْ أَجْرًا ۚ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۲۴)

یہ لوگ اپنے اپنے وقت میں دنیا سے چلے گئے۔ ان کے اعمال ان کے لئے تمہارے اعمال تمہارے لئے

تم سے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ انہوں نے کس قسم کے کام کئے تھے۔

یہ ہے میرا موقف تاریخ کے سلسلہ میں جہاں تک میں نے غور کیا ہے اسلام پر جس قدر اعتراضات

وارد ہوئے ہیں اور اس کی جس قدر گھناؤنی تصویر سامنے لائی جاتی ہے اس کی ذمہ داری ہماری کتبِ دلیات

و تاریخ پر عائد ہوئی ہے۔ لہذا اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو معیارِ اقرار و کفر و ہدایت و گمراہی اور

دورِ صحابہ کی تاریخ از سر نو مرتب کی جاتی ہے۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خدمت ہوگی میرا یہ خیال یہی مسئلہ افشن ہے (جیسا کہ میں نے پہلے لکھا ہے) میں نے اسی معیار کے مطابق پہلے خنوزی اکرم کی سیرت طیبہ کو مرتب کیا اس کے بعد میں نے عہد صحابہ کی تاریخ کا مطالعہ اسی نقطہ نظر سے کیا تو دیکھا کہ وہ سب یا اس سے پیچھے ہیں۔ میں نے اسے بھی قرآنی معیار کے مطابق پرکھا اور کہنا لا۔ اس سلسلہ میں میں اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اسے مغربی مؤرخین کے معیار کی روست سہار بکل رسیزت و تاریخی تحقیق قرار نہیں دیا جاسکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں تاریخی تحقیق کی گنجائش جہاں اور جو اس کا دعویٰ کرتا ہے وہ یا تو غلط نہیں میں مبتلا ہے یا غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ ہمارا سارا تاریخی بیانیہ متقدمین کی چند کتابیں ہیں جو صد اول کے صدیوں بعد بغیر کسی سابقہ تحریری ریکارڈ کے محض برہنہ روایات مرتب ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاں کے "محققین" اس سے زیادہ کچھ کر رہے نہیں سکتے کہ وہ ان کتابوں میں سے اپنے اپنے نقطہ نگاہ کے مطابق دلائل منتخب اور مقتبس کر کے ایک نئی تالیف مرتب کر دیں۔ میں نے بھی یہی کیا ہے لیکن اس فرق کی بات کہ میرا معیار انتخاب و اقتباس میرا ذاتی نقطہ نگاہ نہیں بلکہ غلط اور حق کا قرآنی معیار ہے میری پیشکش اس اعتبار سے منفرد ہے اور میرے نزدیک اس لئے اہم کہ یہ میرے مدتِ العمر کے مطالعہ اور فکر کی حاصل اور میری زندگی کا نقطہ پر کاربند ہے۔

عام قارئین کے مطابق چاہیے تھا کہ کتاب میں مندرجہ ایک ایک واقعہ کا حوالہ دیا جاتا، لیکن میں نے سب ایسا کرنا چاہا تو دیکھا کہ ساری کتاب حوالوں سے بھر جائے گی۔ اسے میرے ذہنی سلیم نے گوارا نہ کیا۔ چنانچہ میں نے ان واقعات کا جو حصہ ہمارے ملان عام طور پر مستعمل ہیں ہوالہ نہیں دیا صرف ان واقعات کے حوالوں تک اکتفا کیا ہے جو شاذ ہیں یا متنازعہ فیہ۔ ویسے میرے ریکارڈ میں ایک ایک واقعہ کا حوالہ موجود ہے اور "فہرست مصادر الکتاب" میں ان میں سے نسبتاً زیادہ مشہور کتابوں کے نام درج کر دیئے گئے ہیں جن سے میں نے بالواسطہ یا بلاواسطہ استفادہ کیا ہے۔

(جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے) اسلامی نظام کے سلسلہ میں دوسرا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ یہ نظام آگے کیوں نہ چلا اور اسلام اپنی حقیقی صورت کھو کر مروجہ مذہب میں کس طرت تبدیل ہو گیا (جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے) عمر بھر کے تنقید اور تحقیقاتی مطالعہ کی روست یہ حقیقت میرے سامنے ہے نقاب لگتی



ہے کہ یہ کیسے ہو گیا اور اسی بنا پر میرا ارادہ ہے کہ اگر مجھے مہلت اور توفیق حاصل رہی تو میں اس سرگزشت کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ لیکن اس کے لئے معلوم نہیں ہے کہ کب فرصت مل سکے اس لئے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اس کتاب کے آخری باب میں اس عبرت انگیز داستان کو مختصراً بیان کر دیا جائے۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ اس سرگزشت کے مختلف گوشوں سے ہمارے مختلف فرقے اختلاف کریں گے کیونکہ ان میں ان کے نظریات بدلتے بدلتے نظر آئیں گے اس سلسلہ میں امتناع عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ۔

(۱) میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں اس لئے میں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے نہ کسی فرقہ کی جانبداری مقصود ہے نہ کسی کی مخالفت۔

(۲) میرے نزدیک دین میں سنا اور حجت خدا کی کتاب و قرآن مجید ہے۔ جو کچھ اسلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے میں اسے قرآنی معیار پر پرکھتا ہوں۔ جسے اپنی بصیرت کے مطابق قرآن کے مطابق پاتا ہوں اسے صحیح قرار دیتا ہوں جو اس کے خلاف نظر آئے اسے غلط سمجھتا ہوں۔ مجھے کسی کی دلآزاری مقصود نہیں لیکن اگر کوئی اس بات سے ناراض ہو تا ہے کہ اس کے کسی ایسے عقیدہ یا نظریہ کو جس میں قرآن کے خلاف پاتا ہوں غلط کیوں ٹھہرایا جاتا ہے تو اس کے لئے میں معذور ہوں۔ قرآن کی روش سے کتمانِ حقیقت جرمِ عظیم ہے اور منافقت انتہائی ذنابت۔

(۳) ہر فرقہ اپنے نظریات و معتقدات کو اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ان میں سے بظاہر یا عقیدہ کو میں قرآن کے خلاف پاتا ہوں اس کے متعلق بنا براحتیاط و احترام یہ سمجھتا اور کہتا ہوں کہ ان بزرگوں کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں۔ وہ کوئی ایسا نظریہ یا عقیدہ پیش نہیں کر سکتے تھے جو قرآن کے خلاف ہو لیکن اگر ان کے متبعین اس پر اصرار کریں کہ ان کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کہا یا کیا تھا تو میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ ایسا کہنا آپ کو مبارک ہو میں ان کے متعلق سو وطن سے کام نہیں لینا چاہتا۔ میں ان کا احترام کرتا ہوں۔

(۴) اور آخری بات یہ کہ جیسا کہ میں اپنی برتھنیف میں اسکا اعتراف اور اعلان کیا کرتا ہوں میں اپنی بصیرت کو سہو و خطا سے منزہ سمجھتا ہوں نہ اپنے فہم و تہماں کو حرفِ آخر میں قرآن مجید کا ایک ادنیٰ طالبِ العلم ہوں۔ اس سے زیادہ نہ میرا کوئی دعویٰ ہے نہ مقام۔ وَاللّٰہُ عَلٰی مَا نَقُولُ شَہِیدٌ

آپ، بابِ ادل میں دیکھیں گے کہ حضور نبی اکرم نے دعا مانگی تھی کہ اوجہل اور عمر میں سے کوئی ایک

مشرف یہ اسلام ہو جائے۔ یہ دعا حضرت عمرؓ کے حق میں پوری ہو گئی اور وہ آغوش رسالت میں آگے حضورؐ کی اس دعا سے واضح ہو جائے کہ آپؐ کی نگہ جو ہر شناس نے حضرت عمرؓ کی منہر صلاحتوں کو کس طرح بے نقاب دیکھ لیا تھا۔

نبی اکرمؐ، معلم مرتبی اور مزی کی تھے۔ یعنی آپؐ کا فریضہ یہ تھا کہ آپؐ اپنی ندیم ان ظہیر تعلیم و تربیت سے اپنے دست پروردگان کی صلاحتوں کو ایسی چلا بخشیں جس سے وہ شرف انسانیت کے پیکر بن جائیں۔ انہیں اپنے دست نبویؐ کی صورت گری کی سعادت سے محروم رہا تو اس کی صلاحتیں راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ گئیں۔ وہ ناکامی کی زندگی جیا اور نامرادی کی موت مر گیا۔ (حضرت عمرؓ کو یہ سعادت نصیب ہو گئی تو ان کی صلاحتیں نشوونما پا کر ایسے متوازن قالب میں ڈھل گئیں جس سے وہ نابذہ روزگار بن گئے تاریخ نے جو معلومات بہم پہنچائی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ جملہ دست پروردگان رسالت میں انہیں اس سعادت کا سب سے زیادہ حصہ نصیب ہوا تھا۔ اس پنجے سے دیکھئے تو حضرت عمرؓ کے کمالات، حضورؐ کی نگہ انتخاب اور سیرت سازی کے رن کرم تھے۔ اسی اعتبار سے میری نگہ بصیرت نے انہیں شاہکار رسالت کے لقب سے نوازا ہے۔ — رسول اللہ شاہکار خالق نظامت، اور فاروق اعظم شاہکار رسالت۔

پھر جس طرح نبی اکرمؐ کے خاتم الانبیاء اور مکمل دین خداوندی ہونے سے دیگر انبیاء کرام کی قدر منزلت میں کوئی فرق نہیں آجاتا، اسی طرح فاروق اعظمؓ کے شاہکار رسالت قرار پانے سے دیگر دست پروردگان رسالت کے علو مرتبت میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہو جاتی۔ مقام صحابیت پر فائز ہونے کی جہت سے سب یکساں احترام و تکریم کے مستحق رہتے ہیں۔ رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُمْ کا اعزاز خداوندی سب کے لئے ایک جیسا ہے۔

میں نے اسلام کو جہتیت دین (نظام حیات) سیرت، فاروقیؓ سے سمجھا تھا اس لئے اس سیرت کو اجلی اور نکھری صورت میں دنیا کے سامنے پیش کرنا اپنے ذمہ قرض محسوس کرتا تھا۔ اللہ اللہ کہ میں آج اس قرض سے سبکدوش ہو رہا ہوں۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

پیشکش

۲۵/ بی بکریٹ - لاہور

نومبر ۱۹۷۳ء

و مطبوعہ: شاہکار پریس (ایک روڈ لاہور)

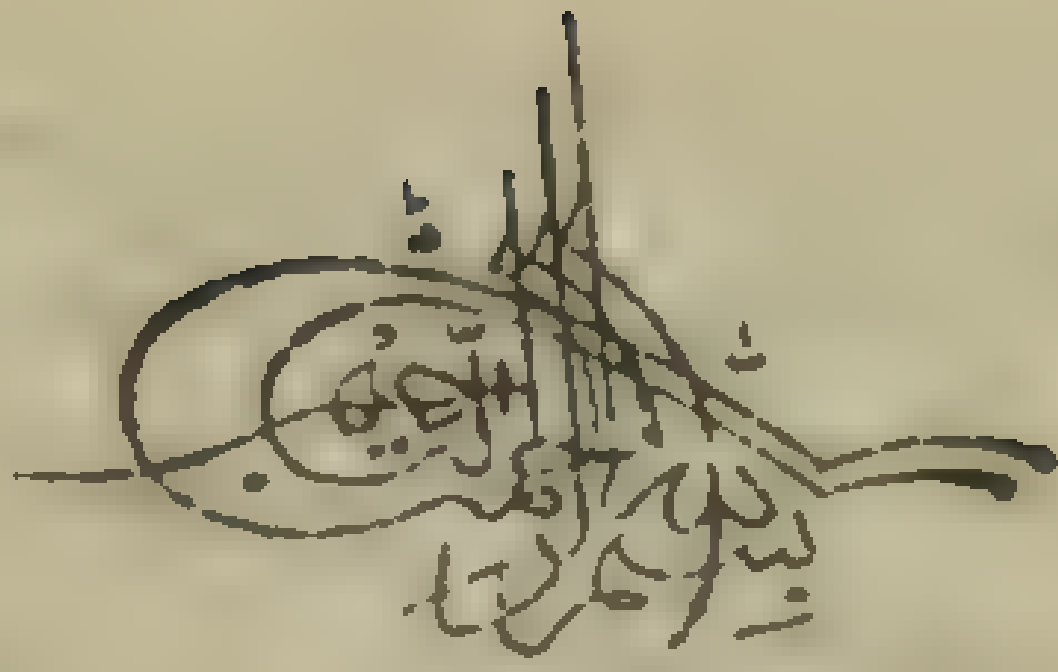
# مصادر الکتاب

(BIBLIOGRAPHY)

جیسا کہ میلنے تغارون میں کہا ہے میری یہ کوشش سینکڑوں کتابوں پر پھیلے ہوئے میرے ہر سول کے مطالعہ کا حاصل ہے۔ ان تمام کتابوں کی فہرست مرتب کرنا میرے لئے مشکل ہے۔ ان میں سے نسبتاً زیادہ مشہور کتابوں کا نام درج ذیل ہے۔

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(۱) اسلامی معاشیات (مناظر حسن گیلانی)<br/>(۲) اسلام کے معاشی نظریے (دوسرے الدین)<br/>(۳) العدل الاجتماعیہ (سید قطب)<br/>(۴) اسلام کا زرعی نظام (دقیقی امینی)<br/>۴۔ قصوف</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>(۱) فتوح البلدان<br/>(۲) سیرۃ عثمان خطاب (ابن الجزری)<br/>(۳) اخبار عمر بن الخطاب (مصری)<br/>(۴) حیات محمد<br/>(۵) الصدوق الاکبر (مکمل مصری)<br/>(۶) عمر ابن الخطاب<br/>(۷) فجر الاسلام (احمد امین مصری)<br/>(۸) منہج الاسلام<br/>(۹) الفتوح الکبریٰ (محمّد حسین مصری)<br/>(۱۰) ازلة الخنا (شاہ ولی اللہ)<br/>(۱۱) عبقات اسلام (محمّد عطاء مصری)<br/>(۱۲) تاریخ الامت (اسلم جبر جودری)<br/>(۱۳) تاریخ الاسلام (اکبر شاد خان)<br/>(۱۴) امام اعظم کی سیاسی زندگی<br/>(۱۵) مناظر حسن گیلانی<br/>(۱۶) الفاروق (شبلی نعمانی)<br/>(۱۷) تاریخ عالمین مصر (ڈاکٹر زاہد علی)<br/>(۱۸) مقدمہ ابن خلدون<br/>(۱۹) خلافت و ملکیت (ابوالاعلیٰ مودودی)<br/>(۲۰) البرامکہ (عبدالرزاق کانپوری)<br/>۵۔ اقتصادیات<br/>(۱) کتاب الاموال (ابی عبیدہ)<br/>(۲) کتاب الخراج (ابو یوسف)</p> | <p>۱۔ القرآن العظیم<br/>۲۔ حدیث<br/>(۳) سنی صحاح ستہ۔ مسند احمد<br/>مسند کسہ حاکم۔ دارمی<br/>(۴) شعبہ اہول کافی۔ فروع کافی<br/>الاستبصار<br/>۳۔ تخصیص<br/>(۱) طبری<br/>(۲) ابن کثیر<br/>(۳) مشاوت<br/>(۴) تفسیر کبیر (رازی)<br/>(۵) المنار (مفتی محمد عبد)<br/>(۶) قرطبی<br/>۴۔ تاریخ<br/>(۱) طبری<br/>(۲) طبقات ابن سعد<br/>(۳) ابن ہشام<br/>(۴) اخبار الطوال<br/>(۵) اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ<br/>(۶) الاصابہ<br/>(۷) البدایہ والنہایہ<br/>(۸) الکامل (ابن اثیر)<br/>(۹) تاریخ الخلفاء (سیوطی)</p> |
| <p>(۱) فتوحات مکہ<br/>(۲) قصص الحکام (ابن عربی)<br/>(۳) ہلکے اسماء کی مذہب کی حقیقت<br/>(ڈاکٹر زاہد علی)<br/>(۴) مذہب اور باطنی تعلیم<br/>(مرزا محمد سعید)<br/>۵۔ متفرقات<br/>(۱) بیج البلاغ<br/>(۲) شرح بیج البلاغ (ابن ابی حمید)<br/>(۳) العقد الفرید (ابن عبد ربہ)<br/>(۴) اسلام کا نظام حکومت<br/>(حامد الانصاری)<br/>(۵) تحفہ اشاعرہ (شاہ عبدالعزیز)<br/>(۶) اسلامی مذاہب (البوزہری)<br/>(۷) خطبات (اقبال)<br/>نوٹ: انگریزی کتابوں کے حوالے<br/>میں کتاب میں ساتھ کے ساتھ دیے گئے ہیں۔</p> | <p>(۱) فتوحات مکہ<br/>(۲) قصص الحکام (ابن عربی)<br/>(۳) ہلکے اسماء کی مذہب کی حقیقت<br/>(ڈاکٹر زاہد علی)<br/>(۴) مذہب اور باطنی تعلیم<br/>(مرزا محمد سعید)<br/>۵۔ متفرقات<br/>(۱) بیج البلاغ<br/>(۲) شرح بیج البلاغ (ابن ابی حمید)<br/>(۳) العقد الفرید (ابن عبد ربہ)<br/>(۴) اسلام کا نظام حکومت<br/>(حامد الانصاری)<br/>(۵) تحفہ اشاعرہ (شاہ عبدالعزیز)<br/>(۶) اسلامی مذاہب (البوزہری)<br/>(۷) خطبات (اقبال)<br/>نوٹ: انگریزی کتابوں کے حوالے<br/>میں کتاب میں ساتھ کے ساتھ دیے گئے ہیں۔</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>(۱) فتوحات مکہ<br/>(۲) قصص الحکام (ابن عربی)<br/>(۳) ہلکے اسماء کی مذہب کی حقیقت<br/>(ڈاکٹر زاہد علی)<br/>(۴) مذہب اور باطنی تعلیم<br/>(مرزا محمد سعید)<br/>۵۔ متفرقات<br/>(۱) بیج البلاغ<br/>(۲) شرح بیج البلاغ (ابن ابی حمید)<br/>(۳) العقد الفرید (ابن عبد ربہ)<br/>(۴) اسلام کا نظام حکومت<br/>(حامد الانصاری)<br/>(۵) تحفہ اشاعرہ (شاہ عبدالعزیز)<br/>(۶) اسلامی مذاہب (البوزہری)<br/>(۷) خطبات (اقبال)<br/>نوٹ: انگریزی کتابوں کے حوالے<br/>میں کتاب میں ساتھ کے ساتھ دیے گئے ہیں۔</p>         |





## پہلا باب

# عشق نبرد و پیشہ طلبہ کا مرد تھا

رسول اللہ نے فرمایا۔

خَيْرُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَيْرُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ . (اسم باب غیر الناس)

جو لوگ زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے وہ عادت اسلام میں بھی بہتر ہیں۔

آج سے چودہ سو سال پہلے جب انبیاء کے علمی مطالعہ کا ہنوز تصور تک بن دنیا کے سامنے نہیں آیا تھا، انسانی منعمات کی اس گہرائی تک پہنچنا نکتہ تمدنی ہی کے لئے ممکن تھا۔

خدا کی طرف سے ملنے والے رشد و ہدایت کا مقصد انسانوں تک نہیں تعلیم پہنچا دینا ہی نہیں تھا۔ اس کی غایت یہ تھی کہ انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی ہر گوشے میں خوشگوار انقلاب پیدا کر کے کاروان انسانیت کو صحیح راستے پر گامزن کر دیا جائے تاکہ اس طرح زندگی رفتہ رفتہ اپنی منزلیں مقصود تک پہنچ جائے۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لئے پیغام خداوندی کو تیرونی و نقوش کی شکل میں دینے پر جن اکتفا نہیں کیا جاتا تھا بلکہ اسے خود انسانوں میں سے ایک فرد کے ذریعے نام کیا جاتا

## فریضہ رسالت

..... اس منتخب فرد کا وجہ رسول کہا جاتا تھا، یہ فریضہ تھا کہ وہ اس پیغام کو عام کرنے کے بعد اسی قوم یا ربرے جو اس پیغام کا عملی پیکر بنے، ان میں سے ایک کو متشکل اور متکفل کر کے

دکھائے جو اس پیغام کی غایت تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ رسول کا فریضہ زندگی کس قدر اہم اور اس کی ذمہ داری کیسی گراں بار ہوتی تھی۔ قرآن کریم نے رسول کے اس عظیم فریضہ کو چند مختصر الفاظ میں یوں بیان کیا ہے کہ **يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ**۔ و یزکیہم (۲۴/۲۶) وہ ان کے سامنے قوانینِ خداوندی پیش کرتا ہے۔ انہیں ان کی غرض و غایت کی تعلیم دیتا ہے اور پھر مسلسل تعلیم و تربیت سے ان کے جوہرِ انسانیت کی نشوونما کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس قسم کے تعلیم و تربیت یافتہ انسانوں کے دلوں کو یک ہی اور یک مقصدی کے رشتے میں منسلک اور انہیں باہم گروہ بست کر کے ایک ایسی امت کی تشکیل کرتا ہے جو اس پیغامِ خداوندی کو عملی نظام کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔

قرآن کریم خدا کا آخری پیغام تھا جس کے اندر وہ تمام قوانین و اصولِ حیاتِ جات اور غیر متبدل شکل میں محفوظ کر دیئے گئے تھے جن کے مطابق عالمِ گیر انسانیت کو آخر الامر ایک حیاتِ پروہاد و انسانیت ساز نظام کے تابع زندگی بسر کرنی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے رفیع و منیع پروگرام کی ابتداء ایک ایسی قوم کے ہاتھوں ہو سکتی تھی جو اس بارِ امانت کے اٹھانے کی کما حقہ اہل ہو۔ تاریخِ انسانیت کا یہ ایک اہم سوال ہے کہ اس عالمِ گیر انقلاب کی تحمیل ریزی کے لئے سرزمینِ عرب کو کیوں منتخب کیا گیا؟ عربوں میں وہ کونسی خصوصیت تھی جن کی بنا پر انہیں اس قابل سمجھا گیا کہ وہ اس ابدیت بدلماں انقلاب کے لئے اویں نمبر کا کام دیں۔ زمانہ قبل از اسلام کے عربی معاشرہ میں

## عربوں کی خصوصیت

(جسے ایامِ جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے) جو دماغ اور شیوب و بانی امراض کی طرح عام ہو رہے تھے، ان کے تذکرے سے کتبِ تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں لیکن ان کی ان خصوصیات کو جن کی بنا پر انہیں اس جلیل القدر مقصد کے لئے منتخب کیا گیا تھا، نمایاں اور جامع طور پر بہت کم سامنے لایا جاتا ہے حالانکہ تاریخ کا یہ گوشہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے ان خصوصیات کو اپنی کتاب 'معراجِ انسانیت' میں جو حضور نبی اکرم کی حیاتِ طیبہ کے تذکارِ جلیلہ پر مشتمل ہے بڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ اس مقام پر انہیں موضوعِ زیرِ نظر کی نسبت سے مجملہ پیش کیا جاتا ہے۔ (میں نے اس میں لکھا ہے کہ) کسی قوم کے اہتمانی عیوب و دماغ کو اصولی طور پر دو شقوق میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک وہ جو فلاحی اور محکومی کے پیدا کردہ ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو نشہ قوت کی بدستی اور

جذبہ تغلب کی بدگامی کی تخلیق ہوتے ہیں۔ پہلی شق میں ذاتیت کہنئی، بے جمیتی، بے غیرتی، دوسری ہمتی بہت فطرتی، تنگ نظری، کور ذوقی، بد عہدی، غداری، منافقت، رونا بانی، بیانہ سانی، فریب کاری، مکاری، بیماری، تلون مزاجی، بددیانتی، عدم اعتماد، سہل انگاری، تن آسانی، گدیہ گردی جیسی رذیل عادات شامل ہیں۔ دوسری طرف نشہ قوت و سطوت کی بدستی سے استیلا، تغلب، اتصال، استبداد، مرد نخوت، تشلم جیسی انسانیت سوز مصلحتیں بیدار ہوتی ہیں جن سے انسان انا الموجود لا غیری کے اہرمانہ نشہ اقتدار سے مغلوب ہو کر اپنے سوا کسی کو جینے کا حق دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

خطہ حجاز نے کسی کا محکوم تھا اور نہ ہی اس میں ہوس ملک گیری اور بڑا لاش پیدا ہوتی تھی۔ اس سرزمین کو یہ توصیت حاصل تھی کہ جب سے زندگی کی خود ہوتی اس پر کسی غیر نے حکومت نہیں کی۔ غیر تو ایک طرف ان کی اپنی بھی کوئی منظم حکومت نہیں تھی۔ اس لئے ان کے دل و دماغ ان اہلیسانہ روباہ بازیوں سے پاک اور صاف تھے۔ جو میکیا دلی سستی کا لازمی نتیجہ ہوتی ہیں۔ دوسری طرف وہاں تمدن زندگی کے وہ جراثیم ہی نہیں پہنچ پائے تھے جو ایران و روم کی جذامی تہذیب کی پیداوار تھے۔ وہ یہ بے سادے لوگ تھے جو صاف اور شفاف صحرائی ماحول میں زندگی بسر کرتے پلے آ رہے تھے۔ اسی ماحول کا نتیجہ تھا کہ لنگ سینوں میں مہراؤں کی سی وسعت ان کی نکاہوں میں چشموں کی سی پاکیزگی اور حیرت انگیزی ان کے ارادوں میں رطب و غیل کی سی بلندی اور ان کے عزم میں کوہ ساروں کی سی پختگی پیدا ہو چکی تھی۔ جہاں نوازی، ایفائے عہد، احسان شناسی، شجاعت، بسالت، مروت ان کی فطرت بن گئی تھی۔ بسکون سے یہ کہہ دیا جلتے کہ جس قوم میں اس قسم کے جوہر پہلے سے موجود ہوں اسے ایک مثالی امت بنانا چاہنا مشکل نہ تھا۔ لیکن اس مشکل کا اندازہ اس وقت لگ سکیگا جب ہم یہ دیکھیں کہ ان پسندیدہ خصائل کے ساتھ ان میں ناپسندیدہ خصائص کس قسم کے تھے اور ان کی شدت اور تغلب کا کیا عالم تھا! احواس بہتری اور عذوبہ انتقام جوئی ان کے رگ و پے میں اس طرح سرایت کر چکا تھا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی انہیں اس سے باز نہیں رکھ سکتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ایسی لڑائیاں پھڑپھڑاتی تھیں جن کا سلسلہ سو سو سال تک جاری رہتا اور ہر نئے والا اپنی اولاد کو وصیت کر جاتا کہ جب تک تم فریق مخالف سے انتقام نہ لے لو اس آگ کو فرو نہ ہونے دینا۔ ان کے نسبی افتخار کا یہ عالم تھا کہ ایک قبیلہ پشت فروتر تبدیلہ کے ساتھ رشتہ ریکانگت استوار کرنا تو ایک طرف ان کے مقابلہ میں میدان کارزار میں اتنا بھی باہر



ننگ سمجھتا تھا۔ ان کے جذبہ تفوق و منانہ رت کی یہ کیفیت تھی کہ بسبب بدر کے میدان میں ایک مجاہد اقبال کا سر کاٹنے لگا تو اس نے کہا کہ دیکھنا میری گروہ کو ذرا نیچے کندھوں کے برابر سے کاٹنا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ جب لڑائی کے بعد مقتولین کے سروں کا بیڑوں پر جلوس نکلا گیا، تو میرا سر باقیوں کے سروں سے چپہ بھرا اونچا ہوگا اور دور سے نظر آئے گا کہ فلاں سردار کا سر ہے! مذہب کی دنیا کو نڈل و تعبد کا انتہائی گوشہ سمجھا جاتا ہے۔ بات ہے بھی ٹھیک جس معبود کو پرستش کیلئے منتخب کر لیا جاتے اس کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جسے خدا تسلیم کر لیا جائے اس کے حضور سرکشی کیسی؟ لیکن عربوں کا احساس برتری اور جذبہ تغلب نفس اس گوشہ میں بھی عجیب و غریب تھا۔ ایک دفعہ امراء اقبیس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا تو وہ حسب دستور اپنے سب سے بڑے دیوتا کی بارگاہ میں پہنچا کہ اس سے باپ کا انتقام لینے کی اجازت حاصل کرے۔ ابازت طلبی کے لئے تیرھپنیکا تو اس کا جواب نفی میں تھا۔ دوسری مرتبہ تیرھپنیکا تو پھر بھی وہ نفی میں نکلا۔ تیسری (اور آخری) مرتبہ تیرھپنیکا تو جواب پھر بھی نفی میں تھا۔ امراء اقبیس بھر گیا تیرھپنیکا کا پرکشش زور سے بت (یعنی اپنے خدا) کے منہ پر مارا اور کہا کہ اگر تیرے باپ کو کسی نے قتل کر دیا ہوتا تو پھر میں دیکھتا تو کس طرح انتقام لینے سے باز رہتا ہے! تو اجازت نہیں دیتا تو نہ دے میں تو انتقام لے کر رہوں گا۔ یہ کہا اور انتقام جوئی کئے لئے نکل کھڑا ہوا۔

یہ تھی وہ قوم جسے اس قسم کی امت کے قالب میں ڈھاننا مقصود تھا جس میں عرب کا سب سے بڑا سردار حبش کے ایک غلام بلال کو سینا بلال (مہارے سردار بلال) کہہ کر پکارے اور جس میں قوانین خداوندی کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم کر دیا جائے کہ ان کی تعمیل میں دل کی گہرائیوں میں بھی کسی قسم کی گرائی پیدا نہ ہو۔ لَا يَجِدُ وَافِيًا لِّأَنفُسِهِمْ حَرْجًا مِّنْهُمْ قَتَلْتُمْ وَلَئِن مِّنْكُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاذْكُرُونَهُ فَإِن تَدْرِكُونَهُ فَادْكُرْتُمْ بِهِ ذِكْرًا مِّنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ کسی مالک میں محصور پانی کو تو آپ بن طرح جی پائے استعمال کر لے سکتے ہیں لیکن ایک کھت بردمان پھرے ہوئے سیلاب کو ساحلوں میں مجوس کرنا، تاکہ وہ بامشہ تباہی باغ و راع بننے کے بجائے وجہ شادابی و شست و حشمن بن جائے، کچھ آسان کام نہیں ہوتا۔

یہ تھے وہ عرب جنہیں عالمگیر انقلاب کی تخم ریزی کے لئے منتخب کیا گیا تھا۔ پھر جس طرح یہ قوم اپنی معجزہ قوا میں منفرد خصوصیات کی حامل تھا، اسی طرح خود اس قوم میں بھی بعض قبائل دیگر قبائل کے

مقابلہ میں افضل و اعلیٰ تھے۔ ان میں قریش کا قبیلہ سب سے بلند تھا اور قریش میں بنو ہاشم کی شاخ سب سے زیادہ سمنراں۔ اسی شاخ بلند کے کل سرسید محمد رسول اللہ تھے۔

اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر قبیلہ میں بھی بعض افراد دوسرے افراد کے مقابلہ میں بلند و بزرگ تھے۔ قریش مکہ میں اس زمانے میں دو افراد باقیوں کے مقابلہ میں زیادہ سرکردہ نظر آتے تھے۔ اپنی پر نبی اکرمؐ کی نگاہ انتخاب آکر رکھی تھی، اور انہی کے لئے آپؐ نے بدگاہ رب العزت ان الفاظ میں اپنی

شدت آرزو کا اظہار فرمایا تھا کہ:

**رَسُولُ اللَّهِ كِي دُعَا** | يَا آلَ الْعَالَمِينَ! اسلا کو ابوجل یا عمران الخطاب کے ذریعے

تقویت بخش۔ ان دونوں میں سے تجھے جو بھی محبوب ہو اسے مشرف بہ اسلام فرما۔

ابوجل عمران الخطاب کاماموں تھا اور ان دونوں (ماموں، بھانجی) کا اس معاشرہ میں کیا مقام تھا اس کا اندازہ حضورؐ کی اس دعا سے لگ سکتا ہے۔ یہ شاخ بنو ہاشم سے منسلک نہیں تھے بلکہ قریش کے ایک اور قبیلہ عدی سے متعلق تھے۔ عربوں کے عام معمول کے مطابق ان دونوں شاخوں میں بھی باہمی شکوک رہتی تھی۔ رسول اللہؐ کی مندرجہ بالا دعا ایک اور عین نفیاتی حقیقت کی دلالت کرتی ہے، ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ رسولؐ کا فریضہ یہی تھا کہ وہ افراد امت کی انسانی صلاحیتوں (یعنی انسانی ذات) کی نشوونما کرے۔ دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی انسانی صلاحیتیں بیدار نہیں ہوتیں لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی یہ صلاحیتیں بیدار تو ہوتی ہیں لیکن ان کا رخ متعین نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ تعمیری نتائج مرتب کرنے کے بجائے تخریبی نتائج پیدا کرنے کا موجب بنتی ہیں۔ اول الذکر افراد کے سلسلہ میں رسولؐ کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مناسب تعلیم و تربیت سے پہلے ان کی انسانی صلاحیتوں کو بیدار کرے۔ اور اس کے بعد ان کا رخ صحیح سمت کی طرف متعین کرے۔ لیکن ثانی الذکر افراد کے ضمن میں اسے ان کی بیدار شدہ (لیکن سرکش) صلاحیتوں کو مستقل اقدار خداوندی کے قالب میں ڈھالنا ہوتا ہے۔ خود حضورؐ کے ارشاد فرمودہ استعارہ کے مطابق یوں کہیے کہ ان کے اہلیں کو مسلمان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ حضورؐ نے جن دو افراد ابوجل اور عمران کے لئے دعا مانگی تھی ان کا صلاحیتیں بیدار اور اس کے ساتھ ہی نہایت بیباک سرکش اور عنان تاب نہیں لیکن انہیں وہ ایسی توانائیوں کی حامل کہ اگر ان کا اہلیں مسلمان ہو جاتا تو وہ فلاح و فروغ انسانیت کے لئے بڑی تقویت کا موجب بنتیں۔ ان دونوں

ہیں ابو جہل کا اہلیں پندارِ نفس کے اس مقام تک پہنچ چکا تھا جہاں سے واپس آنا وہ اپنے لئے موت کا پیغام سمجھتا تھا۔ وہ دعوتِ محمدیہ کو اس نگاہ سے دیکھتا تھا اس کا اندازہ اس سے نکایا جاسکتا ہے کہ جب اس سے اس کی بابت سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ

ہم میں اور عبدمناف (یعنی نبی اکرمؐ کے خاندان) میں شرف و عظمت کا جھگڑا تھا۔ انہوں نے ... کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا۔ انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالیں تو ہم نے بھی سنبھالیں۔ انہوں نے خششیں کیں تو ہم نے بھی کیں۔ غرضیکہ ہم ایک دوسرے کے دوست بدو ش چلتے رہے لیکن جب ہم نے شہ سواری میں ان پر سبقت حاصل کی تو انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم میں نبی بعوث ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اب ہم اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں جس کی قسم ہم اس پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ مگر گز اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔

لیکن خاندانی عصبیت اور جذبہ منافست نے این خطاب کی فکری صلاحیت کو مفلوج نہیں کر دیا تھا۔ ان کے ذوقِ تحقیق و تفحص کا یہ عالم تھا کہ جب ہجرت کے بعد آپ مدینہ گئے تو وہاں یہودیوں کے ہاں تورات کا درس ہوتا تھا۔ آپ اس درس میں شریک ہوئے تھے لیکن تورات عبرانی زبان میں تھی۔ اس کیلئے آپ نے عبرانی سیکھی اور اس میں اس حد تک مشق بہم پہنچائی کہ آپ براہِ راست تورات کا مطالعہ کرنے لگے۔ یہی تھا وہ جذبہ تحقیق و تجسس جس کی بنا پر وہ اسلام کی دعوت کا غائر نگاہ سے مطالعہ کر رہے تھے۔ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ابو جہل جہالت کی زندگی جیا اور جہالت ہی کی موت مر گیا۔ لیکن عمر ابن الخطابؓ، فاروقِ اعظمؓ بن کر آسمانِ انسانیت پر مہرِ عالمتاب کی طرح ایسے چمکا کہ اس کی ضوئے ثانیات ابد الابد تک وجہ تابندگی عالم بن گئیں۔

ہست ایں میکرہ و دغوربتنا عام است ایں حبا  
قسمت بادہ باندا زہ حبا م است ایں حبا

## ذاتی اور خاندانی کوائف

اہل عرب عموماً عدنان کی اولاد ہیں اور عدنان کا سلسلہ حضرت اسماعیلؑ تک پہنچتا ہے۔ عدنان



کے نیچے گیارہویں پشت میں فہر بن مالک، ایک ذی اقتدار شخصیت گذری ہے۔ انہی کی اولاد ہے جو قریش کے لقب سے مشہور ہے۔ قریش کی نسل میں دس اشخاص نے بڑا نام پیدا کیا اور انہی کی طرف نسبت سے قریش کے دس جداگانہ قبیلہ وجود میں آئے۔ ان میں سے ایک قبیلہ ہاشم تھا جس سے رسول اللہ متعلق تھے، اور ایک قبیلہ عدی، جس کی اولاد سے حضرت عمرؓ تھے۔ حضرت عمرؓ کا سلسلہ نسب رسول اللہ سے آٹھویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام خطاب تھا اسی لئے انہیں عمر ابن الخطاب کہا جاتا ہے۔ چونکہ سین کے معاملہ میں ہمارے صدرِ اول کی تاریخ بڑی ناقص ہے اس لئے آپ کی سن پیدائش کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش نبی اکرمؐ کی بعثت سے تیس سال پہلے ہوئی تھی۔ اور چونکہ عام روایات کے مطابق بعثت کے وقت حضورؐ چالیس سال کے تھے، اس لئے اس اعتبار سے، آپ نبی اکرمؐ سے عمر میں دس سال چودھٹے تھے۔ ہم نے یہ تصریح محض تاریخی نقطہ نگاہ سے ضروری سمجھی ہے۔ ورنہ اسلام کے نقطہ نظر سے تو آپ کی پیدائش بعثتِ نبویؐ کے چھٹے سال ہوئی جب منصورؓ کے دمِ مہمانی نے آپ کو حیاتِ تازہ سے سرشار فرمایا (تفصیل اس اجمال کی آگے چل کر سامنے آئے گی) باپ بڑا سخت گیر تھا۔ ایک دفعہ (زمانہ خلافت میں) آپ مکہ سے باہر وادیِ صحنان سے گذر رہے تھے کہ اچانک کھڑے ہو گئے۔ آبدیدہ ہو کر فرمایا۔

اللہ اکبر! ایک وہ زمانہ تھا کہ میرے منہ کا کمرہ چنے اس وادی میں اونٹ چرایا

کر مافقا۔ تھک کر بیٹھ رہا تو باپ کے ہاتھوں مار کھاتا۔ اور آج یہ دن ہے کہ

خدا کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں۔

سوچئے کہ اس قسم کا تفاوتِ مقام عمرؓ کے سوا اور کون بیان کر سکتا تھا! زندگی کی ایہوں میں اسی قسم کے باریک فرق کرنے کی بہت سے تو آپ فاروقِ کبلا سے۔



**معاشرہ میں مقام** جبلِ عرفات کے قریب ایک مقام قعقاعاً ظہبان سال بہ سال اس وقت ہر ایک کے لئے میلہ لگتا تھا کہ عرب کے تمام اہل ہنر و فن ویاں بنت ہو کر اپنے اپنے کمالات کے جوہر دکھائیں۔ اس میلہ میں وہی صادیق بنشر یکب جو تھے جو اپنے فن میں فاضل، دستِ گاہ رکھتے تھے۔ اس زمانے میں کشتی لڑنا بہت بڑا فن سمجھا جاتا تھا۔ عمر ابن الخطابؓ عکاظ کے جنگل میں کشتی

نہا کرتے تھے اور اس کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا شہسواری میں بھی انہیں بڑی مہارت حاصل تھی شعر کا مذاق نہایت شستہ تھا اس لئے جب وہ کشتی کے اکھاڑے سے نکل کر محفل شعر و سخن کی طرف آتے تو وہاں بھی باعث مدق مجلس بن جاتے۔ حسب نسب پر فخر کرنا عربوں کی بنیادی خصوصیت تھا، اس لئے علم الانساب ان کے ہاں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ (حضرت) عمرؓ نے یمن اپنے باپ سے سیکھا اور اس میں ایسا مقام حاصل کیا کہ جب کوئی شخص قریش کے سامنے نبی تفاخر کے لئے آتا تو اس کے مقابلہ کے لئے عمر ابن الخطاب کو منتخب کیا جاتا۔ وہ قریش کے سید بھی تھے اس لئے جب کسی سے ان کی (قریش کی) جنگ ہوتی تو اس سلسلہ میں وہ آپ ہی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے۔ عربوں میں لکھنا پڑنا بہت کم آدمی جانتے تھے۔ چنانچہ بعثت نبویؐ کے وقت مکہ میں عرف سترہ آدمی نوشت و خواند سے واقف تھے اور ان میں ایک عمرؓ بھی تھے۔

تجارت کی غرض سے آپؐ اکثر دور دراز علاقوں (عراق، شام، یمن) جایا کرتے تھے۔ لیکن انداز یہ تھا کہ ضرورت کے مطابق کاروبار کر کے، باقی وقت، وہاں کے اعیان سلطنت اور ارباب حکمت و دانش سے ملتے اور اس طرح اپنے علم و فکر میں اعلا فہ کرتے۔ زندگی خوشحالی کی بسر کرتے تھے بلکہ بعض روایات سے تو ایسا مترشح ہوتا ہے کہ ان کا شمار قریش کے متمول ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔

اسلام نے جو تحریک ایشیائی تھی وہ اسے عربوں کے قدیم تمدن اسلامی تحریک کی مخالفت | معاشرت اور ان کے متواتر تصورات و نظریات حیات

کے لئے عظیم خطرہ سمجھتے تھے اس لئے اس کی مخالفت کرتے تھے اور چونکہ انتہائی مجلس اور انتہا پسند تھے اس لئے اس مخالفت میں بھی سب سے آگے تھے، اور مسلمانوں پر سختیاں کرنے میں بڑی شدت برتتے تھے۔

(حضرت) عمرؓ کے متعلق عام تصویر یہ ہے کہ وہ بڑے سخت گیر، تند خو، درشت مزاج تھے۔ ہنتر (دورہ عمری) ہر وقت ان کے ہاتھ میں رہتا تھا اور وہ اس سے لوگوں کو پیٹتے رہتے تھے لیکن ان کے متعلق یہ تصور صحیح نہیں اسلام کے بعد تربیت نبویؐ نے ان میں کیا قلب ماہیت پیدا کر دی تھی، اس کا ذکر تو بعد میں آئے گا، زمانہ جاہلیت میں بھی وہ (سخت مزاج تو تھے لیکن) سنگدل نہیں تھے۔ ان کی کیفیت وہ بھی جس کا نقشہ اقبالؒ نے ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ :-

تنے پیدا کن از مشقتِ غبارے      تنے نکم تر از سنگیںِ حصّے  
درونِ اُردو دلِ دردِ آشنائے      چو جوئے دکنار کو ہمارے

جیسا کہ کہا جا چکا ہے وہ دیگر زعمائے مکہ کی طرح مسلمانوں پر بڑی سختیاں کرتے تھے۔ ان ختیموں سے تنگ آ کر مسلمان مردوں اور عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہی میں کی ایک خاتون 'ام عبد اللہ بنت ختمہ' کا بیان ہے کہ جب ہم ہجرت کے لئے سامانِ سفر باندھ رہے تھے تو عمرؓ کے اور میرے پاس کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے: "ام عبد اللہ! کیا تم واقعی جا رہی ہو؟" میں نے کہا: "ہاں! قسم بخدا! ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ خدا کی زمین بڑی وسیع ہے۔ تم نے تو ہمیں تنگ کر مارا ہے خدا ہمیں کشائش عطا کر دے گا۔ ہم جا رہے ہیں۔" اس پر عمرؓ نے ایک عجیب حسرت بھری نگاہ سے میری طرف دیکھا اور کہا: "اچھا! خدا تمہارا ساتھ دے۔" ام عبد اللہ کہتی ہیں کہ میں نے عمرؓ کو ساری زندگی اس قدر رقیق القلب نہیں دیکھا تھا۔ جب عمرؓ بن ربیعہ گھر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے توقع ہے کہ عمرؓ اسلام لے آئیں گے۔

اور ام عبد اللہ کا قیاس صحیح نکلا۔ عمرؓ کی رقتِ قلب اسے کشاں کشاں اس آستانہ پر لے گئی جہاں عرقِ انفعال کا ہر قطرہ موتیوں سے تولا جاتا ہے۔ وہ وہاں پہنچا۔ انتہائی دلگدازی اور جانسوزی کے عالم میں ہاتھ پھیلائے اور صدا دی کہ

ساقیا! بر جگرِ م شعلہٗ نمناک انداز  
دگر آشوبِ قیامت بکوفِ خاک انداز





## دوسترایاب

## خلیل عشق ویرم را حرم کرد

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اہل قریش اس جدید تحریک (اسلام) کی شدت سے مخالفت کرتے تھے۔ اس مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ یہ جدید تصور حیات اور نظام زندگی ان کے قدیمی معتقدات اور نظام معاشرہ کو جڑ پیاد سے اکھڑا کر رکھ دیتا تھا۔ اقبالؒ نے اس حقیقت کو ”نوحہ روح ابو جہل در حرم کعبہ“ کے عنوان سے جاید نامہ میں بڑے دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس جدید نظام حیات (دین محمدؐ) کی روز افزوں ترقی سے گھبرا کر ابو جہل کعبہ میں گیا۔ غلاف کعبہ کو تھاما، اور اپنے معبودان — لات و منات و ہبل — کو بنائیت عجز و الحاح سے پکار کر ان کے حضور یوں نوحہ کناں ہوا کہ :

|                                                                                 |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| سینہ ما از محمد داغ داغ                                                         | از دم او کعبہ را گل شد چراغ |
| از ہلاک قیصر و کسری سرود                                                        | نوجوانان را زد دست مار بود  |
| تاب ساطردین آبار در نور                                                         | با خداوندان ما کرد آخپہ کرد |
| اس کے بعد کہا کہ یہ دین جس قسم کا انقلاب لانا چاہتا ہے وہ ہمارے لئے تباہ کن ہے۔ |                             |
| مذہب او قاطع ملک و نسب                                                          | از قریش و منکر از فضل عرب   |
| در نگاہ او یکے بالا و پست                                                       | با قلام خویش بر یکے ان نشست |
| قدرا حرار عرب شناختہ                                                            | با کفتان حبش در ساختہ       |
| احراں با سوداں آمیختند                                                          | آبروئے دو دمانے ریختند      |

یہ وہ انقلاب ہے جسے یہ نیا دین ہماری معاشرتی زندگی میں لانا چاہتا ہے اور جو تبدیلی یہ 'معاشری زندگی میں لانے کا مدعی ہے' وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ وہ طبقاتی امتیاز مٹانا چاہتا ہے اور تمام انسانوں میں اس قسم کی مساوات پیدا کرنا چاہتا ہے جس سے امیر اور غریب کا فرق ہی مٹ جائے۔ یہ خالص مزدور کیت (دپارٹس کی کیونز) ہے جسے اس (محمد) نے مسلمانانِ فاسی سے سیکھ لیا ہے۔

ایں مساوات میں موافقاً عجیب تھا : خوبی دامن کہ مسلمان مزدور کی است

ابن عبد اللہ فریبش خورہ است : رتخیزے بر عرب آورده است

اس نوحہ کے ساتھ اس نے اپنے پیروؤں سے درخواست کی کہ :

اے ہل ! اے بندہ ! پوزش پذیر : خانہ خود را نبے کیشاں بگمیر

اے مناسکے لات از ہ منزل مرو گز منزل می روی از دل مرو

یہی ان کی وجہ خاصیت۔ اس کے لئے وہ مسلمانوں پر بڑا تشدد کرتے۔ جاں سوز سختیاں کرتے، جگر گدازاوتیں پہنچاتے، لیکن ان بادلہ مستانِ توحید پر اس کا کچھ اثر نہ ہوتا۔ وہ دیکھتے کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ :

بڑھتا ہے اور ذوقِ گنہ یار سزا کے بعد

ان سختیوں سے ان میں سے کوئی بھی اپنی روش سے باز نہیں آتا اور یہ تحریک آگے ہی آگے بڑھ چلی جا

رہی ہے۔ ان تشدد مخالفین میں ابنِ الخطابؓ کی مخالفت

تھا۔ وہ اپنے معاشرہ میں ایک امتیازی حیثیت کا

مالک تھا۔ طبعاً انتہا پسند۔ پھر جو ان کا زمانہ ۔۔۔ اس پر طرہ یہ کہ (بقول ان کے) یہ "ارتداد" خود ان کے

اپنے گھر میں جی گھس آیا ۔۔۔ ان کی ایک کنیز (بہینہ) مسلمان ہو گئی اور بہن (فاطمہ) اور بہنوئی سعید بن

زید جو ان کے چچا زاد بھائی بھی ہوتے تھے) اسلام لے آئے۔ اس سے ان کا جذبہ خاصیت و تشدد اور

بھی بڑھ گیا۔ لیکن یہ عجیب ماجرا ہے کہ جس مقام پر یہ جذبہ خاصیت اپنی انتہا تک پہنچتا ہے اسی مقام

سے خود ان کی اپنی زندگی ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ روایات میں ان کے مشرف بہ اسلام ہونے

کا واقعہ ان کی بہن اور بہنوئی کی نسبت سے ملنے لایا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قریش نے تنگ آکر

بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ اس "فتنہ" کو فرو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ خود محمدؐ کو (معاذ اللہ) قتل کر

دبا لیں۔ ۔۔۔ اس کا ذمہ نمر بنے لیا۔ وہ اسی ارادے سے گھر سے نکل کر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک مسلمان

نعیم ابن عبد اللہ ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر! اس دوپہر کی سخت گزند میں کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ (معاذ اللہ) اس بے دین کی طرف جس نے قریش میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ ان کے مہودوں کو گالیاں دیتا ہے۔ میں اسے ختم کر دینا چاہتا ہوں۔

اس پر نعیم نے کہا: "عمر! تم ٹھیک راستے پر نہیں چل رہے۔ اگر تم نے محمد کو قتل کر دیا تو سوچو کہ کیا بنو عدنان تین زندہ چھوڑیں گے؟ باتیں کرتے کرتے دونوں میں ہلکڑا بڑھ گیا تو ابن خطاب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے۔ اگر مجھے اس کا علم ہوتا تو میں بھٹی سے ابتدا کرتا۔

نعیم نے دیکھا کہ عمر اس طرح بانٹنے کا نہیں تو اس سے کہا کہ ابتدا کرنی ہے تو مجھ سے کیوں کرتے ہو خود اپنے گھر سے کیوں نہیں کرتے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا بہنوئی اور بن دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔

قرنہ یہ سنا تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف ہوئے۔ بعض روایات میں

اسلام لانے کا واقعہ | ہے کہ انہیں راستے میں نعیم ابن عبد اللہ نہ تھے بلکہ سعد بن ابی وقاص ملے تھے۔ بہر حال بہن کے گھر کے دروازہ پر پہنچ کر عمر نے

دستک دی تو اندر بہن اور بھائی قرآن کریم کی سورۃ طہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ دستک کی آواز پر پوچھا کہ کون؟ تو جواب ملا۔ ابن الخطاب۔ یہ سنکر ان دونوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ بہنوئی نے جلدی

سے دروازہ کھولا تو بہن قرآن کے اوراق اپنے پہلو کے نیچے چھپا کر بیٹھ گئیں۔ عمر نے پوچھا کہ اندر سے گنگنائے کی کیا آواز آرہی تھی۔ تم دونوں کیا پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جواب میں تامل برتا تو یہ کڑک

کر بولے کہ بچے معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں بے دین ہو گئے ہو! یہ کہا اور سعید پر جھپٹ پڑے۔ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ چونکہ عمران سے زیادہ طاقتور تھے اس لئے بہنوئی کو زمین پر دے مارا۔

اور ان کے سینے پر سوار ہو گئے۔ بہن مدافعت کے لئے آگے بڑھیں تو بھائی نے اس کے چہرے پر اس دور سے تھپیڑ مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ وہ غصے سے بولیں کہ اے دشمنِ خدا! تو مجھے اس لئے مارتا ہے کہ میں

کہتی ہوں خدا ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر یہی بات ہے تو سن لو کہ۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ۔

بسمِ اسلام لاچکے ہیں۔ فَاقْبِضْ مَا اَمْنَتْ قَابِضٌ۔ (یعنی جو تیرا حق چاہے کر لے۔

بہن کا خون آلود پہرہ۔ اور یہ جواب! عمر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ غصہ فرو ہو گیا۔ رقتِ قلب



عود کر آئی بہنوئی کو زمین پر سے اٹھایا۔ بہن سے کہا کہ مجھے وہ صحیفہ دکھا جسے تم پڑھ رہی تھیں۔ بہن نے کہا۔ ہرگز نہیں۔ بھائی نے کہا۔ غمزہ! تیری بات میرے دل میں اتر چکی ہے۔ تجھے صحیفہ دو کہ میں اسے خود پڑھوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے ضائع نہیں کروں گا۔ تمہیں واپس دے دوں گا۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو اور اس صحیفہ کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں۔ پہلے غسل کرو تو پھر صریفہ دوں گی۔ غور کیجئے کہ ایسی سادہ سی تدبیریں نگاہ کا زاویہ اور دل کا ارادہ بدلنے کے لئے کتنے نفسیاتی دوشرات پوشیدہ تھے!

عمر نے صحیفہ ہاتھ میں لیا۔ اس میں سورہ طہ اور دیگر سورتوں کی آیات درج تھیں۔ کھولا تو سامنے سورہ حدید پڑھی۔ سَبَّحَ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ۔ (۶۹) عمر پڑھتے جاتے تھے اور ان کے دل کی حالت بدلتی جاتی تھی۔ تلاوت ختم کی تو عمر کی دنیا بدل چکی تھی۔

عشق کی ایک جہت نے طے کر دیا قصہ تمام

اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں

کہا کہ جو ذات ایسی باتیں کہے اس کے ساتھ واقعی کیا اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ مجھ بتاؤ کہ محمد کہاں ہیں! چونکہ اب عمر کا انداز کچھ اور ہو چکا تھا اس لئے انہیں بتا دیا گیا کہ آپ مع صحابہ صفا کے دامن میں قیام پذیر ہیں آپ نے ملواری عمائل کی اور سیدھے حضور کی قیام گاہ پر پہنچ گئے۔ اندر سے دروازہ بند تھا۔ صحابہ پڑتے ابن خطاب کی آواز سنی تو گھبرائے۔ حضرت حمزہؓ نے کہا کہ دروازے کی کوئی بات نہیں۔ اگر عمر نبیؐ ارادے سے آیا ہے تو بسم اللہ۔ اور اگر ایسا نہیں تو ہم سے بچ کر نہیں جاسکے گا۔ حضورؐ نے یہ باتیں سنیں تو فرمایا کہ اسے اندر آنے دو۔ آپ عمر کو ساتھ لے کر الگ کمرے میں تشریف لے گئے اور پوچھا کہ عمر! کس ارادے سے آئے ہو (حضرت) عمرؓ نے کہا کہ

یہ گواہی دینے کے لئے کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں اور آپ اس کے

سچے رسول ہیں۔

یہ سن کر حضورؐ نے آواز بلند کہا۔ اللہ اکبر! میں نے صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ عمرؓ ایمان لے آئے ہیں۔

حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کا یہ واقعہ باختلاف جزئیات کم و بیش تمام روایات میں مذکور

یہ بات صحیح قرار نہیں آتی | ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ روایات صحیح نہیں۔ یہ تو ممکن ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے بہنوئی اور بہن کے ساتھ بھی تشدد

برتا ہو لیکن یہ بات کچھ جتنی نہیں کہ محض یہ ہنگامی واقعہ ان میں ایسی عظیم تبدیلی کا موجب بن گیا ہو کہ وہ گئے ہوں  
رسول اللہ کو دعاؤں سے متعلق کرنے کے لئے اور اس واقعہ کے بعد ارادہ اسلام لانے کا کر لیا ہو۔ ہم نے جو  
کہا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ روایات صحیح نظر نہیں آتیں تو اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ (مثلاً)

(۱) یہ بات عمر حبشی شخصیت کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی کہ اس نے ایک ایسے اہم معاملہ کے  
متعلق جس نے اس کی سابقہ زندگی کے تمام قلبی ذہنی اور معاشرتی رشتوں کو منقطع کر کے اسے ایک اور ہی  
راستے پر ڈال دینا ہو، کبھی غور و فکر نہ کیا ہو اور محض ایک ہنگامی واقعہ سے متاثر ہو کر جذباتی طور پر ایسا  
انقلابی فیصلہ کر لیا ہو۔ عمر حبشی شخصیت ایسے معاملہ کا فیصلہ اس طرح نہیں کر سکتی تھی۔

(۲) حضرت عمرؓ لکھے پڑھے تھے۔ مکہ کے سترہ لکھے پڑھے لوگوں میں سے ایک۔ وہ تجارت کے لئے  
دیرمہاں تک جاتے تو کاروبار سے فرصت کا وقت نکال کر وہاں کے زعماء سیاست اور مشاہیر فکر و تدبیر  
سے ملاقاتیں کرتے اور اس طرح اپنے علم میں اضافہ کرتے رہتے۔ (ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کے ذوقِ تجسس  
کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے تورات کو براہِ راست سمجھنے کے لئے عبرانی زبان سیکھی اور اس پر عبور حاصل کر لیا۔  
ہم آئندہ چل کر دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ایک ایک معاملہ پر مہینوں غور و فکر کے بعد کسی نتیجہ اور فیصلہ پر  
پہنچتے۔ فکر و تدبیر ان کی طبیعت کا خاصہ تھا۔

(۳) یہ یاد نہیں کیا جاسکتا کہ اس قسم کی طبیعت اور مزاج و روش کا انسان ایک ایسی دعوت  
کے مالک و مالک علیہ پر غور و فکر نہ کرنا ہو گا جو اس کی ذات ہی نہیں بلکہ اس کے ملک اور قوم اس کے مذہب اور  
معاشرہ بنیادی انقلاب برپا کرنے کے لئے ظہور میں آئی تھی اور جو ان کی مخالفت کے علوٰی الرغبت و ان  
پہنچتی جا رہی تھی۔ وہ اس قسم کی دعوت اور تحریک سے فکری طور پر کبھی غیر متعلق نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ دعوت  
چھ برس سے جاری تھی اور اس وقت تک اس میں چالیس پینتالیس افراد شریک ہو چکے تھے جن میں مکہ  
کی بڑی بڑی نامور ہستیاں شامل تھیں۔ ہونہیں سکتا کہ ابنِ خطاب نے کبھی ان معاملات کو اپنی گہری توجہ  
کا مستحق نہ نہ قرار دیا ہو اور اس دعوت کے داعی کی تعلیم نے اس دعوت کے قبول کرنے والوں کی زندگی میں  
جو عجیب العقول انقلاب پیدا کر دیا تھا وہ اسے درخورِ غتنا نہ سمجھتے ہوں۔

(۴) نہ ہی ممکن ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے (حضرت عمرؓ نے کبھی قرآنی آیات نہ سنی ہوں۔ رسول اللہ  
کی یہ دعوت کوئی باطنی تحریک یا گپت ذریعہ نہیں تھی۔ آپؐ نے تو اس دعوت کا آغاز ہی پہاڑ کی چوٹی سے

تمام اہل مکہ کو باوازِ بلند پکار کر کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر اس پیغام کو دوسروں تک مسلسل پہنچاتے چلے جاتے تھے۔ کیا یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ یہ آواز اور تو سب تک پہنچی ہو لیکن اگر نہ پہنچی ہو تو اب خطاب کے کانوں تک نہ پہنچی ہوا

(۵) ان شواہد سے ظاہر ہے کہ (حضرت) عمرؓ اس دعوت سے ابھی طرح باخبر تھے قرآن کی آواز ان تک پہنچ چکی تھی اور وہ کامل چوبیس برس سے اس پر غور و فکر کرتے چلے آ رہے تھے۔ ایک مفکر کی صورت میں یہ تو ممکن ہے کہ وہ ایک معاملہ پر عرصہ سے غور و فکر کر لے کے باوجود ہنوز کسی حتمی نتیجہ پر نہ پہنچا ہو اور پھر یہ ایک کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے جس سے اس کی نگاہوں میں ایسی چمک پیدا ہو جائے کہ اس معاملہ کی حقیقت ابھر کر اس کے سامنے آجائے اور وہ اس کے متعلق یقینی فیصلہ تک پہنچ جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا یہ فیصلہ کسی ہنگامی جذبہ کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ یہ دراصل مجموعی تاثر (ACCUMULATIVE EFFECT) ہوتا ہے اس کے برسوں کے غور و فکر کا۔ اور کوئی ہنگامی واقعہ بس ایک فیصلہ کا کام دیتا ہے جس سے اس کی فکر کا آتش گیر مادہ بھڑک اٹھتا ہے۔ ایک مفکر جو فیصلے بحران (CRISIS) میں کرتا ہے وہ (بظاہر) ہنگامی ہوتے ہیں۔ لیکن درحقیقت ہوتے ہیں اس کی مدت اتم کی سوچ کا نتیجہ۔ وہ بحران اس فیصلہ کا فوری سبب ... IMMEDIATE CAUSE بن جاتا ہے۔ یا یوں کہیے کہ اس کی فکر کا نقطہ آخری (CLIMAX)۔

(حضرت) عمرؓ کے ایمان لانے کا انقلابی فیصلہ بھی اسی قبیل کا تھا۔ اب رہا یہ کہ اس کا فوری سبب کیا تھا، اس سوال کے جواب کے لئے ہم مندرجہ بالا روایات کے بجائے اس روایت کو کیوں نہ صحیح مانیں جسے (حضرت) عمرؓ نے خود بیان کیا ہے اور جو ان شواہد سے مطابقت بھی رکھتی ہے جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ سنئے کہ اپنے اسلام لانے کے واقعہ کے متعلق خود (حضرت) عمرؓ کا بیان ہے کہ:۔

## خود حضرت عمرؓ کا بیان

جاہلیت میں میں شراب کا رسیا تھا بہرِ شب ہم یا لانِ قدحِ خوار کی ایک رنگین محفل جما کرتی تھی۔

ایک رات میں گیا تو وہاں کسی کو موجود نہ پایا میں کئی ایک اور مقامات میں پہنچا لیکن اتفاق کہ خمر

میں وہاں بھی نہ ملی۔ اب میں نے سوچا کہ یوں گھر لوٹنے کے بجائے کعبہ کا طواف ہی کرتا ہاؤں جریم

کعبہ میں سناٹا تھا۔ دیکھا کہ ایک شخص تنہا محو عبادت ہے اور اونچی آواز سے کچھ پڑھ رہا ہے غور

کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ محمد رسول اللہ ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ موعود اچھا ہے۔ دیکھوں کہ یہ شخص



تنہائی میں کیا کرتا اور کیا کہتا ہے دبے پاؤں آگے بڑھا، مخاطب تھا کہ وہ مجھے دیکھ دیں اس لئے میں غلافِ کعبہ میں پھپھ گیا اور سر کٹا ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں مجھ میں اور ان میں غلافِ کعبہ کے سوا کچھ اور حامل نہ تھا۔ آپ نہایت جذب و کیف کے علم میں کھڑے تھے قرآن مجید کی یہ آیات پڑھ رہے تھے کہ **فَلَا أُفْهِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۚ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۚ** ان الفاظ میں کچھ ایسا بلا کا اثر تھا کہ میں نے کہا کہ قریش جو کہتے ہیں کہ تمہیں نہایت بلند پایہ شاعر ہے تو وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ اتنے میں آپ نے اگلی آیت پڑھی کہ **إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ** **كَرِيمٍ ۚ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ**۔ میں نے کہا کہ یہ تو اپنے شاعر ہونے سے بھی انکار کرتا ہے۔ تو پھر جیسا کہ قریش کہتے ہیں یہ کاہن ہوگا، کہ اتنے میں میرے کان میں یہ الفاظ پڑے کہ **وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ ۚ قَلِيلًا مَّا تَدَّكُرُونَ** قرآن کے ہلکے نے مجھے حیرت میں ڈال دیا میں نے کہا اگر یہ نہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا تو پھر یہ ہے کیا۔ میرے دل کی اس بات کا جواب مجھے ان الفاظ میں ملا۔ **تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ** آپ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور مجھ پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہوئی جا رہی تھی۔

جیسا کہ پہلی رات تاروں کی بچاؤں، حریمِ کعبہ اور اس میں کامل سکوت۔ اس سکون اور ماحول میں خود حساب قرآن کی زبانِ اقدس سے قرآن کی آیات کی نشیدِ روح پرور! کشش و محبت کے ان تمام عناصر کے حسین امتزاج نے وہ کیفیت پیدا کی جو ابنِ خطاب کے فکری ارتقا کے نقطہ خروج اور نفسیاتی تغیر کے سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچنے کا موجب بن گئی۔ یہ وہ مقام تھا جس کے متعلق اقبالؒ نے کہا ہے کہ **ہ** افلاک سے آتا ہے نالوں کا جابِ آخر ۚ کرتے ہیں خطابِ آخر اٹھتے ہیں حجابِ آخر خلوت کی گھڑی گدیری خلوت کی گھڑی آئی ۚ چلنے کو بے سحلی سے آغوشِ سحابِ آخر اس مقام پر عمرؓ کی شدتِ شوق وہ فتیلہ بن گئی جس نے شکوک و شبہات کے حس و خاشاک کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا، اور ان کے نیچے، اشعور میں پہلو بدلتے والے تیاسات کو یقینِ محکم کی شکل میں شعور کی سطح پر لے آنے کا موجب بن گیا۔ (عمرؓ کا بیان ہے)

رسول اللہ ﷺ پڑھتے جا رہے تھے اور میں بے اختیار رقتا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ آپ نے نماز ختم کر لی اور گھر جانے کے ارادہ سے روانہ ہوئے میں بھی دبے پاؤں آپ کے پیچھے

ہو لیا۔ گھر کے نزدیک پہنچے تو میں قریب ہو گیا۔ آپ نے آہٹ پا کر مڑ کر دیکھا تو مجھے پہچان لیا اور  
ٹانٹ کر کہا۔

ابن خطاب ! تم ایسے وقت میں یہاں کیسے ؟  
آپ کے سامنے اس وقت ابن خطاب نہیں تھا۔ تین دن پہلے آپ نے جو دعا مانگی تھی اس کی قبولیت  
محسوس ہوئی۔ میں نے اسے بتایا۔ ابن خطاب نے کہا کہ یہ  
یہ گواہی دینے کے لئے کہ آپ خدا کے سچے رسول ہیں۔  
اس پر حضورؐ نے خدا کا شکر ادا کیا اور میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مہمے لئے ثبات واستقامت  
کی دعا مانگی۔

عمرؓ اسلام لے آیا اور اس کی اس حیاتِ نو پر :  
غیرِ زندگی کہ غمیں جگر سے پیدا شد  
حسنِ لرزید کہ صاحبِ نظر سے پیدا شد  
آرزو بخیر از غمیں باغوشِ حیات  
چشمِ واکرد و جہانِ دیگر سے پیدا شد  
زندگی گفت کہ در خاکِ پدیدم ہمہ عمر  
تا ازین گنبدِ دیرینہ در سے پیدا شد

یہ ہے حضرت عمرؓ، یعنی اللہ عنہ کے قبولِ اسلام کا وہ واقعہ جسے انہوں نے خود بیان فرمایا۔ وہ واقعہ جس  
سے مقناطیس اور فولاد کا غیر مرقی اور غیر غسوس رشتہ نکا ہوں کے سامنے آجاتا اور اس حقیقت کو بتے نقاب  
کر دیتا ہے کہ مقناطیس کی طرف کھنچ کر جانے کے لئے فولاد بنتا ضروری ہے۔ یا یوں کہتے کہ مقناطیس  
فولاد کو اپنے آغوش میں لپیٹے مٹی کے ڈھیلے کو نہیں۔ وہ پکار کر کہتا ہے کہ

بجلی ہوں نظر کوہِ دیباہاں پہ ہے میری      میرے لئے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے  
یہی معنی ہیں اس حقیقتِ کبریٰ کے جسے لسانِ محمدیؐ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا تھا کہ

خيارهم في الجاهلية  
خيارهم في الاسلام

ترجمہ

## بردار تو اں گفت بنبر تو اں گفت

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، یہ واقعہ حضرت نبویؐ کے بعد بیسٹے سال کا ہے۔ اس وقت تک سپاہ  
مینیالیس کے قریب افراد اسلام لے چکے تھے، لیکن ان میں بیشتر کمزور و ناتواں تھے اس لئے امرائے قریش ان  
پر بڑی سختیاں کرتے تھے، حضرت عمرؓ کی معاشرہ میں بڑی ممتاز حیثیت تھی، اس لئے عام حالات میں یہ  
ممکن نہیں تھا کہ کوئی ان پر ہاتھ اٹھاتا، لیکن یہ تو عمرؓ تھے، ان کا بیان ہے کہ  
میری غماش بھی کہ جو تکلیف عام مسلمانوں کو پہنچتی ہے، وہ مجھ بھی پہنچنی چاہیے تاکہ میں محسوس کر  
سکوں کہ غریبوں اور کمزوروں پر مبتنی کیلئے ہے۔

[اور عمرؓ کی یہی وہ خصوصیت تھی جس کی وجہ سے وہ تاریخ انسانیت کے اس بلند مقام پر کھڑے نظر آتے ہیں تفصیل  
اس اجمال کی آگے چل کر ملے گی، سردست عمرؓ کے قبول اسلام کے بعد ان کی مندرجہ بالا خواہش کی طرف آئیے]  
اس مقصد کے لئے آپؐ نے ارادہ کیا کہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس جا کر انہیں اپنے  
اسلام لانے کے واقعہ سے مطلع کروں اور بھروسہ کروں کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں؛ اس مقصد کے لئے آپ  
سب سے پہلے اپنے مائوں، ابو جہل کے پاس گئے جو زعمائے قریش میں بلند پوزیشن کا حامل تھا، آپؐ نے دروازہ  
کھٹکھٹایا، وہ باز نکلا تو آپؐ نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتانے کے لئے آیا ہوں کہ میں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا  
ہے، یہ سن کر اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیا واقعی؟ آپؐ نے کہا، جی ہاں! واقعی، اس نے کہا کہ باز آ جاؤ، آپ  
نے کہا کہ ہرگز نہیں، یہ سن کر وہ گھر کے اندر گھس گیا اور دروازہ بند کر لیا۔

حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ اس پر میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، اس کے بعد پھر ایک اور قریشی  
سردار کے پاس گئے تو اس نے بھی ایسا ہی کیا، عمرؓ مایوس سے ہو گئے۔

جب عمرؓ ایمان لائے ہیں تو ان کے بیٹے، حضرت عبداللہ (بن عمرؓ)، سن تیز کو پہنچ چکے تھے، ان کی  
زبانی روایت ہے کہ جب میرے والد سرداران قریش کی طرف سے اس طرح مایوس ہو گئے تو آپؐ نے کسی  
سے پوچھا کہ مکہ میں سب سے بڑا ڈھنڈورچی کون ہے، انہیں بتایا گیا کہ اس قسم کا آدمی جمیل بن عمر الجمعی ہے۔  
جو بات اس تک پہنچ جائے، سچو لو کہ سارے مکہ میں پھیل گئی، یہ سن کر میرے والد جمیل کے پاس گئے اور اس  
سے اپنے اسلام لانے کا ذکر کیا، اس نے منہ تو ایک لفٹا کہے بغیر یہ کھانکھانے کی طرح چل دیا، حضرت عمرؓ بھی



اس کے پیچھے پیچھے ہوئے جبریم کعب میں اس وقت بہت سے سردارانِ قریش بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جیلت بالفاظِ بلند عمرؓ کے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ اس پر لوگ مجنونانہ حضرت عمرؓ پر ٹوٹ پڑے اور مار پٹائی شروع ہو گئی۔ جب حضرت عمرؓ کے ماموں نے یہ دیکھا تو اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں نے اپنے بھانجے کو پناہ دے دی ہے اب جو ہمت کر سکتا ہے آگے بڑھے۔ اس پر سب پیچھے ہٹ گئے۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ پناہ حضرت عمرؓ کو دحضرت عمر ابن العاص کے والدِ عاص بن وائلؓ اتھی نے دی تھی۔ لیکن یہ پناہ کسی نے بھی دی ہو، عمرؓ اس قسم کی پناہ گماہوں کے پیچھے رہنے کے لئے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ

اس پناہ دہی کے بعد میں دیکھتا کہ عا مسلمانوں کو پٹیا جاتا ہے اور یہی ہر طاعت سے محفوظ و مہزون ہوں تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ابنِ خطب! تمہیں یہ کب زیب دیتا ہے کہ مسلمان بچا ہے اذیتیں اٹھائیں اور تم ائمینان سے بیٹھے رہو چنانچہ میں اٹھا۔ سیدھا کعبہ پہنچا جہاں میرا ماموں اور دیگر سردارانِ قریش بیٹھے تھے۔ وہاں جا کر میں نے اپنے ماموں سے علانیہ کہا کہ آپ کی پناہ آپ کو مبارک ہو! میں اسے واپس کرتا ہوں۔ وہ ہتیرا کہتے رہے کہ ایسا نہ کرو تکلیف اٹھاؤ گے۔ لیکن میں تو ہتیرہ کر کے گھر سے نکلا تھا۔ میں نے کہا کہ میں جو فیصلہ کر چکا ہوں وہ اٹل ہے اس کے بعد لوگ مجھے مارتے اور یہی لوگوں کو مارتا۔ حتیٰ کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمادیا۔

(۱)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ الْمُؤْمِنُونَ (۱۱)

”اے نبی! خدا اور مومنین جو تیرے تتبع میں آتے ہیں، تیرے لئے کافی ہیں۔“

نبی اکرمؐ اس وقت تک اپنی اس دعوتِ خدا کے ساتھ کھلے بندوں قریش کے مقابلہ میں نہیں آئے تھے۔ عمرؓ کے اسلام لانے کے بعد حالات بدل گئے تو صحابہؓ کے مشورہ سے جن میں حضرت عمرؓ پیش پیش تھے۔ یہ طے پایا کہ اب اس پر حرم کو لے کر باہر نکلتا چاہیے۔ چنانچہ حضورؐ صحابہؓ کی دو صفوں کے جلو میں باہر تشریف لائے۔ ایک صف میں حضرت حمزہؓ تھے اور دوسری میں حضرت عمرؓ۔ اس طرح مسلمان کعبہ میں

داخل ہو گئے اور قریش دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے یعنی اس طرح مسلمانوں کو وہ حقوق حاصل ہو گئے جو ویسے تو ہر عرب کو حاصل تھے لیکن جن سے قریش نے انہیں اس جرم کی پاداش میں محروم کر رکھا تھا کہ وہ اللہ کو الٰہ مانے کیوں مانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کا بیان ہے کہ

عمرہ کا اسلام ہماری کلیفائی عہدہ ان کی ہجرت ہماری نصرت اور ان کی خلافت ہمارے لئے باعثِ رحمت۔ جب تک عمرہ اسلام نہیں لائے تھے ہم کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب وہ اسلام لائے تو قریش سے بڑھ کر ان سے ہمارے اس حق کو تسلیم کرا لیا کہ ہم بھی کعبہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔

حضرت ہبیبؓ کا بیان ہے کہ

جب عمرہ مسلمان ہوئے تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی دعوت ملانیہ دی جانے لگی۔ ہم کعبہ کے گرد حلقے بنا کر بیٹھتے اور بیت اللہ کا طواف کرتے۔ زیادتی کرنے والے سے بدلہ لیتے اور بد زبانی کرنے والے کو دندان شکن جواب دیتے۔

اور اسی پر حضورؐ نے حضرت عمرؓ کو فاروق کے ممتاز لقب سے سرفراز فرمایا۔ یعنی وہ جس کی وجہ سے کفر اور اسلام حق اور باطل کا فرق نکھر کر سامنے آ گیا۔ چنانچہ آپؐ نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے عمرؓ کی زبان اور ان کے دل کو حق سے سرفراز فرمایا۔ اور وہ فاروق ہیں جن کے ذریعے حق اور باطل میں تفریق کی گئی۔

## ہجرت

مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت چکے چکے کی تھی لیکن حضرت عمرؓ نے ہجرت بھی اسی طرح دھڑتے سے کی جس طرح اپنے اسلام لانے کے واقعہ کو اس قدر جرات اور ہیا کی کے ساتھ امام کیا تھا۔ حضرت علیؓ کی روایت ہے کہ

میں نہیں جانتا کہ عمرؓ بن خطابؓ کے سوا کسی نے علانیہ مکہ سے ہجرت کی ہو۔ چنانچہ جب وہ ہجرت کے ارادے سے نکلے تو تلوار نکلے میں لٹکانی۔ کمان کندھے پر رکھی۔ تیر تھمی میں لئے۔ نیزہ کمرے باندھا۔ اور کعبہ کی طرف چل پڑے۔ کعبہ اس وقت قریش سے بھرا پڑا تھا۔ پہلے انہوں نے نہایت

المینان سے کعبہ کے ساتھ طواف کئے پھر نماز پڑھی۔ اس کے بعد قریش کے ایک ایک گروہ کے پاس یہ کہتے ہوئے گئے کہ تمہیں روسیاء ہی نصیب ہو۔ اللہ تمہارے جیسوں کو مغلوب اور ذلیل کرتا ہے۔ جو کوئی اپنی ماں کو ماتم گساز اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے وہ میرے پیچھے آئے اور مجھ سے دود و دلاکت کر لے۔

اگرچہ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے بھی دیگر مسلمانوں کی طرح خاموشی سے ہجرت کی تھی اور آپ کے ساتھ بیس سوا سو بھیجے تھے۔

(۱)

حضور نبی اکرمؐ کی رفاقت میں حضرت عمرؓ نے کیا کیا کارنامے سرانجام دیئے ان کی تفصیل کا حقیقی مقام نبی اکرمؐ کی سیرتِ مطہرہ ہے کیونکہ یہ کارنامے بلا واسطہ خود حضورؐ سے متعلق تھے صحابہ کرامؓ کی حیثیت حضورؐ کے رفقاء کی تھی۔ قرآن کریم نے ان حضرات رضی اللہ عنہم کا تعارف اسی حیثیت سے کرایا ہے جب کہ ہے کہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ..... (۱) (پہلے محمد رسول اللہ اور حضور کے رفقاء جن کی کیفیت یہ تھی کہ..... یعنی عہدِ رسالت میں بنیادی اور عمودی حیثیت نبی اکرمؐ کی تھی۔ اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ اور صحابہؓ کی حیثیت حضورؐ کے رفقاء کی تھی۔ اس لئے اس دورِ ہمایوں میں جو معرکے سرزد ہوئے اور اسلام کو جس طرح فروغ حاصل ہوا، اس سلسلہ میں اولاً اور اساساً ذکر حضورؐ ہی کا آنا چاہیے اور صحابہ کرامؓ کا تذکرہ تبعاً اور ثانیاً۔ لہذا اس دور میں حضرت عمرؓ نے کیا کیا کارنامے سرانجام دیئے، ان کے تذکرہ کا یہ مقام نہیں۔ اس مقام پر اتنا اشارہ کافی ہو گا کہ حضورؐ کے زمانے میں جو لڑائیاں لڑی گئیں، غیر قوموں سے جو معاہدات ہوئے، مملکت کے سلسلہ میں جو انتظامات کئے گئے، اسلام کی اشاعت کے لئے جو تدابیر اختیار کی گئیں، ان میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو حضرت عمرؓ کی شرکت کے بغیر طے پایا ہو۔ اسی بنا پر حضورؐ نے فرمایا تھا کہ ”وَنَرَانِي مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ ابوبکر و عمر“ اہل زمین میں سے ابوبکر و عمر شیرے و زبیر ہیں۔ شاہ ولی اللہؒ نے (انالہ الخفاء) میں لکھا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اے عمرؓ جب تمہیں شیطان کسی راستے پر چلتا دیکھ لیتا ہے تو اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ



اختیار کر لیتا ہے :

اور آخر میں ہم فاروقِ اعظمؓ کے حق میں حضور نبی اکرمؐ کی وہ سند و شہادت پیش کرتے ہیں کہ جس سے بڑی انسانی سند و شہادت اس آسمان کے نیچے کوئی نہیں ہو سکتی اور وہ سند یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے حضورؐ سے عمرہ کی اجازت چاہی اور آپؐ نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا :  
یا اخی ابھی اپنی دعائیں یاد رکھنا۔

حضرت عمرؓ جب کبھی اس کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ

مجھے رسول اللہ کا ارشاد — یا اخی ! ان تمام اشیاء سے زیادہ محبوب ہے جن پر

سورج طلوع ہوتا ہے : (بحوالہ مہیکل)

اور اس سے زیادہ متابع گراں بہا اس کائنات میں اور بھی کونسی سکتی ہے ؟

ہم اور طالعِ لعل و گہر کو دیکھتے ہیں۔

لیکن اس اور مرتبت اور حضورؐ کی نگاہوں میں اس قدر موانست و یگانگت کے باوجود جذبۂ اطاعت حضرت عمرؓ کا جذبۂ اطاعتِ رسولؐ، اپنی انتہائیت پہنچا ہوا تھا۔ اور یہی ایک سچے مومن کا شعار اور معیارِ ایمان ہے (پہلے) اس باب میں وہ اس قدر محتاط رہتے تھے کہ ایک دفعہ حضورؐ نے انہیں ایک قبیلہِ دثریہ کے خلاف جنگ کے لئے بھیجا۔ راستے میں ایک اور دشمن نظر آیا جس پر آپؐ بڑی آسانی سے کامیابی حاصل کر سکتے تھے لیکن آپؐ نے اس سے کوئی تعرض نہ کیا۔ جب اہل شکر نے آپؐ سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپؐ نے فرمایا کہ حضورؐ نے مجھے صرف تربہ کے خلاف جنگ کا حکم دیا تھا میں کسی اور دشمن کے خلاف ہاتھ کس طرح اٹھا سکتا ہوں ؟

اور شرقِ مراتب کا آپؐ اس قدر لحاظ رکھتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ فرقِ مراتب کا لحاظ روایت کرتے ہیں کہ جب مرض الموت میں رسول اللہؐ کے در میں شدت

ہوتی تو میں وہاں موجود تھا۔ حضرت بلالؓ نے حضورؐ کو صلوٰۃ کے لئے آواز دی تو آپؐ نے فرمایا کہ اس وقت کسی اور سے کہہ دو کہ امامت کرا دے میں باہر نکلا تو حضرت عمرؓ وہاں موجود تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ امامت کرا دیجئے۔ چنانچہ وہ کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہی۔ رسول اللہؐ نے آواز سنی تو فرمایا کہ کیا ابوبکرؓ موجود نہیں ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن زمرہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر حضرت عمرؓ نے نبوت کہا کہ :-  
 ابن زمرہ! تجھ پر انہوں نے کہ تو نے میرے ساتھ یہ کہا کیا؟ خدا کی قسم جب تو نے مجھے امامت کئے  
 کہا تو میں نے یہاں سمجھا کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اگر میرا یہ گمان نہ ہوتا تو میں کبھی امامت نہ کرتا۔  
 میں نے کہا کہ رسول اللہ نے ایسا حکم تو نہیں دیا تھا۔ لیکن جب میں نے حضرت ابوبکرؓ کو موجود نہ پایا اور  
 آپ کو دیکھا تو آپ سے ایسا کہہ دیا کیوں کہ میرے نزدیک حضرت ابوبکرؓ کی مدد موجودگی میں اس منصب  
 کے لئے آپ سے زیادہ مستحق اور کوئی نہیں تھا۔

یہ تھا اطاعت رسولؐ کا جذبہ اور فرق مراتب کا لحاظ حضرت عمرؓ کے دل میں ایہ درحقیقت اس تربیت نبویؐ  
 کا نتیجہ تھا جس نے ابن الخطاب کو ناردق اعظم بنادیا تھا۔ ایک مغربی مفکر نے کہا ہے کہ تربیت ذات کے  
 معنی یہ ہیں کہ اُس فرد کے اندر جو کچھ سخت ہے وہ اُسے نرمادے اور جو کچھ نرم ہے اُسے سخت کر دے۔ تربیت  
 نبویؐ کا یہی کمال تھا۔ اِی کو شَرَّانِ کریم نے یُذْکِبُھُمْ دُورٌ، کی جامع اصطلاح تعبیر کیا ہے اور عمر ابن  
 الخطاب اس کی چلتی پھرتی مثالی تصویر بنے۔

~~~~~(۰)~~~~~

بعض غلط روایات | آگے بڑھنے سے پہلے ہم بعض ایسی روایات کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں جن میں
 ہمارے ہاں حضرت عمرؓ کے علوم و تربیت کے ثبوت میں بہت بڑی شہادت کے طور
 پر پیش کیا جاتا ہے لیکن جو ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات حضرت
 عمرؓ کے خیال مشورہ یا رائے کے مطابق نازل ہوئیں۔ ہماری کتب روایات و تفسیریں ان آیات کی تفصیل
 دی گئی ہے۔ انہیں ہم تفسیر ابن کثیر سے نمونہ پیش کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ یہ تفسیر ہمارے ہاں بڑی معتبر
 سمجھی جاتی ہے۔

(۱) ثمر شراب، کے امتناعی احکام کے سلسلہ میں اس آغیر میں لکھا ہے :-

حضرت عمرؓ ابن الخطاب نے تحریم شراب کے نازل ہونے پر فرمایا: خدایا! ہمارے سامنے اور
 کھول کر بیان فرما۔ پس سورۃ بقرہ کی آیت فِیْہَا اَنْتُمْ کَبَّیْرٌ۔ (۲۱۹) نازل ہوئی حضرت
 فاروقؓ کو بلوایا گیا اور ان کے سامنے اس کی تلاوت کی گئی۔ پھر بھی آپ نے فرمایا: اے اللہ!
 تو میں اور رافع الفلانیؓ میں بتا۔ پس سورۃ نساء کی آیت وَ اَنْتُمْ مِّنْکُمْ رَّافِعٌ نَّازِلٌ

ہو گئی.... حضرت عمرؓ کو بلوایا گیا اور یہ آیت بھی انہیں سنوائی گئی۔ لیکن پھر کیا آپ نے ہی فرمایا کہ اے اللہ! اس بارے میں صفائی سے بیان فرما پس سورۃ مادہ کی آیت اتری فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔

(۱۰)۔ سنا تو فرمانے لگے انتھینا۔ انتھینا۔ ہم رُک گئے۔ ہم رُک گئے۔ (ابن کثیر سورۃ مادہ)

(۲) جنگ بدر مسلمانوں اور مخالفین اسلام (قریش) کے درمیان پہلی لڑائی تھی۔ اس وقت تک جنگ کے قیدیوں کے متعلق احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس سلسلہ میں تفسیر ابن کثیر میں کہا گیا ہے۔

مسند امام احمد میں ہے کہ ہند کے قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے مشورہ لیا حضرت

عمرؓ نے عرض کیا کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ آپ ﷺ نے ان سے اپنا منہ پھیر لیا۔ آپ ﷺ نے دوبارہ

پوچھا تو حضرت عمرؓ نے اپنا وہی جواب دہرایا۔ آپ ﷺ نے پھر اپنا منہ پھیر لیا۔ اب کی دفعہ حضرت ابو بکر

صدیقؓ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ ہماری رائے میں آپ ﷺ ان کی خطا سے درگزر فرمائیے اور انہیں فدیہ

لے کر آزاد کر دیجئے اب آپ کے چہرے سے غم کے آثار جاتے رہے اور عفو عام کر دیا اور فدیہ لے کر

سب کو آزاد کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال کی آیت (۱۰) نازل کی۔ (تفسیر سورۃ انفال)

سورۃ انفال کی اس آیت میں کہا گیا ہے کہ

نبی کہتے یہ شایانِ شان ہی نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں تا آنکہ وہ جنگ میں پوری

پوری کامیابی نہ حاصل کر لے۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لئے آخرت چاہتا ہے اور

اللہ غالبِ حکمت والا ہے اگر اللہ کی طرف سے پہلے حکم نہ ہو چکا ہوتا تو تم نے جو کچھ لیا ہے اس پر

تہیں سخت عذاب دیا جاتا۔

بعض روایات میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کو سخت صدمہ ہوا۔ اور

وہ عتابِ خداوندی کی اس وعید پر رونے لگ گئے۔ (اس مقام پر ہم اس آیت کے صحیح مفہوم کو سامنے

نہیں لا رہے۔ موضوع زیرِ نظر کے اعتبار سے اتنا کہنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں کہ ان روایات کی رو سے یہ آیت

بھی حضرت عمرؓ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی تھی۔)

(۳) عبداللہ بن ابی بن سلول مدینہ کا رئیس المنافقین تھا جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے کی درخواست

پر حضورؐ اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لئے تیار ہو گئے۔ اس پر

حضرت عمرؓ نے آپؐ کا دامن تھام لیا اور عرض کیا کہ کیا آپ اس منافق کے جنازے کی نماز پڑھائیے

علامہ اللہ تبارک نے آپ کو اس سے منع فرمایا ہے..... لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کی نافرمانی کی
 پڑھائی اس پر سورہ توبہ کی آیت وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ (پھر نازل ہوئی۔
 (تفسیر مذکور۔ سورہ توبہ)

درم، آیاتِ حجاب کے سلسلہ میں لکھا ہے۔

بخاری میں حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ تین باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ رب العالمین سے احکام
 نازل ہوتا ہے۔ ۱۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اگر آپ مقامِ ابراہیمؑ کو پہنچے تو پہنچ جائے گا۔ ۲۔ اس کے بعد اللہ
 تعالیٰ کا حکم نازل ہوا۔ ۳۔ انھوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا۔ ۴۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا۔
 یا رسول اللہ! یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر میں ترکہ و مہ آئے جلتے آتے اپنی بیویوں
 کو پردے کا حکم دیں تو اچھا ہو پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردے کا حکم نازل ہوا۔ (۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔)
 (۳) جب سورہ کی ازواج، طہرات، تیرہت کی وجہ سے کچھ کہنے سننے لگیں تو میں نے کہا کہی: رزق پر ہوا
 اگر حضرت تیس بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے تم سے بہتر دی یاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین پر یہ لہجہ (۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔)
 نازل ہوئی۔ (تفسیر مذکور۔ سورہ احزاب)

اس قسم کی روایات پیش کرنے کے بعد بڑے نفرت کا اظہار کیا کہ حضرت عمرؓ کی بیہوشی و فراست کو دیکھتے کہ
 خود اللہ تعالیٰ آپ کے خیال اور رائے کے مطابق احکام نازل کیا کرتا تھا: ایسا کہتے اور لے (بہتر خوشی)
 حضرت عمرؓ کی عظمتِ شان تو ثابت کر دیتے ہیں لیکن اتنا نہیں سوچتے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اور اس
 کی کتاب کے متعلق کس قسم کا نفوذ پیدا ہوتا ہے!!

یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب کے متعلق کس قسم کا نفوذ پیدا ہوتا ہے

تو چیرے عرف انہی آیات تک محدود ہیں: ان کی نسبت حضرت عمرؓ کی طرف

شانِ نزول کا عقیدہ کی جاتی ہے۔ اس کا اطلاق ان تمام روایات پر متعلق ہے جنہیں "شانِ نزول"

کی روایات کہا جاتا ہے۔ شانِ نزول کے سلسلہ میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ہوا اس کے تعلق اختلاف رائے ہوا کسی نے کہا کسی نے کہا اس پر خدا کی طرف سے نزول ہوا تو یہی شانِ نزول ہے

اس تنازعہ مقدمہ کو معلقہ آیت کی شانِ نزول کہا جاتا ہے۔ یہاں سے شروع ہو کر آیت کے

معنی میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ یہ شانِ نزول کا عقیدہ ہے۔ یہاں سے شروع ہو کر آیت کے

پیدا ہوتا ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی راہِ نجات کے لئے سلسلہٴ رشد و ہدایت جاری فرمایا۔ خدا علیم ہے، حکیم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسانی زندگی کے تقاضوں کے حل کے لئے کس قسم کے اصول و ضوابط کی ضرورت ہے۔ وہ ان اصول و ضوابط کو مختلف زمانوں میں مختلف انبیائے کرام کی وساطت سے نازل کرتا رہا تاکہ اس کی مشیت کے پروگرام کے مطابق وہ زمانہ آگیا جب ایک ایسے ضابطہٴ اصول و قوانین کا دیا جانا مناسب سمجھا گیا۔ جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو ہمیشہ کے لئے پورا کر سکے۔ خدا کے اس آخری عالمگیر، مکمل، غیر تبدیل، محفوظ ضابطہٴ حیات کا نام قرآن کریم ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو کچھ قرآن کریم میں دیا گیا ہے وہ خدا کے ازلی اور باری علم پر مبنی ہے۔ یہ تمام اصول و ضوابط، شروع ہی سے اس کے علم میں تھے اور اس کی مشیت کے پروگرام کے مطابق انہیں انسانوں تک پہنچایا جانا تھا۔ یہ ایک طے شدہ امر تھا۔ اسی طرح طے شدہ جس طرح قوانینِ فطرت شروع سے ہی علم خداوندی میں موجود تھے۔ البتہ ان کا ظہور غلبتِ کائنات کے ساتھ ہوا۔

یہ خدا اور اس کی کتاب کے متعلق صحیح (مشرقی) تصور۔ اس کے برعکس اگر ”شانِ نزول“ کے نظریہ کو صحیح مان لیا جائے تو اس کی رو سے صورت یہ سامنے آئے گی کہ

(۱) فلاں واقعہ سرزد ہوا جس کے متعلق فیصلہ نہ ہو پایا کہ کیا کرنا چاہیے۔ یا جو فیصلہ ہوا اسے خدا نے پسند نہ کیا۔ اس پر اس نے فلاں حکم یا قانون نازل کر دیا۔ بالفاظِ دیگر، اگر وہ واقعہ رونما نہ ہوتا تو وہ حکم یا قانون نازل ہی نہ ہوتا۔ یہ محض ایک اتفاقی امر تھا کہ وہ واقعہ ظہور میں آگیا تو یہ حکم نازل ہو گیا۔

(۲) رسول اللہ نے تیسویں سال کی عمر باقی۔ اگر حضور کچھ اور عرصہ تک زندہ رہتے تو ہو سکتا تھا کہ اس قسم کے اور واقعات بھی رونما ہو جاتے جن کی وجہ سے قرآن میں کچھ اور احکام دیدیئے جاتے۔

(۳) اب بھی یہ ممکن ہو کہ ایسے واقعات ظہور میں آتے رہیں جو اگر رسول اللہ کی زندگی میں رونما ہوتے تو ان کے متعلق بھی خدا کی طرف سے احکام و ضوابط مل جاتے۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور نبوت (یعنی خدا کی طرف سے نزول دی) حضور کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اس لئے اب اس قسم کے واقعات کے متعلق خدا کی طرف سے راہِ نجاتی مل ہی نہیں سکتی۔

یہ اور اسی قسم کے، گہرے سوالات (اور اعتراضات) ہیں جو ”شانِ نزول“ کے نظریہ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور جن کا کوئی اطمینان بخش جواب نہیں دیا جاسکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ نظریہ قرآن کریم کے متعلق شکوک

شبہات پیدا کرنے کے لئے، مخالفین کی طرف سے وضع کیا گیا۔ اور اسے اس قسم کی دشمنی روایات کے ذریعے عام کیا گیا۔ ورنہ قرآن کریم (جو منہاس علم الہی پر مبنی ہے) زمان و مکان کی حدود سے ماورا۔ اور واقعات و حوادث کی احتیاج سے مستغنی ہے۔ وہ ان ابدی اصول و قوانین کا مکمل مجموعہ ہے جو علم خداوندی میں ازل سے موجود تھے۔ اور جنہیں اپنے وقت پر ان اہل انوکھ بنچایا پانا مقصود تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کریم میں بہت سے واقعات کا ذکر آتا ہے۔ لیکن جو احکام ان واقعات کے ضمن میں ملتے آتے ہیں ان کی صورت یہ نہیں کہ وہ واقعہ ظہور میں آگیا تو وہ حکم نازل ہو گیا۔ اگر وہ ظہور میں نہ آیا تو وہ حکم ہی نازل نہ ہوتا۔

ان تصریحات کی روشنی میں آپ نے دیکھ لیا ہو گا کہ وہ روایات جن کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں احکام حضرت عمرؓ کی رائے اور خیال کے مطابق نازل ہوئے، ناقابل اعتبار اور وضعی ہیں۔ حضرت عمرؓ کی فراست و بصیرت کے ادبے شمار واقعات ہمارے ملتے آئیں گے جو ان کی بلند فکری و فطرتی شہادت پیش کریں گے۔ وہی کو ان کی فراست و بصیرت کے تابع قرار دینے سے ان کا مرتبہ تو بڑھتا نہیں لیکن وہی کی عظمت و بزرگوں ابدیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے مروجہ افہامات و تصورات قرآنی روشنی میں نظر ثانی کے متقاضی ہیں۔

~~~~~(۰)~~~~~

## واقعہ قرطاس

کتب روایات و تاریخ میں حضرت عمرؓ کی طرف ایک اور واقعہ بھی منسوب ہے جسے 'واقعہ قرطاس' کہا جاتا ہے۔ جملہ یہ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرمؐ نے اپنی وفات سے تین دن پہلے مرض کی حالت میں فرمایا کہ قلم و دوات لاؤ تاکہ میں تمہارے لئے ایسی بات لکھ دوں جس سے تم آئندہ گمراہ نہ ہو گے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ حضورؐ کو اس وقت درد کی شدت ہے اور حسبنا کتاب اللہ۔ ہمارے لئے قرآن کافی ہے۔ اس لئے قلم و دوات وغیرہ لےنے کی ضرورت نہیں۔

اس واقعہ کو بڑی شہرت اور اہمیت حاصل ہے اور اس سے مختلف قسم کے نتائج اخذ کئے جاتے ہیں۔ ہم نے زیر نظر تصنیف میں "حسبنا کتاب اللہ" کے عنوان سے ایک الگ باب باندھا ہے اس واقعہ کی تفصیل اور اس تعلیم اعلان کی حقیقت اور اہمیت اس مقام پر سامنے لائی جائے گی یعنی



چوتھے باب میں۔ وَلَدْتُهُ الْمُسْتَعَانُ۔

## رسول اللہ کی وفات پیر

ایک روایت یہ بھی ہے کہ :-

جب حضرت عمرؓ کو رسول اللہ کی وفات کا علم ہوا تو آپ تلوار لیکر مسجد میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ جو شخص کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں اس تلوار سے اس کی گردن اٹا دوں گا۔ آپ پر یہ خبر فوج نہیں ہوتی بلکہ اپنے رب کے حضور شریف لے گئے ہیں اسی طرف جیسے حضرت موسیٰؑ تشریف لے گئے تھے اور چالیس رات غیر حاضر رہنے کے بعد واپس اپنی قوم میں آ گئے تھے رسول اللہ بھی یقیناً واپس آئیں گے اور منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔

اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ

اُس وقت حضرت ابوبکرؓ تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ ایہا الناس ! من كان يعبد محمداً فان الله مات. ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. اے لوگو! جو شخص نے محمدؐ کی عبادت اختیار کر رکھی تھی اُسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمدؐ وفات پا چکے ہیں لیکن جو شخص خدا کی عبادت اختیار کئے ہوئے ہے تو خدا یقیناً زندہ ہے اور اس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی۔

اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَمَا مَعَهُ إِلَّا أَلَا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَأَنْتُمْ مَاتُوا  
قِيلَ الْقَلْبُ دَمْرٌ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ..... (۳۶)

محمدؐ بجز ان نبیوں کے اللہ کے رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ اس لئے اگر دُعا کر لیجی وفات پا جائیں یا قتل کر دیئے جائیں تو کیا تم یہ سمجھ کر کہ دین کا نظام ان کی وفات تک محدود تھا، اپنی سابقہ روش کی طرف لوٹ جاؤ گے؟

اس کے بعد روایت میں ہے کہ :-

جب حضرت عمرؓ کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو ان کے ذہن پر پڑا ہوا پردہ آہستہ آہستہ ہٹنے لگا اور بالآخر انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں اس یقین کا ان پر اتنا شدید اثر ہوا کہ انکی ٹانگیں لڑا کھڑا گئیں اور وہ پیہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ اس روایت کی تردید کے لئے ہمیں کسی لمبی چوڑی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ آپ حضرت عمرؓ کی شخصیت کو سامنے لیتے۔ وہ خود بخود بتا دیگی کہ یہ واقعہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ آپ سوچئے کہ جس شخص کا قرآن پر اس قدر عبور ہوا جیسا کہ آگے چل کر ہم تفصیل سے دیکھیں گے کیا وہ اس بات کو بھی نہیں سمجھ سکتا کہ دوسرے انسانوں کی طرح خدا بن اللہ کی بجائے ایک طبعی زندگی بھی۔ اور طبعی زندگی خدا کے طبعی قوانین کے مطابق، ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے حضورؐ کی حیات طبعی کے متعلق بڑی شرح و بسط سے مہرحت کر دی بھی اور واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ آپؐ نے بھی ایک دن دنیا سے تشریف لے جانا ہے (۲۹) کیا قرآن کی اس صراحت اور حضرت عمرؓ کی اس قدر دقیق فراست کے بعد بھی یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہو کہ رسول اللہ فوت نہیں ہو سکتے؟ یہ عقیدہ کہ آپؐ دنیا سے روپوش ہو جانے کے بعد پھر واپس تشریف لائیں گے اور منافقین کی گردنیں اڑائیں گے۔ عیسائیت اور مجوسیت کا رجعت کا عقیدہ ہے جس کی قرآن شد و مد سے تردید کرتا ہے حضرت عمرؓ کا اس قسم کا عقیدہ کس طرح ہو سکتا تھا!

ہم سمجھتے ہیں کہ حضورؐ کی وفات پر حضرت عمرؓ نے یہ مناسب خیال کیا ہو گا کہ آپؐ کی وفات کی خبر جلدی سے عام نہ ہونے پائے اور اس کی خاص وجہ تھی حضورؐ ایک عظیم مملکت کے سربراہ بھی تھے اور باہر تو ایک طرف خود عرب کے اندر ایسے عناصر موجود تھے جو اس مملکت کے خلاف ہر اٹھانے کے مواقع کی تلاش میں تھے۔ رسول اللہؐ ابھی ہی صبح ایک جبری لشکر حضرت اسامہؓ بن زید کی زیر سرکردگی روم کی خلاف روانہ فرمایا تھا حضرت عمرؓ کی سیاسی ژرف نگاہ نے اس حقیقت کو بھانپ لیا تھا کہ ان حالات میں سربراہ مملکت کی وفات کی خبر اس وقت تک عام نہیں ہونی چاہیے جب تک اس کے جانشین کا اقرار نہ ہو جائے۔ یعنی مملکت کو کسی وقت بھی غیر سربراہ کے نہیں رہنا چاہیے۔ یہی وہ منسلحت جس کی طرف سے انہوں نے یہ اعلان فرمایا ہو گا کہ حضورؐ کی وفات کی خبر کو سر و دست عام نہ کیا جائے۔ آپؐ نے اس پر غور فرمایا ہو گا کہ حضرت ابوبکرؓ نے جو اعلان کیا تھا وہ یہی تھا کہ حضورؐ کی وفات سے یہ نظام ختم نہیں ہو جائے گا۔ یہ مملکت باقی رہے گی۔ یہ نظام آگے چلے گا اور نلیفتہ رسول اس خلا کو پُر کر دے گا جو حضورؐ کی وفات سے واقع ہو گیا ہے۔

اور نظام مملکت کا یہی وہ بنیادی تقاضا تھا جس کی رُست سچا بہ کرامت نے سربراہ مملکت کی جہانی کامعاملہ حذر کی تہیز و تکفین سے بھی پہلے ملے کر لیا۔ انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ وہ دست رسالت کے تربیت یافتہ سیاست مملکت کے اس بنیادی تقاضا سے بے خبر نہیں تھے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ زیر نظر نہایت کا انا حصہ صحیح ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ رسول اللہؐ کی وفات کی خبر کو یہ بے جا عام نہ کریں۔ اس بات زیادہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ زہرِ پداستان کے لئے افسانہ طرازوں کا اضافہ ہے، اور ہمارے خیال میں اس زمانے میں وضع کیا گیا ہو گا جب مسلمانوں میں لائبرائی اثرات کی وجہ سے "رجعت کا عقیدہ در آیا تھا۔

(تفصیل اس اجمال کی آخری باب میں ملے گی)

~~~~~(۰)~~~~~

آئیے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے اس اعلامیہ کے بعد جس کا ذکر اوپر آچکا ہے، ہم آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ اس پر عمل کس طرح سے ہوا۔

~~~~~



## تیسرا باب

# خلافتِ ناموس الہی است

اس آیتِ جلیلہ کو پھر سامنے لائیے جس میں کہا گیا ہے کہ:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ  
أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ  
يَعْنِيَ اللَّهُ شَيْئًا وَ سَيُعَذِّبُ اللَّهُ النَّاسَ فِي الْحَيَاةِ وَ فِي الدِّينِ

ہمذیشان میں یہ ہے کہ خدا کا ایک پیغامبر ہے۔ اس سے پہلے ہی ایسی طرح بہت سے پیغامبر آئے اور  
اپنا فریضہ ادا کر کے چلے گئے۔ ابنا اگر یہ پیغام صاف (ہمذا بھی ظ) کو ذرا نہ پائے یا قتل کر دیا  
جائے تو کیا تم بھوگے کہ اس کی وفات سے یہ سارا نظام ختم ہو گیا اور اس سے بعد تم اپنی فطرت  
کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ یا دیکھو! جو ایسا کرے وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا خود اپنا ہی نقصان  
کرتے گا۔ لیکن جو اسی روش پر قائم رہے گا تو اسے اس کی کوششوں کا بہرہ تو پورا ملے گا۔

اس سے واضح ہے کہ جو نظام رسول اللہ نے قائم فرمایا تھا وہ آپ کی ذات اور حیات تک محدود نہیں تھا اسے  
حضور کے بعد بھی اسی طرح جاری و ساری رہنا تھا۔ نبوت تو آپ کی ذات پر ختم ہو گئی تھی لیکن نبوت کی رو سے  
قائم کردہ نظام کا سلسلہ بدستور آگے چلنا تھا۔ اس نظام کو جاری رکھنے کے لئے حضور کی جانشینی کو خداوند  
کہا جاتا ہے۔ اور جن کے ہاتھوں اسے جاری رہنا مقصود ہے انہیں رسول اللہ کے خلفاء و جانشینین (Successors)

میں سے دین اور مذہب کا فرق سمجھ میں آجاتا ہے۔ مذہب خدا اور بندے کے درمیان پر ایویٹ تعلق کا نام

ہوتا ہے جس کا وجود فرد و متعلقہ کے ذہن سے باہر کہیں نہیں ہوتا۔ یہ تعلق  
دین اور مذہب میں فرق | پوجا پاٹ، بھگتی یا پرستش کی چند رسومات یا گیان و دھیان، راتوں

ریاستوں کی روت سے قائم کر لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہہ کر اپنے دل کو مطمئن کر لیا جاتا ہے کہ وہ تعلق پیدا ہو گیا ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ یہ ایک خالصۃً انفرادی اور داخلی یا موضوعی (Subjective) جذبہ کا نام ہے جس

کے لئے کسی نظام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس دین اس نظام کا نام ہے جو قوانین خداوندی کی

بنیادوں پر قائم کیا جاتا ہے اور اس کا دائرہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ اور کاروبار حیات کے ہر گوشہ کو

محیط ہوتا ہے۔ اسی کو عصر حاضر کی اصطلاحات میں نظامِ مملکت کہا جاتا ہے۔ اسلام دین ہے، مذہب نہیں۔

”مذہب“ کا تو لفظ تک قرآن میں نہیں آیا۔ خدا کے رسول ہمیشہ دین لے کر آتے تھے لیکن ان کے بعد

ان کے نام لیا، اس دین کو مذہب میں تبدیل کر دیتے تھے اور مذہبی پیشوائیت (Priesthood) اس

کی بجا رہ داری سنبھال لیتی تھی۔ یہی کچھ ہوتا چلا آ رہا تھا کہ خدا کا آخری رسول (محمد) دین خداوندی سے کہ آیا۔ اس

دین (نظامِ مملکت) کے اصول و قوانین عالمگیر تھے، کیونکہ اسے تمام نوع انسان کے لئے ضابطہ حیات قرار دیا

گیا تھا۔ (۱/۲۴۱) مکمل اور غیر تبدیل تھا (۱/۲۴۱)، اور اسے قرآن کریم کی دقتیں میں غوطہ کھریا گیا تھا۔ (۲/۲۴۱) اس نظام

کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان پر حکومت کرے۔ (۲/۲۴۱) حکومت کا

حق صرف خدا کو حاصل ہے۔ (۱/۲۴۱) اِنْ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ۔ (۲/۲۴۱) لیکن خداتو ایک ایسا بے حد حقیقت ہے جس

کا محسوس شکل میں سائنس آکر حکومت کرنا تو درکنار وہ ”ہتر از قیاس و خیال و گمان و دہم“ ہے۔ اس لئے

انزال یہ پیدا ہوا کہ خدائی حکومت سے مراد کیا ہے؟ اس کا جواب اس نے خود ہی دے دیا کہ خدا کی حکومت

سے مراد ہے اس کی کتاب (قرآن مجید) کے قوانین و احکام کی اطاعت۔ یہی مؤمن و کافر میں خط امتیاز ہے جیسا کہ

اس نے واضح الفاظ میں کہا دیکھ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ (۲/۲۴۱)

جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے، انہی کو کافر کہا جاتا ہے۔

لیکن اس سے پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ کتاب تو ایک ضابطہ کا نام ہے۔ اس کی اطاعت کسی زندہ شخصوں

نظامِ مملکت | اٹھانے کے ذریعے ہی کی جاسکتی ہے۔ وہ امتحان کون سی ہوگی۔ اس کے جواب میں

کہا کہ وہ انتخابی سب سے پہلے یہ رسول ہو گا جو اس نظام کو قائم کرے گا۔ اسی لئے اس رسول سے کہا گیا کہ

فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ. (۲۴)

تو ان میں کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم کر

اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ... (۲۵) اور مملکت میں اپنے رفقاء کے ساتھ مشورہ کیا کرو اور اس کے بعد اپنے فیصلہ کو قانون حکومت کی حیثیت سے نافذ کیا کرو۔ اس طرح نافذ کردہ فیصلوں کی اطاعت امت مسلمہ پر لازم ہوگی قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد انہی فیصلوں کی اطاعت ہے جنہی ان فیصلوں کی اطاعت جو قوانین خداوندی کے مطابق سربراہ مملکت اپنے رفقاء کے مشورہ سے نافذ کرے۔ اس سے واضح ہے کہ (جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے) یہ نظام رسول اللہ کی ذات اور حضور کی زندگی تک محدود نہیں تھا۔ اسے اسی طرح آگے چلنا تھا اس فرق کے ساتھ کہ رسول اللہ کی زندگی میں اس مملکت کی سربراہی خود رسول اللہ کے پاس تھی۔ آپ کی وفات کے بعد اسے آپ کے جانشین (خليفة الرسول) کی طرف منتقل ہو جانا تھا۔ اب اللہ اور رسول کی اطاعت سے مراد خليفة الرسول کے فیصلوں کی اطاعت تھی۔ اور اسی طرح اس سلسلہ کو آگے بڑھتے چلے جانا تھا۔

اس حقیقت کو بچہ دہرا لینا چاہیے کہ نہ یہ فیصلے سربراہ مملکت کے اپنے ذاتی فیصلے تھے۔ یہ فیصلے سربراہ مملکت کی حیثیت سے مندرجہ بالا اصول و ضوابط کے مطابق تھے اور نافذ کردہ فیصلے تھے اور نہ ہی یہ مملکت کسی کی ذاتی ملکیت تھی کہ وہ اپنے بعد جسے چاہے اس کا وارث اور مالک بنادے۔ یہ مملکت پوری کی پوری امت کی ملکیت تھی کیونکہ یہ ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجہ میں حاصل ہوئی تھی۔ (۲۶) اور اس ممکنہ افتداری میں وہ سب شریک تھے۔ (۲۷)

ان تشریحات سے واضح ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد انتقال سے رسول اللہ صحابہ کبار کا سب

سے مقدم فرائض یہ تھا کہ وہ جانشین رسول اللہ کا انتخاب کریں کیونکہ

مملکت کا ایک لمحہ کے لئے بھی سربراہ کے بغیر رہنا خطرہ سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کی طرف ہم سابقہ باب میں اشارہ کر چکے ہیں، آئیے ہم دیکھیں کہ اس نہایت اہم فرائض کی ادائیگی کے لئے صحابہ نے کیا کیا لیکن قبل اس کے کہ ہم اس کی تفصیل سامنے لائیں ایک اور حقیقت کا

لہ اس مقام پر ان اہم نکات کا اختصاراً ذکر کیا گیا ہے تفصیلاً ان میں نے اپنی کتاب "معراج انبیاء" کے باب "نظام مملکت" میں بیان کیا ہے۔ اسے ایک نظر دیکھ لیا جائے۔



سمجھ لینا بھی ضروری ہے۔ ہم اس کتاب کے ”مقدمہ“ میں بتا چکے ہیں کہ ہماری موجودہ تاریخ قطعاً قابلِ اعتماد نہیں۔  
 ضرورت ہے کہ عہدِ رسالت اور عصرِ صحابہ کی تاریخِ قرآنِ کریم کو میاں قرار دے کر از سر نو مدون کی جائے۔ اُس  
 مقام پر ہم نے اس کی مثالیں نہیں دی تھیں کہ ہماری تاریخ میں اُس دور کے متعلق کیا کچھ کہا گیا ہے جو اس امر کی  
 آپ شہادت ہے کہ وہ وضعی ہے۔ آپؐ فرمایا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد مدینہ میں اکابر صحابہ کا طبقہ  
 مہاجرین اور انصار پر مشتمل تھا جن کے متعلق خود خدا کی یہ شہادت موجود ہے کہ وہ سچے اور یکے مومن تھے سورۃ  
 انفال میں ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا  
 وَنَعَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۱۰۰﴾ جو لوگ  
 ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی، یہ سب مومن حقہ  
 یکے اور سچے مومن ہیں۔ ان کے لئے خدا کی طرف سے مغفرت ہے اور رزقِ کریم کی نوازش؛ اللہ ان سے راضی  
 ہے اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ خدا نے ان کے لئے جنت کے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری  
 ہیں اور جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عظیم کامرانی اور کامیابی ہے۔ (۱) ان خدائی شہادات سے واضح ہے کہ  
 ان حضرات سے کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہو سکتی تھی جو ایک بچے اور سچے مومن کے شایانِ شان نہ ہو ان کے  
 باہمی تعلقات کے متعلق فرمایا کہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ  
 رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ (۲) محمد اللہ کے رسول۔ اور ان کے رفقاء کا یہ عالم ہے کہ وہ باہدگر برہم کی طرح نرم  
 ہیں اور مخالفین کے مقابلہ میں چٹان کی طرح سخت۔ دوسرے مقام پر اس کی وضاحت یہ کہہ کر دی کہ۔ وَ  
 أَلَفَّ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ (۳) خدا نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی اور یہ ایسی عظیم  
 متاعِ گماں بہا ہے کہ (۱) رسولؐ اگر تو ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر ڈالتا تو اسے کہیں سے خرید نہ سکتا۔  
 یہ خدا کا انعام ہے جسے اس نے خاص طور پر انسانی فرمایا ہے جس سے یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ (۲)  
 یہ ہیں صحابہ کبار رضی اللہ عنہم اور سیرت و کردار کی وہ شہادات جو خود قرآنِ کریم میں موجود ہیں۔ اب آپ  
 دیکھئے کہ ایسی بلند سیرت کے حاملین کے متعلق ہماری تاریخ میں کیا کہا گیا ہے۔ حدیث  
**ہماری تاریخ** | کی وہ کتاب جسے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی بخاری کے باب۔  
 ”وفات النبی“۔ میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی روایت سے حسب ذیل واقعہ بیان کیا  
 گیا ہے۔

اس بانی میں جس میں آپ نے وفات فرمائی، علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا: ابوہریرہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حالت میں یہ فرمائی؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ اللہ اللہ! اچھی حالت میں ہے۔ فرمائی ہے تو عباس بن عبدالمطلب ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کھینچے گئے اور ان سے کہنے لگے: خدا کی قسم تین دن کے بعد تم لاٹھی کے غلام ہو گے۔ یہ خدا میرا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اس بیماری میں انتقال ہو جائے گا میں خوب پہچانتا ہوں کہ عبدالمطلب کی اولاد کے چہرے مرتے وقت کیسے ہوتے ہیں چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور آپ سے دریافت کریں کہ آپ کے بعد حکومت کن لوگوں میں ہوگی اگر تم میں ہوتی تو میں معلوم ہو جائے گا اور اگر ہمارے داد و منوں میں ہوتی تو بھی میں معلوم ہو جائے گا اور آپ اپنے ہم نشین کو ہمارے حق میں وصیت فرمادیں گے (آش پر حضرت علی نے فرمایا کہ کیا اس امر کی تمہارے ہمارے داسی دوسرے کو بھی ہو سکتی ہے؟ عباس نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ خدا کی قسم ایسا ضرور ہوگا، اس پر علی نے کہا کہ خدا کی قسم اس بارہ میں اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا اور آپ نے انکار کر دیا تو آپ کے بعد لوگ پھر میں حکومت کبھی بھی نہیں دینگے۔ خدا کی قسم یہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز نہیں پوچھوں گا۔

(صحیح بخاری، باب وفات النبیؐ)

اس روایت سے ظاہر ہے کہ ابھی سنوڑ یا انتقال ہی نہیں ہوا تھا کہ حضورؐ کے چچا حضرت عباسؓ اور چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علیؓ کے دل میں خلافت کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت علیؓ نے مطمئن تھے کہ خلافت کسی اور کے پاس نہیں جائے گی۔ لیکن حضرت عباسؓ نے ان کا اندازہ کچھ اور تھا اس لئے وہ اس بارے میں نبی اکرمؐ سے خلافت حضرت علیؓ کے تعلق تو متفق تھے مگر الینا پابستہ تھے اس پر حضرت علیؓ نے جواب دیا ہے وہ قابل غور ہے یعنی اگر ہم نے رسول اللہ سے دریافت کر لیا اور آپ نے انکار کر دیا تو پھر ہمارے لئے کوئی گنجائش (Chance) نہیں رہے گی۔ آپ غور فرمائیے کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو رسول اللہ کے قریب ترین صحابہ (حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ) کے تعلق کیا سمجھنا ہوتا ہے؟ یہ تصور کہ وہ (عزاد اللہ) اسلام کے ابتدائی اور بنیادی اصول کو بھی نہیں سمجھ سکے تھے کہ خلافت بطور وراثت یا استحقاق نہیں ملتی، یہ معاملہ امت کے باہمی شہدے سے ملتا ہوتا ہے۔ پھر جو جواب حضرت علیؓ نے لکھا ہے: "نہ سو" کیا کیا ہے اس سے ان کی بیعت و کردار پر جو زبرد پڑتی

ماہرین التوہین، بابتین، میر، نہیں لکھتے، یعنی نے مزید بھی ہے، اس پر ان کا جواب ہے۔

ہے وہ بھی کسی تشریح کی محتاج نہیں۔

—————

اب آگے بڑھتے ہیں اکریمؑ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ چونکہ خلافت (سزاوارہ مملکت کی جانشینی) کا معاملہ امت کے باہمی مشورے سے ہونا تھا اس لئے حضورؐ نے اس کے متعلق کوئی وصیت نہیں فرمائی تاکہ امت کی آزاد کاروائی پر کسی قسم کی پابندی عاید نہ ہو جائے۔ چونکہ یہ معاملہ بہت اہم مقام مرکزِ مملکت کے بغیر دین کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے امت نے تجویز و گفتگو سے بھی پہلے اسے طے کر لینا ضروری سمجھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کا

### سقیفہ بنی ساعدہ کا اجتماع

اجتماع ہوا جس میں حضرت سعد بن عبادہؓ کو خلافت کا امیدوار قرار دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق وہاں یہ تجویز بھی سامنے لائی گئی کہ ایک امیر انصاری سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے۔ اس وقت مہاجرین (حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہؓ) بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس اجتماع کی جو روایت تاریخ میں بیان ہوئی ہے وہ قابلِ غور ہے۔ کہا گیا ہے کہ (انصاریوں سے) حضرت حباب بن منذرؓ نے حسب ذیل تقریر فرمائی۔

اے انصار! امارت اپنے ہاتھوں میں رکھو کیونکہ لوگ تمہارے مطیع رہیں۔ کسی شخص میں یہ برأت نہ ہوگی کہ وہ تمہارے خلاف آواز اٹھائے یا

### حباب کی تقریر

تمہاری رائے کی مخالفت کوئی کام کر سکے۔ تم اہل عزت و ثروت ہو۔ تم تعداد اور تجربہ کی بنا پر دوسروں سے بڑھ چڑھ کر ہو۔ تم بہادر اور دیر ہو۔ لوگوں کی نگاہیں تمہاری طرف لگی ہوئی ہیں۔ اسی حالت میں تم ایک دوسرے کی مخالفت کر کے اپنا معاملہ نہایت کمزور کر دو گے۔ یہ لوگ تمہاری بات ماننے پر مجبور ہیں زیادہ سے زیادہ رعایت جو ہم انہیں دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک انہی میں سے۔

(مسند حسین بن علیؓ کی کتاب ابو بکر صدیقؓ کے بیان)

آپ نے غور فرمایا؟ ہماری تاریخ کا یہ بیان ان انصار (یعنی اللہ تعالیٰ نے انہم) کے متعلق ہے جن کے مہاجرین کے ساتھ مذاہبانہ تعلقات اور بے لوث ایثار کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تاریخ کے بیان کی مطابق، ان کی طرف سے ان جذبات کا اظہار اس وقت ہو رہا ہے جب نبی اکرمؐ کی انفس مبارک بھی ہنوز آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئی۔

یہ تو رہا انصار کے متعلق۔ اب مہاجرین کی بابت آئیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے جواب میں حضرت



عمرؓ نے حسبِ ذیل تقریر فرمائی۔

**حضرت عمرؓ کی تقریر** | ایک میان میں دو تلواریں متح ہیں ہو سکتیں۔ اللہ کی قسم! وہ بتائیں امیر  
بنیلت پر برگزینا مندر نہ ہوں گے جبکہ رسول اللہؐ تم میں سے نہ ہے۔

ہاں اگر امارت ان لوگوں کے ہاتھوں میں آئے جن میں رسول اللہؐ بعوث ہوئے، گئے تو ان میں کوئی اعتراض نہ  
ہوگا۔ اگر عربوں کے ہی طبقے نے ہماری امارت اور خلافت خدا انکار کیا تو اس کے خلاف ہمارے ہاتھ میں  
دلائل ظاہرہ اور ایزدین کا لہجہ ہوں گے۔ رسول اللہؐ کی بنیشتی امارت کے بارے میں کون شخص ہم سے  
ہیکڑا کر سکتا ہے جب ہم آپؐ کے جانثار اور اہل شیر و تیر ہاں اس میں ہم سے ہیکڑا کر کے والا وہی  
شخص ہو سکتا ہے جو باطل کا پیروکار، گناہوں سے آلودہ اور بدامانت۔ کہ اگر مجھے تیرا کرنے کیلئے نیار

ہو۔ (ابو بکر صدیقؓ) از سبیلِ مشاعر

اس کے جواب میں حضرت حبابؓ نے انصارت کہا۔

اس انصارت پر جمہور نے کام لیا اور عمرؓ اور اس کے ساتھیوں کی بات نہ سنی۔ اگر تم نے اس وقت کمزوری  
دیکھائی تو یہ اذیت میں تہا را حصہ نصیب کر دیں گے۔ اگر یہ تمہاری مخالفت کریں تو انہیں یہاں سے  
جلا دیں کہ دو اور سلطنت پرورد قابض ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ کی قسم! تم ہی اس کے سب سے زیادہ حقدار  
ہو۔ تمہاری ہی تلواروں کی بدولت اسلام کو شان و شوکت نصیب ہوئی ہے۔ اس لئے اس کی تدویر  
منزلت کا موجب بنتی ہوئی ہو، اسلام کو پناہ دینے والے اور اس کی پشت پناہ ہو۔ اور اگر تم یہاں ہو تو اس  
اس کی شان و شوکت سے ہم بھی کر سکتے ہو۔ (ابو بکر صدیقؓ) از سبیلِ مشاعر

**اندر از گفتمہ نگو** | حضرت عمرؓ نے یہ تقریر سنا تو کہا۔

اگر تم نے اس قسم کی خوشنودی تو اللہ تمہیں ہلاک کر ڈالے گا۔ (ایضاً مشاعر)

اس کے جواب میں حضرت حبابؓ نے کہا

ہمیں نہیں اللہ تمہیں بڑا کرے گا۔ (ایضاً مشاعر)

یہ ہے ہماری تاریخ کے مطابق ان صحابہؓ کے باہمی تعاملات و گفتگو کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ ساری نیکیاں دیتا  
ہے کہ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَرَاءِ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ۔ وہ کفار کے مقابلہ میں تیار رہے۔ سنت اور باتیں بڑے  
بہرہ رسانی کے متعلق۔ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمُ الدِّیْنَ وَ اَنْتُمْ کَامِلٌ۔ (پہلی سورہ بقرہ) یہاں پر خدا

نے باہمی محبت اور الفت ڈال دی۔ وہ محبت اور الفت جو دنیا بھہ کی دولت دے کر بھی خریدی نہیں جاسکتی تھی۔  
اُن صحابہ کے باہمی تعلقات اور اخلاق کے متعلق ہماری تاریخ یہ نقشہ پیش کرتی ہے۔

حضرت عمرؓ کی جو تقریر (تاریخ کے بیان کے مطابق) اوپر درج کی گئی ہے اس میں انہوں نے اپنے (یعنی  
مہاجرین کے) حقِ خلافت کے متعلق یہ دلیل دی ہے کہ

رسول اللہؐ کی جانشینی اور امارت کے بلے میں ہم سے کون جھگڑ سکتا ہے جب ہم آپ کے جانشین اور اہل

مشیر و داہل خاندان ہیں۔

یہ دلیل قابلِ غور ہے۔ اس سے پیشتر ہم دیکھ چکے ہیں کہ تاریخ میں حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ کے متعلق یہ باور  
کرنا چاہتا ہے کہ ان کے نزدیک خلافت حضورؐ کے قرابت داروں کو درجہ میں ملنی چاہیے تھی۔ اب حضرت عمرؓ کے  
متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی استحقاقِ خلافت کے لئے یہی دلیل دی کہ ہم رسول اللہؐ کے اہل خاندان  
ہیں۔ غور کیجئے کہ اس سے ہماری تاریخ ہمیں کہاں لے جانا چاہتی ہے؟

لیکن تاریخ یہیں تک نہیں رہتی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھتی ہے اور بتاتی ہے کہ جب معاملہ زیادہ نزاکت  
اختیار کر گیا تو حضرت ابوبکرؓ اٹھے اور آپؐ نے فرمایا کہ اس باب میں انصار کا دعویٰ یکسر بے بنیاد ہے۔ رسول  
اللہؐ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ **الاحمۃ من القریش** خلافت قریش  
میں رہے گی۔ اس پر انصاف خاموش ہو گئے اور حضرت ابوبکرؓ خلیفہ

منتخب کر لئے گئے۔

یہ حدیث متفقہ طور پر صحیح مانی جاتی ہے۔ لیکن آپؐ ذرا اس کی گہرائی میں جلیے اور سوچئے کہ یہ کبھی  
رسول اللہؐ کا ارشاد ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم نسل اور خون کے امتیازات مٹا کر مساواتِ انسانیت اور کریم  
آدمیت کی تعلیم دیتا رہا حضورؐ کی ساری زندگی اس بلند و بڑے تعلیم کا عملی نمونہ رہی۔ کیا آپؐ اس امر کا تصور بھی کر سکتے  
ہیں کہ اس تعلیم کا حامل رسولؐ یہ فیصلہ کرے گا کہ حکومت میرے قبیلہ کے اندر رہے گی۔ یہ ایک روایتِ قرآن کی  
بنیادی تعلیم اور نبی اکرمؐ کے اسوہ حسنہ کو مجروح کر دینے کے لئے کافی ہے لیکن ہماری تاریخ اس روایت کو  
رسول اللہؐ کی طرف منسوب کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے انصار اور مہاجرین کے بھرے مجمع میں اس  
حقِ خلافت کے لئے بطور دلیل پیش کیا اور اسے سب نے تسلیم کر لیا یعنی ہماری تاریخ ایک ہی واقعہ میں خدا کے رسولؐ  
اور روایت کے صحابہ کبار کے متعلق نسل پرستی کا ایسا تصور پیدا کر جاتی ہے جسے مٹانے کے لئے قرآن آیا تھا۔

رسول اللہ کی وفات کے فوری بعد صحابہ کبارہ (انصار و مہاجرین) کا جو پہلا اجتماع ہوا اس میں ہماری تاریخ کے مطابق ان حضرات کے باہمی تعلقات، اندازِ گفتگو اور اسلوبِ دلائل کا نقشہ ہم سے ملتا آگیا۔ اب اس سے آگے بڑھیے۔ ہمارے ہاں سب سے پہلی مبسوط اور مستند تاریخ امام ابن جریر طبری کی بھی دہائی تیسویں کا انتقال چوتھی صدی ہجری میں ہوا اور سب سے پہلی مبسوط تفسیر بھی انہی کا ہے۔ اس اجتماعِ صحابہ کے متعلق طبری کی تاریخ میں لکھا ہے۔

سابقہ روایت کے سلسلہ سے عبد اللہ بن عبد الرحمن سے مراد ہے

### دست و گریباں

کہ اس میں حضرت سے لوگ آکر ابو بکرؓ کی بیعت کرنے کے قریب تھا کہ وہ سعد کو روند ڈالتے۔ اس پر سعد کے کسی آدمی نے کہا کہ سعد کو بچاؤ۔ ان کو نہ روند و بھڑکنے کہا۔ اللہ اسے ہلاک کرے۔ اس کو قتل کر دو اور خود ان کے سر ہانے آکر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں تم کو روند کر ہلاک کر دوں۔ سعد نے عمرؓ کی داڑھی پکڑ لی عمرؓ نے کہا: چوڑو گھر آں تا ایک بال بھی بچا ہوا تو مہلے سے منہ میں ایک دانت نہ رہے گا ابو بکرؓ نے کہا: شریک باخوش رہو۔ اس موقع پر عمرؓ بہت زیادہ مود مند ہے۔ عمرؓ نے سعدؓ کا بچپا چوڑو دیا۔ سعدؓ نے کہا: اگر مجھ میں اُٹھنے کی بھی طاقت ہوتی تو میں تم آمدینے کی گلی کوچوں کو اپنے حامیوں سے مہر دیتا کہ تمہارے ساتھ ولید کے ہوش و حواس جاتے رہتے۔ اور بعد اس وقت میں تم کو ایسی قوم کے حوالے کر دیتا جو میری بابت نہ ملستے، بلکہ میں ان کا اتباع کرتا۔ اچھا اب مجھ یہاں سے اٹھائے چلو۔ ان کے قدموں سے ان کو ہٹا کر ان کے گھر میں پہنچا دیا۔ چند روزان سے تعارض نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ان سے کہلا بھیجا کہ چونکہ تمام لوگوں نے از خود تمہاری قوم نے بھی بیعت کر لی ہے تم بھی آکر بیعت کرو۔ سعدؓ نے کہا یہ نہیں ہو سکا۔ تا وقتیکہ میں تمہارے مقابلہ میں اپنا ترش خالی نہ کر دوں۔ اپنے منہ سے تمہارے دن سے رنگین نہ کر لوں۔ اور اپنی تلوار سے جس پر میرا بس چلے، وار نہ کر لوں۔ ادا اپنے خاندان اور قوم کے ان اسرار کے ساتھ جو میرا ساتھ دیں تم سے لڑنے لوں، ہرگز بیعت نہ کر دوں گا۔ خدا کی قسم! اگر ان لوگوں کے ساتھ جن بھی تمہارے ساتھ ہو جائیں تب بھی جب تک کہ میں اپنے معاملے کو اپنے

۱۔ امام طبری اور ان کی تاریخ اور تفسیر کے متعلق تفصیلی گفتگو اس کتاب کے آخری باب میں کی جائے گی۔  
۲۔ انصار کی طرف سے امیدوار خلافت۔



رب کے سامنے پیش نہ کروں بیعت نہیں کروں گا۔

تاریخ طبری، جلد اول، بعد پہارم، اردو ترجمہ، شائع کردہ، جامعہ عثمانیہ لاہور

اس سے ایک صفحہ آگے ہے۔

**معاذ اللہ**

صفاک بن علیفہ سے مروی ہے کہ امارت کے انتخاب کے موقع پر حباب بن المنذر نے کھڑے ہو کر تلوار نکال لی اور کہا کہ میں ابھی اس کا تصفیہ کر دیتا ہوں میں شیر ہوں اور شیر کی کھوہ میں ہوں اور شیر کا بیٹا ہوں عمر بن الخطاب نے اس پر حملہ کیا اس کے ہاتھ پر وار کیا۔ تلوار گر پڑی عمر بن الخطاب نے اسے اٹھا لیا اور کبیر سعد پر چھوٹے اور لوگ بھی سعد پر چھوٹے، اب سب نے باری باری آکر بیعت کی۔ سعد نے بھی بیعت کی اس وقت عہدِ جاہلیت کا سامنظر پیش آیا اور تو قویں میں ہونے لگی۔ ابوبکر اس سے دُور ہے جس وقت سعد پر لوگ چڑھ گئے کسی نے کہا کہ تم لوگوں نے سعد کو مار ڈالا۔ عمر بن الخطاب نے کہا اللہ اسے ہلاک کر دے، یہ منافق ہے، عمر بن الخطاب کے سامنے ایک پتھر آگیا اور ان کی ضرب سے وہ قطع ہو گیا۔

کلیے پر ہاتھ رکھیے اور اس فقرہ کو پھر پڑھتے ہیں۔

اس وقت عہدِ جاہلیت کا سامنظر پیش آیا اور تو قویں میں ہونے لگی۔

بہر حال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ منتخب ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرے امیدوار حضرت سعد کا کیا طرزِ عمل رہا؟ سنئے۔

اس کے بعد سعد نے اپنے رفیق کی امامت میں نماز پڑھتے تھے اور جماعت میں شریک ہوتے تھے۔ حج

میں بھی مناسک حج ان کے ساتھ ادا نہیں کرتے تھے۔ ابوبکرؓ کے انتقال تک ان کی یہی روش رہی۔

(طبری ص ۷)

**ڈاڑھیاں نوچنا** ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ سقیفہ کے مناظر میں حضرت سعدؓ نے حضرت عمرؓ کی ڈاڑھی پکڑ لی تھی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دوسرے کی ڈاڑھیاں نوچنا (معاذ اللہ)

ان حضرات کا معمول سا ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس میں لکھنا ہے کہ جب حضرت اسامہؓ کی امارت عساکر کے مسئلہ

میں حضرت عمرؓ اور حضرت ابوبکرؓ میں اختلافِ رائے ہوا تو

لے ہم احادیث اور تاریخ کے اقتیاسات کا ترجمہ بھی اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتے بلکہ شائع شدہ ترجموں کو پیش کرتے

ہیں تاکہ ان میں کسی اشتباہ کا احتمال نہ ہو۔

ابوبکرؓ جو بیٹھے ہوئے تھے، غصے سے آپؐ پر پڑے اور بھراہوں نے عمرؓ کی ڈاڑھی پکڑ لی اور کہا۔ اے ابنِ خطاب! اللہ تیری ماں کا برا کرے کہ تم مرحلت بھلائی نہیں کرو رسول اللہؐ نے اس پر فائز کیا ہے، تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اسے علیحدہ کر دوں۔ (ایضاً ص ۱۱۸)

یہ جملہ متضد تھا۔ اب پھر انتخابِ خلیفہ اول کی تاریخی داستان کی طرف آئیے۔ اس تمام واقعہ میں حضرت علیؓ کا بھی تذکرہ نہیں آیا۔ آپؐ یقیناً یہ معلوم کر سکتے تھے کہ جن بندگوار (یعنی حضرت علیؓ) کے دل میں سب سے پہلے خلافت کا خیال پیدا ہوا تھا، حضرت ابوبکرؓ کے انتخاب پر ان کی طرف سے کیا رد عمل ہوا۔ تاریخ اس کے متعلق تفصیل سے بتاتی ہے۔

مہاجرین اور انصار کے چند افراد حضرت ابوبکرؓ کی بیعت میں شامل نہ تھے بلکہ ان کا میلان حضرت علیؓ اور ابی طالب کی طرف تھا۔ ان میں سے مشہور لوگ یہ تھے: عباس بن عبد المطلب، فضل بن عباس، زبیر بن عوام بن العاص، خالد بن سعید، مقداد بن عمرو، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، عمار بن یاسر، بلال بن رباح، ابی بن کعب۔ ابوبکرؓ نے عمرؓ، ابو عبیدہ بن جراح، فیرہ بن شعبہ سے ان لوگوں کے بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپؐ عباس بن عبد المطلب سے بیعت میں اور خلافت میں ان کا حصہ بھی رکھ دیجئے جو ان کی اولاد کی طرف منتقل ہو جائے۔ اس طرح ان کے اداان کے نتیجے میں ابی طالب کے درمیان اختلاف واقع ہو جائے گا۔ اور یہ بات آپؐ کو علیؓ کے مقابلہ میں فائدہ مند ثابت ہوگی۔

اس مشورہ کے مطابق ابوبکرؓ نے عباسؓ سے ملے تو دونوں کے درمیان طویل گفتگو ہوئی۔ حضرت ابوبکرؓ نے کہا: آپؐ رسول اللہؐ سے چاہیں۔ ہم پہلے ہیں کہ خلافت میں آپؐ کا حصہ بھی موجود ہو۔ آپؐ کے بعد آپؐ کی اولاد میں منتقل ہوئے ہیں۔ لیکن عباسؓ نے یہ پیش کش رد کر دی کہ اگر خلافت باہر سے تو ہم اہل بیت کی خلافت سے پرہیز نہیں کر سکتے۔ (ابوبکرؓ از ہیکل ص ۱۱۹)

اس کے بعد نکلا ہے۔

ایک اور روایت میں بھی کابھی اور بعض دیگر مؤرخین نے بھی ذکر کیا ہے کہ مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت حضرت علیؓ کی بیعت کرنے کے ارادے سے حضرت فاطمہؓ الزہراءؓ بنت رسول اللہؐ کے گھر میں جمع ہوئی۔ ان میں خالد بن سعید بھی تھے۔ خالدؓ نے حضرت علیؓ سے کہا۔

”اللہ کی قسم! رسول اللہ کی جانشینی کے لئے آپ سے بہتر اور کوئی آدمی نہیں۔ اس لئے آپ ہماری بیعت قبول کر لیجئے۔“

جب حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو اس اجتماع کی خبر ملی، تو وہ چند لوگوں کو لے کر حضرت فاطمہؓ کے گھر پہنچے اور اس پر حملہ کر دیا۔ حضرت علیؓ تلوار ہاتھ میں لے کر گھر سے باہر نکلے۔ سب پہلے اُن کی مدد بھڑھڑا کر حضرت عمرؓ سے ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے ان کی تلوار توڑ ڈالی اور وہ دوسرے لوگوں کے ہمراہ گھر میں داخل ہو گئے۔ اس پر حضرت فاطمہؓ گھر سے باہر آئیں اور کہا:

”یا تو تم میرے گھر سے نکل جاؤ، ورنہ اللہ کی قسم میں اپنے سر کے بال نوح لوں گی اور مہاسے غلات اللہ سے مدد طلب کروں گی۔“

حضرت فاطمہؓ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر سب لوگ گھر سے باہر نکل گئے۔ کچھ وقت تک تو مذکورہ بالا اصحاب بیعت سے انکار کرتے رہے لیکن آہستہ آہستہ یکے بعد دیگرے سب نے بیعت کر لی، سوا حضرت علیؓ کے جنہوں نے چھ سات مہینے تک بیعت نہ کی۔ مگر حضرت فاطمہؓ کی وفات کے بعد انہوں نے بھی بیعت کر لی۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت علیؓ نے چالیس روز بعد بیعت کر لی تھی۔ ایک اور روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت عمرؓ نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر بنو ہاشم حضرت فاطمہؓ کے گھر میں نفیہ جاس منعقد کرنے سے باز نہ آئے تو وہ ایندھن جمع کر کے گھر کا آگ رکا دیں گے۔ (ایضاً ص ۱۱)

اس وقت تک کچھ سامنے آیا ہے اس میں یہیں بتایا گیا کہ حضرت علیؓ نے اپنے غضب کی تائید میں دلیل کیا پیش کی تھی۔ اب وہ دلیل سنئے۔

## حضرت علیؓ کی دلیل

حضرت علیؓ اور دیگر بنی ہاشم کے بیعت نہ کرنے سے متعلق مشہور ترین روایت وہ ہے جو ابن قتیبہؒ نے اپنی کتاب ”الامامۃ والسیاستہ“

میں درج کی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کے بعد حضرت عمرؓ چند لوگوں کو ساتھ لے کر بنی ہاشم کے پاس گئے جو اس وقت حضرت علیؓ کے گھر جمع تھے تاکہ ان سے بھی بیعت کا مطالبہ کریں لیکن سب لوگوں نے حضرت عمرؓ کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ زبیر بن عوامؓ تو تلوار ہاتھ میں لے کر حضرت عمرؓ کے مقابلہ کے لئے باہر نکل آئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمرؓ نے اپنے ساتھیوں سے کہا:



”زیر کو پکڑ لو“

لوگوں نے زیر کو پکڑ کر تلوار ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ اس پر جب جواریر نے جاکر حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کرنی حضرت علیؓ سے بھی بیعت کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا: میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا کیونکہ میں تم سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں اور تمہیں میری بیعت کرنی چاہیے۔ مہتمیٰ تم نے یہ کہہ کر انصار کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم رسول اللہ کے قریبی عزیز ہیں اور آپ کے قریبی عزیز ہی خلافت کے حقدار ہیں۔ اس اصول کے مطابق ہمیں چاہیے تھا کہ خلافت ہمارے حوالے کرتے مگر تم نے اہل بیت سے چھین کر خلافت غصب کر لی۔ کیا تم نے انصار کے سامنے یہ دلیل پیش نہ کی تھی کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ رسول اللہ ہم سے ہیں۔ اس لئے تم ہمارا خلافت قبول کرو اور خلافت ہمارے حوالے کرو؟ وہی دلیل جو تم نے انصار کے مقابلے میں پیش کی تھی اب میں ہمارے مقابلے میں پیش کرتا ہوں۔ ہم تم سے زیادہ رسول اللہ کے قریبی عزیز ہیں۔ اس لئے خلافت ہمارا حق ہے۔ اگر تم میں ذرہ برابر ایمان ہے تو ہم سے انصاف کر کے خلافت ہمارے حوالے کرو۔ لیکن اگر تمہیں ظلم بننا پسند ہے تو جو ہمارا حجب چاہے کرو۔ تمہیں اختیار ہے۔

(ایضاً صفحہ ۱۷۲)

آپ نے غور فرمایا کہ تاریخ نے جو دلیل حضرت عمرؓ اور حضرت ابو بکرؓ کی طرف منسوب کی تھی کہ خلافت قریش میں رہی اور ہم رسول اللہ کے اہل خانہ ہیں، اسے قائل بنانے کے لئے سادگی سے حضرت علیؓ کی طرف لوٹا یا ہے۔ بہر حال حضرت علیؓ کے آل جواب پر حضرت عمرؓ نے کہا:

میں اس وقت تک آپ کو نہ بھڑوں گا جب تک آپ بیعت نہ کریں گے۔ (ایضاً صفحہ ۱۷۲)

اس کے بعد:

”مگر یہ کیا؟“ حضرت علیؓ اس وقت تیزی میں آگئے اور کہنے لگے: عمرؓ تم شوت سے دو چار ہو

جس میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ آج تم اس لئے خلافت ابو بکرؓ کی حمایت کر رہے ہو کہ ان کو خلافت عطا کر دینا چاہیے۔ لوگ آتے گی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بیعت نہ کروں گا۔

حضرت ابو بکرؓ کو ڈر پیا۔ ان کو کہیں بات بڑھتی یا نہ اور نہ اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، انہوں نے کہا: ”علیؓ! تمہیں یہ سننا چاہیے کہ میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ تمہارا حق ہے۔“

اس پر ابو عبیدہ بن جراح حضرت علیؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور نہایت نرمی سے کہا: "بھتیجے! تم اپنی کم عمر ہو اور یہ لوگ بزرگ ہیں یہ تمہیں ان بدیہا تجربہ حاصل ہے اور تم ان کی طرح جہاں دیدہ ہو اگر قوم میں کوئی شخص رسول اللہؐ کی جانشینی کے فرائض میں طور پر چلا سکتا اور خلافت کا بوجھ کا حق اٹھا سکتا ہے تو وہ صرف ابوبکرؓ ہیں اس لئے تم ان کی خلافت قبول کر لو۔ اگر تم نے اپنی عمر پائی تو یقیناً اپنے علم و فضل و دینی رتبہ فہم و ذکاوت سے اس خلافت کے مستحق ٹھہرو گے۔"

یہ سن کر حضرت علیؓ کے جوش کی انتہا نہ رہی اور وہ غصے سے بولے: "اللہ! اللہ! اگر وہ ہاجرین! تم رسول اللہؐ کی حکومت کو آپ کے گھر سے نکال کر اپنے گھروں میں داخل نہ کرو۔ آپ کے اہل بیت کو ان کے صحیح مقام پر نہ سزا کر دو اور ان کا حق نہیں دو۔ اسے ہاجرین! اللہ کی قسم! میں خلافت اور حکومت کے مستحق ہوں کیونکہ ہم اہل بیت ہیں ہم اس وقت تک اس کے حقدار ہیں جب تک ہم میں اللہ کی کتاب کا قاری، دین کا نقیبہ، رسول اللہؐ کی سنت کا عالم، رعایا کی ضرورت سے واقف ان کی تالیف کو دور کرنے والا اور ان سے مساوات کا سلوک کرنے والا قائم ہے اور اللہ جاننا ہے کہ ہم میں ان صفات کا حامل موجود ہے۔ اس لئے اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ کے راستے سے گمراہی اختیار نہ کرو اور حق کے راستے سے دور نہ چلے جاؤ۔" راویوں کے بیان کے مطابق بشیر بن سعد بھی اس موقع پر موجود تھے جب انہوں نے حضرت علیؓ کی باتیں سنیں تو کہا: "اے علیؓ! اگر یہ باتیں جو اس وقت فہم نے کی ہیں انصار کا گروہ ابوبکرؓ کی بیعت سے پہلے سن لیتا تو وہ دنگ مٹتا۔ سو کسی کی بیعت نہ کرتے۔"

اس گفتگو کے بعد حضرت علیؓ غلطی میں پھرے ہوئے گھر چلے گئے۔ جب رات ہوئی تو وہ حضرت فاطمہؓ کو لے کر باہر آئے اور انہیں ایک خچر پر بٹھا کر انصار کے پاس لے گئے۔ حضرت فاطمہؓ گھر بھر جاتیں اور ان سے عزت علیؓ کی مدد کرنے کی درخواست کرتیں لیکن ہر جگہ سے انہیں یہی جواب ملتا۔ "اے بنتِ رسول اللہ! ہم ابوبکرؓ کی بیعت کر چکے ہیں۔ اگر آپ کے خاوند بیعت سے قبل ہمارے پاس آتے تو ہم ضرور ان کی بیعت کر لیتے۔"

یہ سن کر حضرت علیؓ غصہ میں آکر جواب دیتے: "کیا میں رسول اللہؐ کی باتیں نہ سنی ہوں؟ میں چپوڑ

دیا اور باہر نکل کر آپ کی مہینہ کے متعلق رونا جھگڑا پھرتا،

حضرت فاطمہؓ بھی کہتیں: ابوالحسن (علیؑ) نے وہی کیا جو ان کے لئے مناسب تھا۔ باقی ان لوگوں نے

جو کچھ کیا اللہ ان سے ضرور اس کا حساب لے گا اور باز پرس کرے گا۔ (ایضاً: صفحہ ۱۲۲)

ہیکل نے ان واقعات کو مختلف حوالوں سے نقل کیا ہے۔ اس باب میں بخاری میں حسب ذیل روایت آئی ہے۔

**بخاری کی حثیث** حضرت فاطمہؓ بنی ہاشم کے بعد چھ ماہ تک زندہ رہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے شوہر علیؑ نے رات کو ان کو دفن کر دیا اور ان کے انتقال کی اطلاع

ابوبکرؓ کو نہیں دی بلکہ خود ہی نماز پڑھ لی۔ اور جب تک حضرت فاطمہؓ زندہ رہیں لوگوں کی نگاہوں

میں حضرت علیؑ کا ایک خاص وقار رہا لیکن جب حضرت فاطمہؓ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علیؑ نے

محسوس کیا کہ لوگوں کے چہرے اب بدل گئے ہیں تو اب انہوں نے حضرت ابوبکرؓ سے صلہ کر لینے اور

بیعت کرنے کی خواہش کی۔ ان چھ ماہ تک انہوں نے بیعت نہیں کی تھی چنانچہ انہوں نے ابوبکرؓ کے

ہاں پر گیا اور کہا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے مگر آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شخص نہ آئے۔ حضرت علیؑ

کو یہ بات گوارا نہیں آئی کہ وہ حضرت عمرؓ کو ساتھ لائیں اس پر حضرت عمرؓ نے کہا: میں ہمارے ہمراہ آپ

ان کے ہاں تنہا نہیں جاسکتا۔ اس پر حضرت صدیقؓ نے کہا: تم کیا جنت ہو۔ وہ نہ را کیا کر سکتا۔

خدا کی قسم! میں ان کے پاس ضرور جیساؤں گا۔ چنانچہ صدیق اکبرؓ تشریف لے گئے تو حضرت علیؑ نے خطبہ

پڑھا اور فرمایا: ہم آپ کی نیابت کو اور جو کچھ خدا نے آپ کو عطا کیا ہے، اسے چھاپتے ہیں اور

کسی بھلائی پر جو حق تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، ہم حسد نہیں کرتے۔ لیکن تم نے امر بخلافت کیا ہمارے

خلاف اجتہاد سے کیا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب ہی رہتے ہیں اور حضرت

ابو جہزہ اسی سند کے ساتھ ابن جریر طبریؒ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ اتنا اضافہ کیا ہے: ”مگر کہتے ہیں کہ“

کسی نے ابن شہابؒ ہریت پہنچا کہ کیا حضرت علیؑ نے چھ ماہ تک ابوبکرؓ کی بیعت نہیں کی تو ہریت نے جواب دیا کہ نہیں۔ نہ حضرت علیؑ نے بیعت کی

اور نہ بنو ہاشم میں سے کسی اور نے بیعت کی۔ حتیٰ کہ چھ ماہ بعد حضرت علیؑ نے بیعت کر لی تو بنو ہاشم نے ہی بیعت کر لی۔“

ابن جریر طبریؒ کی روایت کے مطابق حضرت علیؑ نے اس وقت پہرنا کہ بنو ہاشم کو اپنے ہاں جمع کر لیا تھا۔ (ایضاً)

ابن جریر طبریؒ نے یہاں یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ ولکن انما نری ان لنا فی هذا الامر حقا فاستبد وقتہ

بہ علینا۔ یعنی ہم یہ سمجھتے تھے کہ امر خلافت ہمارا حق ہے اور تم نے ہم پر استبداد کر کے ہمارا حق ہم سے چھین لیا ہے۔ (ایضاً)



نہر کی نماز پڑھنے کے بعد ابوبکر صدیق منبر پر چڑھے اور خطبہ دیا اور بیعت سے علیؑ کے خلف کی صورت کو بیان کیا اور جو عنداہوں نے بیان کیا تھا اسے پیش کیا پھر مغفرت کی دعا مانگی اور اس کے بعد حضرت علیؑ نے خطبہ پڑھا اور حضرت ابوبکرؓ کے حق خلعت کو بیان کیا اور کہا کہ اب تک انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ابوبکرؓ کے کسی حد کی بنا پر نہیں کیا اور نہ اس فضیلت سے انکار کی بنا پر جو خدا نے انہیں دی ہے بلکہ ہم سمجھتے تھے کہ اگر خلافت میں ہمارا حصہ ہے اور ابوبکرؓ نے ہمارے خلافتِ استبداد سے کام لیا ہے لہذا ہم اپنے دلوں میں ناراض تھے۔ (صحیح بخاری، کتاب المغازی)

بخاری کی اس روایت میں چند باتیں بڑی غور طلب ہیں۔ مثلاً

(۱) حضرت علیؑ نے حضرت ابوبکرؓ سے اس قدر ناراض تھے کہ انہوں نے انہیں حضرت فاطمہؓ کی وفات کی اطلاع تک نہیں دی۔ اور چپکے ہی چپکے انہیں رات کو دفن کر دیا۔

(۲) جب تک حضرت فاطمہؓ زندہ رہیں حضرت علیؑ نے حضرت ابوبکرؓ کی بیعت نہ کی لیکن ان کی وفات کے فوری بعد انہوں نے اس کی لوگوں کی نظروں میں ان کا پہلا وقار باقی نہیں رہا۔ اس لئے انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کر لی جائے۔

(۳) حضرت علیؑ نے اپنے حق خلافت کے لئے یہ دلیل دی کہ وہ رسول اللہؐ کے قرابت دار ہیں۔ آپؐ غور کیجئے کہ تاریخ کے اس بیان کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس سے حضرت علیؑ کے متعلق کیا تصور قائم ہوتا ہے؟

تاریخ کے اس بیان کے مطابق حضرت علیؑ نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے انہیں خلافت سے محروم رکھا ہے، انہوں نے غصب اور استبداد سے کام لیا ہے۔ یہی وہ "جرم" ہے جس کی بنا پر شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرمؐ کی وفات کے بعد ہجرت چند اصحاب (جنہوں نے حضرت ابوبکرؓ کی بیعت نہیں کی تھی) باقی سب (معاذ اللہ) مرتد ہو گئے تھے۔ اس کے متعلق سنی حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ عقیدہ تعصب پر مبنی ہے لیکن صحابہ کا ارتداد؟ اس کا کیا جواب کہ خود ان کی (حدیث کی معتبر ترین کتاب، بخاری میں سب ذیل

روایت موجود ہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ تم لوگ برہنہ پا، برہنہ بدن بغیر ختنہ کے حشر کئے جاؤ گے۔ آپؐ نے یہ آیت پڑھی۔ کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ ذُنُوبًا وَعَدْنَا

عَلَيْكَ اِنَّا كُنَّا فاعِلَيْنَ۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جسے کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم  
ہیں۔ اس دن میرے چند صحابہ بائیں جانب دینی جہنم کی طرف، لئے جا رہے ہوں گے میں کہوں گا۔ یہ تو میرے  
صحابہ ہیں پھر اللہ فرمائے گا۔ یہ لوگ اپنے چھلے دین پر لوٹ گئے تھے۔ جب سے آپ ان کے پاس سے  
جدا ہوئے پس میں کہوں گا بیا کہ نیک بندے (یعنی عائشہ) نے کہا تھا۔ وَكُنْتُ عَلَيَّ حِمْرَ  
شَهِيدٍ اَمَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَكَّيْتَنِيْ كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ (۱۱)  
بخاری کتاب النبیاء ترجمہ شائع کردہ نور محمد جبرکت۔ کراچی۔ جلد دوم صفحہ ۱۲۹

سوچئے کہ بخاری کی اس حدیث کا رخ سے بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے؟ یہ وہ مسابہ ہیں جن کے متعلق قرآن  
شہادت دیتا ہے کہ اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا (دہے) یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ اگر ان  
مومنین کے ایمان کی بھی یہ کیفیت تھی کہ ادھر رسول اللہ نے انہیں بند کیں اور ادھر یہ (معاذ اللہ) ایمان سے  
پھر گئے تو یہ دیگر اچھا رسد؟ اور اگر کوئی معترض یہ کہے (اور کہنے والے کہتے ہی ہیں) کہ دُخیت اپنے پھل  
سے بچا پا جاتا ہے تو سوچئے کہ (ان روایات کی رو سے) خود نبی اکرم کے متعلق (معاذ اللہ) کیا تصور سامنے آتا ہے؟  
ہمارے نزدیک نہ یہ احادیث ہی رسول اللہ کی ہیں اور نہ ہی تاریخ کے یہ واقعات صحیح ہیں یہ سب افتراء  
ہے اور اس دور کا وضع کردہ جب خلافت مملوکیہ سے بدل چکی تھی۔ امام بخاری کی وفات ۲۵۵ھ میں ہوئی  
اور امام ابن جریر طبری کی ۳۴۰ھ میں۔ یہ عباسیوں کی حکومت کا زمانہ تھا۔ پہلے سے پاس ان داستانوں کے  
وضعی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان سے اولوا الامر صحابہ کرام کا اس قسم کا کردار سامنے آتا ہے جو ان کے متعلق  
قرآنی شہادات کے بحیر خلاف ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب بھی تاریخ یا کتب روایات میں کوئی ایسی بات  
سامنے آئے گی جو قرآن کریم کے خلاف ہو تو ہم قرآنی شہادت کو تسلیم کریں گے اور تاریخ کے بیان کو باطل  
قرار دیں گے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے۔ کہ مخالف ہیں نہ کہ تاریخ پر۔ ہمارے نزدیک حضرت ابو بکر و صدیق  
کا انتخاب نہایت مثبت اور آشتی کی فضائیں، قرآنی اصولوں کی روشنی میں عمل میں آیا تھا۔ یہ تمام حضرات  
دست پروردگان رسالت تھے اس لئے دین کی علم اور حقیقت سے اچھی طرح واقف۔ اوسان کی سیرت بھی اتنی  
بلند تھی کہ ان سے ہمارے زمانے کی انتخابی بات جیسے خلاف شرف انسانیت مظاہرنا ممکن تھے قرآن کریم

۱۱۔ تاریخ اور روایات کی صحیح پوزیشن کے متعلق اس کتاب کے مقدمہ میں بھی بحث ہو چکی ہے۔ اور اس کے آخری باب میں بھی

تفصیل گفتگو کی جائے گی۔

نے بتایا ہے کہ وَ أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (۲۹) ان کے معاملات باہمی شوریہ سے ملے پائے تھے۔ وہ اس حقیقت سے بھی واقف تھے کہ قرآن کریم کی رو سے مملکت کسی فرد کی ذاتی ملکیت نہیں جو اس کے وارثوں کی طرف... ترکہ کے طور پر منتقل ہو جائے یا کسی خاص قبیلہ میں محصور ہو کر رہ جائے۔ مملکت پوری کی پوری امت کے ایمان و عمل کے نتیجے میں حاصل ہوتی تھی۔ اور انہوں نے اس کے سربراہ کا انتخاب قرآن کریم کے اس ابدی اصول کے مطابق کرنا تھا کہ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ (۲۹) تم میں سب سے زیادہ واجب التکریم وہ ہے جو سب سے زیادہ احکام خداوندی کا پابند ہے۔ وہ جمع ہوئے تھے صرف یہ طے کرنے کے لئے کہ ان میں سے اُلْقَىٰ کون ہے۔ انہوں نے حضرت ابوبکرؓ کو اتنی پایا اور انہیں سربراہی کے لئے منتخب کر لیا۔ اس واقعہ کا تعلق تو حضرت ابوبکرؓ کے انتخاب سے ہے لیکن ہم نے اسے حضرت عمر فاروقؓ کے سوانح حیات کے سلسلے میں اس لئے درج کرنا ضروری سمجھا ہے کہ (جیسا کہ آپ نے دیکھا) اس میں حضرت عمرؓ کے کردار کو نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ہم پر لازم تھا کہ ہم بتاتے کہ اُن کی جو اس قسم کی تصویریں بنی گئی ہے، اس کی حیثیت ایک انسان سے زیادہ کچھ نہیں۔

اب ہمیں حضرت عدیؓ اکبرؓ کے دورِ خلافت سے آگے بڑھ کر خلافتِ فاروقی سے آغازِ سخن کرنا چاہیے۔  
نہایت سنجیدہ اور احتیاط سے اس آیت میں جن کا تعلق نفسِ خلافت سے ہے اور وہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے اسی نہیں جن سے صرف نظر کیا جاسکے۔

ہمارے ہاں ایک عام عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اور اس کی سند کے طور پر پیش کی جاتی ہے قرآن کریم کی وہ آیت جس میں آدمؑ (یعنی نوعِ انسان کے نمائندہ) خَلِيفَةُ اللَّهِ نہیں اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (۱) ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ خلیفہ کے معنی نائبین کے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جانشینی کا سوال کسی کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ کسی کی موجودگی میں کوئی اس کا جانشین نہیں ہو سکتا۔ اور خدا چونکہ ہمیشہ اور حجبِ موجود ہے اس لئے اس کا کوئی جانشین نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ تخلیقِ انسانی سے پہلے جو مصادیقِ اقتدار مخلوق دنیا میں موجود تھی۔ اور جو اس وقت پہاں یا ناپید ہو چکی تھی نوعِ انسان (بنی آدم) کو اُس کا جانشین بنایا گیا۔ سورہ حج میں ہے۔ وَالْحَيَاتِ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ (۱) اس میں مِنْ قَبْلُ (اس سے پہلے) کے الفاظ اس پر شاہد ہیں۔ تخلیقِ آدم ایک جداگانہ بحث ہے جسے میں نے اپنی کتاب — اہلس و آدم — میں بڑی

شرح و بسط سے لکھا ہے، اس مقام پر صرف اتنا ثابت نامعلوم ہے کہ یہ عقیدہ کہ خدا نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، قرآن کریم کی روش سے صحیح نہیں دیکھیے، اس حقیقت کو حضرت ابوبکرؓ نے کس عمدگی سے واضح کر دیا بیعت خلافت کے بعد ایک شخص نے آپ کو یا خلیفۃ اللہ کہہ کر پکارا۔ آپ نے فوراً اسے ٹوکا اور فرمایا کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں بلکہ خلیفۃ الرسول ہوں۔ ”مناہجہ“ میں آپ کے اس فقرہ کو آپ کی منکر المزاجی پر محمول کر کے آگے بڑھ گئے ہیں لیکن یہ نکتہ بڑا غور طلب ہے۔ آپ نے اس بات کو اس تصور کی وضاحت کر دی ہے جسے قرآن نے پیش کیا ہے قرآن کریم کی روش سے اسلامی حکومت کفایہ (Theocracy) نہیں جس میں مذہبی پیشوا خدا کے قائم مقام بن کر لوگوں سے اپنی اطاعت لیتے ہیں حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنے انتخاب خلافت کے بعد سب سے پہلے فقرہ میں اپنے آپ کو اپنے پیشرہ سربراہ مملکت کا جانشین بتا کر حکومت کے عمومی تصور کا اعلان کر دیا اور اس طرح خدا کی جانشینی کے عقیدہ کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔

یہ بھی دست پروردگان رسالت کی بعینہ فرمائی!

(۲) رسول اللہ نے اپنی میاتِ ارضی کے آخری ایام میں، رومیوں کی مدافعت کے لئے ایک لشکرِ شہ

**ڈسپلن** فرمایا تھا جس کی سپہ سالاری حضرت زید بن حارثہؓ (جو حضور کے آنا ذکر وہ غلام تھے) کے بیس سالہ بیٹے اسامہؓ کو تفویض فرمائی تھی۔ حضور کی وفات کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے حضور کے ملے فرمودہ پروگرام کو عملی جامہ پہنکار رکھا اور لشکر کو حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں روانہ کر دیا۔ دیگر صحابہؓ کی طرح حضرت عمرؓ بھی اس لشکر میں شامل تھے حضرت صدیق اکبرؓ چاہتے تھے کہ حضرت عمرؓ پیچھے نہ جائیں تاکہ آپ ان سے مشورے لے سکیں حضرت ابوبکرؓ خلیفہ تھے اور نہایت آسانی سے حکم دے سکتے تھے کہ حضرت عمرؓ پیچھے رہ جائیں لیکن جب آپ نے لشکر کی قیادت حضرت اسامہ کو سونپ دی تو پھر ان کے معاملات میں دخل اندازی مناسب نہیں سمجھی۔ آپ نے حضرت اسامہ سے درخواست کی اور کہا کہ اگر تم جاؤ تو میری مدد کے لئے عمرؓ کو چھوڑتے جاؤ۔ حضرت اسامہ نے جری خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ اس سے جہاں اس ڈسپلن کی ایک جھلک سامنے آجانی تھی جس کے قالب میں صحابہؓ نے اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا، وہاں یہ حقیقت بھی بے نقاب ہو جاتی ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کی نگاہوں میں حضرت عمرؓ کی اہمیت کس قدر تھی۔

**ایک دوسرے کا احترام** حضرت ابوبکرؓ کی نگاہوں میں حضرت عمرؓ کا مقام کیا تھا، اس کا اندازہ اس ایک واقعہ سے لگایے کہ حضرت ابوبکرؓ نے حضرت



گویا کہ۔ فلفہ زبیر بن عوف آیا اور کہا کہ اس دستاویز پر ہمارے دیگر صحابہؓ حضرت عمرؓ نے بھی گواہی دیا اور جب حضرت عمرؓ نے اس دستاویز کو دیکھا تو حضرت طلحہؓ سے کہا کہ یہ جاگیر میری ہے۔ آپ یہاں پر نہیں آئیں گے اور ان کا حضرت طلحہؓ سے براہ راست ہو کر حضرت ابوبکرؓ کے پاس آئے اور کہا کہ

خدا کی قسم! مجھے معلوم نہیں کہ خلیفہ آپ ہیں یا عائشہ!

آپ نے جواب میں فرمایا کہ ”خلیفہ تو عمرؓ ہی ہیں لیکن انہوں نے قبولِ خلافت سے انکار کر دیا تھا اس لئے یہ بار میرے کندھوں پر رکھا گیا“

دوسری طرف حضرت عمرؓ کے دار میں حضرت ابوبکرؓ کا احترام کس قدر تھا، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت عمرؓ کے غلبہ مند صحابہؓ نے آپ سے کہا کہ ”واللہ! ہم نے آپ سے زیادہ عادل فیصل جتن گواہ اور ناواقفین پر سخت اور کسی کو نہیں پایا۔ آپ رسول اللہؐ کے بعد سب سے بہتر انسان ہیں“ اس پر حضرت عوف بن مالکؓ نے کہا کہ

تم لوگ غلط کہتے ہو میں نے رسول اللہؐ کے بعد عمرؓ سے بہتر ابوبکرؓ کو پایا۔  
یہ سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ

عوف! یہ سچ کہا ہے اور تم لوگوں نے غلط۔ ابوبکرؓ بوسے مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ تھے۔ یائیں تو

میں اپنے گھر کے اونٹ سے بھی زیادہ بے راہ رہوں۔

اس قسم کے تھے باہمی قبلی تباہی تباہی ان حضرات کے جن کے متعلق قرآن کریم نے کہا تھا کہ ”رَحِمَاءٌ بَيْنَهُمْ“ وہ باہم رحمہت پر مشتمل تھے۔

حضرت ابوبکرؓ کے زمانہ میں آپ حضرت عمرؓ مدنیہ کے قاضی ڈسٹریٹ بھی رہے لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس منصب کو ختم کر دینا پڑا کیونکہ آپ کی عزت میں کوئی مقدمہ ہی پیش نہ ہوا اس دور میں مقدمہ بازی کی نسبت ہی نہیں آتی تھی۔

آئیے! اب ہم حضرت عمرؓ کی خلافت کی طرف توجہ دلائیں۔

سرگرمی

حضرت ابوبکرؓ کے دور میں خلافت حضرت عمرؓ ان کے مشیر اور شریک کار رہے جب حضرت ابوبکرؓ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو انہوں نے

حضرت عمرؓ کے شریک کار

میں کیا کہ انہیں اپنی جانشینی کا مسئلہ اپنے سامنے رکھ کر دینا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ احساس بڑی قوت  
اندیشی اور حسن تدبیر پر مبنی تھا۔ موجودہ زمانہ میں یہاں حکومتوں کا رواج تھا کہ ان کے پروردگار اور قوم آئین کی  
نوگرہ جانشینی کا مسئلہ چنداں دشواری پیدا نہیں کرتا۔ لیکن اس زمانے میں جب مملکت کا کوئی باضابطہ آئین  
نہیں ہوتا تھا، یہ زیادہ مناسب تھا کہ ایک سربراہ اپنی جانشینی کا مسئلہ خود اپنی موجودگی میں سے کر دے تاکہ  
بعد میں کسی قسم کا انتشار نہ ہو۔ اس معاملت کے پیش نظر حضرت ابو بکرؓ کا یہ خیال ان کی فہم و  
بصیرت کی مثال مشہور ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں قرآن کریم نے کہا تھا کہ امور مملکت امت کے پاس ہی مشور سے طے ہونگے۔  
لیکن قرآن نے مشاورت کا حکم اصولی طور پر دیا ہے۔ مشاورت کے طریق کار (مشیرین) کا تین  
خود نہیں کیا اس نے امت کی حواری پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے مقتضیات کے مطابق مشاورت  
کی مشیرین کا تین خود رکھیں جس سے باضابطہ حیات کو تمام نوب انسان کے لئے بہتر ہو جائے۔ وہ مشاورت  
کا انداز بھی ہونا چاہیے تھا کہ اس کے اصول ہمیشہ کے لئے تبدیل نہ رہیں گے۔ لیکن ان کے وقت میں مشاورت  
خود تین کی بات تھی۔ یہ جزئیات وقت کے تقاضوں کے لحاظ سے بدلتی رہیں گے۔ اس امر کا ہر انسان کو علم ہونا چاہیے  
ثبات و غیر کا یہی وجہ ہیں امتزاج ہے۔ ہمیں اسے اسلام پاک ابھی ختم حیات بن گیا ہے۔ اس کے  
مشاورت کے اصولی حکم کے برعکس طریقہ کے طریق کار کا تعلق ہے۔ اس کی ضرورت ہے مشاورت اور غیر کے  
انتخاب خلافت کے وقت پیش آئے۔ چہ کہ یہ تاریخ سے متاثر ہوتا ہے وہ ہے کہ اس وقت سے مشاورت کے  
اعمال کا یہ سارا بیان نہ کہ اس کے اجتماعات سے یہ فیصلہ کر دیا۔ تفصیل اس کی ذرا آگے چلی جائے گی۔  
یہاں جبکہ سامان رسالہ و رسائل اور ذرائع مواصلت کی طرح اس قدر عام نہیں تھے۔ یہ مشورے ہیں کہ  
کہ اسے ہر کار و واقعہ کی صورت میں ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ  
ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ  
ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ

بہشت کا شہسبہ ہو | دیہ | نظام میں بہشت کا مسئلہ بہتر بنیاد پر قائم ہے۔  
کہ اسے ہر طرح سے سمجھ لیا جائے۔ قرآن کو بھی اس کے لئے ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ  
مسئلہ کی سوسائٹی کا تین بننا چاہیے۔ یعنی عام حالات میں اس کے لئے ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ

سے ایک معاہدہ پر دستخط کرنے ہوتے ہیں جس کی دوسے (اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ  
وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمُ الْجَنَّةَ۔ (۹)) وہ شخص اپنی جان اور مال خدا کے ہاتھ پر دیتا ہے اور اس  
کے عوض خدا سے جنت کی زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ (اس دنیا کی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی)  
یہاں سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ خدا تو ایک ان دینی غیر محسوس حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ مع وشری  
وخرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کس طرح سے پاتا ہے؟ اور اس کا جواب بھی وہی ہے جو پہلے دیا جا چکا ہے کہ یہ  
معاملہ طے پاتا ہے اس سربراہ مملکت کے توسط جو احکام خداوندی کے مطابق حکومت قائم کرتا ہے۔  
اصولاً یوں سمجھ لیجئے کہ انسانوں کے معاملہ میں جس قدر ذمہ داریاں خدا نے اپنے اوپر لی ہیں (اور جن کا ذکر قرآن  
کریم میں آیا ہے) وہ اسلامی مملکت کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں۔ جو مملکت خدا کی یہ ذمہ داریاں پوری کرتی ہے  
اُسی کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے احکام خداوندی کی اطاعت کرائے۔ اس اصول کے مطابق خدا  
سے بیع و شری (یعنی حقوق اور ذمہ داریوں) کا یہ معاملہ سربراہ مملکت کی وساطت سے طے پاتا ہے۔ اس کی شہادت  
خود قرآن میں موجود ہے جب رسول اللہ ﷺ نے بیعت الیومینہ پر سخت نازک وقت آیا جس میں نظر آتا تھا کہ  
اہل مکہ کے ساتھ شدید تقابل ہو گا اور اس میں انہیں بے دریغ جانیں متربان کرنی پڑیں گی تو حضور نے بیع و شری  
کے معاملہ کی تجدید یا یاد دہانی کے طور پر جماعت مؤمنین سے بیعت لی۔ بیعت کے معنی ہی خود فروشی یعنی اپنے  
آپ کو بیچ ڈالنا ہیں۔ اس مقصد کے لئے صحابہ آتے اور اس زمانے کے قاعدے کے مطابق اس معاہدہ  
کے لئے اپنا ہاتھ حضور کی طرف بڑھاتے اور حضور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر معاہدہ کی توثیق فرماتے۔ پھر اس  
”بیعت“ کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَایِعُوْنَكَ۔ یہ لوگ جو دے دے  
تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اِنَّمَا یُبَایِعُوْنَ اللّٰهَ۔ یہ درحقیقت خدا کے ساتھ اپنی مع کا معاملہ طے  
کرتے ہیں۔ یَا اللّٰہُ فَوْقَ اَیْدِیْہُمْ۔ (۱۰)۔ ان کے ہاتھ پر نظر بظاہر محسوس طور پر تو تیرا ہاتھ ہوتا  
ہے لیکن درحقیقت یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ تو ان سے یہ معاہدہ خدا کے (Beha: ۲) پر کرتا ہے۔

۱۰۔ یہ تا قرآن کریم کی دوسری بیعت کا مفہوم لیکن جب دین مذہب میں تبدیل ہو گیا تو اس بیعت کا مفہوم رہ گیا کسی

پیر کا مرید بن جانا۔ اور اس کے لئے ”حضرت عمامہ کی بیعت“ کر لینا۔ سچ ہے۔

الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن

ملک کی اذان اور مسجد کی اذان اور

پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں

گر گس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور

(اقبال)

یہ تھی وہ بخت جو مختلف قبائل و نماندگان ملتِ اسلامیہ، خلیفہ کے ہاتھ پر کرتے تھے۔ اس طریق سے اس انتخاب کی توثیق تمام ملت کی طرف سے ہو جاتی تھی حضرت ابوبکرؓ کے انتخاب کے وقت مشاورت کے قرآنی حکم کی تعمیل کے لئے یہ طریق کار اختیار کیا گیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے اپنے جانشین کے انتخاب کے سلسلہ میں اس طریق کار میں ذرا سی تبدیلی کر لی۔ آپؐ نے لوگوں کو بلایا اور بتا دیا کہ یہ اب ایک ایسا مہینہ ہی کے احیان و ارکان تھے، اور ان سے کہا۔

لوگو! جو کچھ میری حالت ہے وہ تمہارے لئے ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ اب میں زیادہ ترسہ تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لئے اللہ نے تمہیں میری بیعت سے آزاد کر دیا ہے اور تمہیں اختیار دے دیا ہے کہ تم اپنے لئے ایک سربراہ کا انتخاب کر لو۔ اگر تم میری زندگی میں ایسا کر لو گے تو میرے بعد اختلافات سے بچ جاؤ گے۔

لوگوں نے باہمی مشورہ کیا لیکن کسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکے تو آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم انتخاب کا اختیار آپؐ کو دیتے ہیں۔ آپؐ نے اس سے ایک سربراہ منتخب فرما دیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ اس وقت کچھ بے گناہ کچھ بھارت دو تاکہ اس کا پرچہ امت سے مشورہ کر لوں۔

آپؐ نے پہلے حضرت عبدالحمین بن عوفؓ کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اس انتخاب کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس باب میں آپؐ کی بہتر طور پر جانتے ہیں۔ یہ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپؐ ان کے متعلق جو رائے رکھتے ہیں، میرے نزدیک وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد آپؐ نے حضرت عثمانؓ سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی اس رائے کا اظہار کیا۔ پھر آپؐ نے ہابشہ اور انصاریوں سے تمام منتخب و ممتاز شخصیتوں سے مشورہ کیا تو ان سب نے یہی رائے دیا۔ جس لوگوں نے ان کا اعتراض کیا اور حضرت عمرؓ سخت مزاج ہیں۔ خلافت پاکر وہ اور زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ اس پر آپؐ نے کہا کہ میں امیرِ اندازہ یہ ہے کہ خلافت کی ذمہ داریاں ان کی سختی کو نرمی میں بدل دیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمرؓ میرے جانشین ہو جائیں تو میں خدا سے کہہ سکوں گا کہ میں تیرے بندوں پر تیرے بہترین بندے کو ذمہ دار بنا آیا ہوں۔ اس پر لوگ مطمئن ہو گئے اور آپؐ نے حسبِ ذیل دستاویز قلمبند کرا دیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہ ہے وہ دستاویز جو ابھی تک ہمارے پاس ہے۔ دنیا سے پہلے ہو گیا اور افریقہ میں داخل ہوا۔ اس وقت کھانی



یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کافر بھی ایمان لے آتا ہے اور فاجر بھی صداقت کا یقین کر لیتا اور بھڑا بھی  
 سچ کا اعتراف کر لیتا ہے۔ میں نے اپنے بعد تہا سے لئے (عمر ابن خطاب کو) سربراہ مقرر کیا ہے۔ لہذا  
 تم لوگ ان کی سنوا اور اطاعت کرو۔ میں نے خدا، رسول اور دین کے سلسلہ میں اپنی اور آپ لوگوں  
 کی بہتری میں کوئی دوستی نہ کرنا چاہی۔ اگر وہ عدل کریں گے تو میرا خیال درست ثابت ہوگا۔  
 اگر وہ بدل ہوتے ہیں تو اس کے لئے میں مکلف نہیں ہوں گا کیونکہ ہر شخص اپنے لئے کاہل پائیگا  
 میں نے اپنی فائست میں بھدائی کا کام کیا ہے۔ مجھے غیب کا علم نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔

اس دستاویز پر آپ نے ہر لگائی۔ اس لفافہ میں بند کیا اور ہر دو کے میں سے جو ایک کر نیچے منتظر لوگوں سے کہا کہ  
 لوگو! میں نے اس دستاویز میں اپنا فیصلہ لکھ دیا ہے تم اس پر رضا مندرجو؟ سب نے بیک زبان کہا کہ ہم رضامند  
 ہیں (کیونکہ ہم ہی نے آپ کو اس کا اختیار دیا تھا) لیکن حضرت علیؓ نے کہا کہ

ہم صرف اسی صورت میں راضی ہو سکتے ہیں کہ اس میں عمر کا نام ہو۔ (بحوالہ غنطاوی)  
 آپ نے فرمایا کہ ہاں! اس میں عمرؓ ہی کا نام ہے۔ اس پر سب لوگوں نے حضرت عمرؓ کی بیعت کر لی۔ ازاں بعد  
 حضرت ابو بکرؓ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور بدرگاہ رب العزت عرض کیا کہ

بابا! میں نے ان لوگوں کی بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ میرا نے جو کچھ کیا ہے وہ تجھے معلوم ہے۔ اپنی سمجھ بوجھ  
 کے مطابق میں نے اپنے شخص کو خلیفہ منتخب کیا ہے جو ان میں سب سے بہتر ہے۔ اس پر قوت بجا ہے  
 اور طالبِ رشد و ہدایت ہے۔ تو اسے میرا صحیح نائبین ثابت کر دے۔ یہ تیرے بندے ہیں اور ان کے  
 معاملات تیرے ہاتھ میں ہیں۔ تو ان کے امیر کو صلاح اور صلاح کی توفیق عطا فرما اور ان خلفائے  
 راشدین میں سے بنا جو نبی رحمت کی عطا کردہ راہ نمائی کا اتباع کریں۔

اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ وفات پائے اور خلافتِ فاروقی کا آغاز ہو گیا۔ یہ ۲۳ جمادی الثانی ۱۱ھ  
 مطابق ۲۲ اگست ۶۳۲ء کی بات ہے۔

## پہلا خطِ خفستہ

خلافت کی ذمہ داریاں رسول اللہ کے بعد ان خلفائے عظام کا پہلا خطِ خفستہ اصل اہمیت کا حامل ہوتا

تھا وہ اس میں اپنی ذمہ داریوں، افراد معاشرہ کے حقوق و فرائض اور مملکت کے مقاصد و مقصدی کا بڑی وضاحت سے اعلان کر دیتے تھے۔ آج کی اصطلاحات میں یوں سمجھئے کہ وہ ان کا منشور ہوتا تھا۔ اس پنچ سے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کے خطبہ خلافت کو بھی درت کر دیا جائے۔ انہوں نے اللہ کی حمد کے بعد فرمایا تھا۔

### حضرت ابو بکرؓ

اے لوگو! میں تمہارا سربراہ بنایا گیا ہوں لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں صحت (نیک) کام کروں تو اس میں میری مدد کرو۔ اگر غلط قدم اٹھاؤں تو مجھے ٹوکو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت۔ تم میں سے کمزور ترین شخص میرے نزدیک قوی تر ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں اور تم میں سے قوی تر آدمی میرے نزدیک کمزور تر ہے جب تک میں اس سے وہ حق نہ لے لوں جو اس کے ذمے ہے۔ جو قوم خدا کی راہ میں جہاد تک کر دیتی ہے اس پر اللہ ذلت اور خواری مستطعم کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ اس پر مصائب اور تباہی کا عذاب عام کر دیتا ہے۔ تم میری اطاعت کرو۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کروں۔ لیکن اگر مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جس سے اللہ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں۔

تاریخی روایات میں حضرت عمرؓ کے خلافت کے یومِ اہل کے دو خطبے مذکور ہیں۔ ایک مختصر ہے اور دوسرا مفصل۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مختصر خطبہ صبح کی نماز کے وقت ارشاد فرمایا تھا اور مفصل خطبہ ظہر کی نماز کی وقت جب اجتماع زیادہ تھا۔ یہ خطبات بادئِ لفظی اختلاف کتب تاریخ میں مذکور ہیں۔ مختصر خطبہ میں آپؐ نے حمد و ثناء کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ کے فضائل و مناقب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا۔

### حضرت عمرؓ کا خطبہ

لوگو! میں نہیں میں سے ایک انسان ہوں۔ اگر مجھے خلیفہ رسولؐ اللہ کی حکم عدولی گوارا ہو سکتی تو میں ہرگز یہ ذمہ داری قبول نہ کرتا۔

مہ شاد ولی اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں دیکھتا کہ کوئی اور صاحب اس بار کو کلمہ سے بہتر طور پر اٹھا سکنے کے قابل ہیں تو میں اسے قبول نہ کرتا۔ (ازالۃ الخفاء)

آپ نے یہ الفاظ ایسے خلوص اور انحرار کے ساتھ کہے کہ سامعین کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے۔ چنانچہ انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت ابوبکرؓ نے جو کہا تھا کہ خلافت کی ذمہ داریاں (حضرت) عمرؓ کی سختی کو نرمی سے بدل دینگی وہ درست تھا۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ نے کہا کہ لوگو! میں غذا سے تین مائیں مانگتا ہوں۔ تم آئینہ کو دے دو۔ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور نہایت غمزہ و الحاح سے کہا۔

بارالہ! میں سخت ہوں۔ مجھے حق کی موافقت، اپنی رضا طلبی اور احساس آخرت کے لئے نرم کر دے۔

یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے۔ سامعین نے آئینہ کہا تو آپ نے دوسری دعا مانگی کہ :-

یا اللہ! میں کمزور ہوں۔ مجھے قوی بنا دے تاکہ میں دین کے دشمنوں، منافقوں اور فحش کاروں کا مقابلہ

کر سکوں۔ لیکن ایسا قوی نہیں کہ میں ان کے حق میں ظالم بن جاؤں اور ان پر دست درازی کرنے لگ جاؤں۔

آپ پھر خاموش ہو گئے۔ مجمع پر سننا اچھا رہا تھا۔ لوگوں نے آئینہ کہا تو آپ نے بدرگاہ رب العزت عرض کیا کہ

یا اللہ! میں غلیل ہوں۔ مجھے امویہ خیر کے لئے سختی بنا دے۔ لیکن اس سختی میں ریاکاری کا

شائبہ نہ ہو۔

مجمع پر سکوت چھا رہا تھا۔ تھوڑے سے توقف کے بعد آپ نے فرمایا۔

ایہا الناس! اللہ نے میرے دوزخکار کے بعد مجھے تم میں باقی رکھا ہے تاکہ وہ میرے ذریعے تمہاری اور

تمہارے ذریعے میری آزمائش کرے۔ تمہارا جو معاملہ میرے سامنے آئے گا میں اسے کسی دوسرے پر نہیں

چھوڑوں گا بلکہ خود سراپا بن جاؤں گا۔ البتہ جو معاملہ ایسا ہو گا جس میں مجھے دوسروں کی معاونت کی ضرورت

ہوگی تو اس کے لئے میں حتی الامکان ایسے لوگوں کو مستعین کرنا، گاجن کی صداقت اور امانت میں شبہ

نہ ہو۔ اگر وہ لوگ صحیح راستے پر چلتے تو میں ان کے ساتھ نیک سلوک کروں گا۔ اگر غلط رویہ اختیار

کریں گے تو انہیں عبرت ناک سزا دوں گا۔

اس کے بعد آپ نے سامعین سے کہا کہ

قرآن پڑھا کرو۔ اسی سے تمہاری قدر و منزلت ہوگی۔ اور اسی پر عمل کرو تاکہ تم حامل قرآن ہو جاؤ۔

لے اعمین عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں۔ یوں! یقیناً ایسا ہو گا۔ اس میں یقین کا تصور غالب ہوتا ہے۔ اسی سے لفظ

ایمان ہے جس کے بنیادی معنی اس یقین کے ہیں جس سے قلب کو امن (اطمینان) حاصل ہو۔

اپنے نفوس کا اذن کر داس سے پیش کہ ہمارا اذن کیا جائے۔ قیامت کے دن کے لئے اپنے آپ کو تیار کر وجہ تم خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پورے شیعہ نہیں رہے گی۔ اس کے بعد پھر اپنے ایک اور دعا مانگی جس میں کہا کہ

یا اللہ! مجھے تفکر و تدبیر عطا فرما تاکہ میں جو کچھ قرآن سے پڑھوں اُسے اچھی طرح سمجھ سکوں اور اس کے فوائد پر عمل کر سکوں۔

یا اللہ! تجھے توفیق عطا فرما کہ میں جب تک زندہ رہوں تیری کتاب پر عمل پیلا رہوں۔ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

یہ مختصر خطبہ تھا۔ دوسرے قدرے مفصل خطبہ میں آپ نے حمد و ثنا کے بعد ہر منبر فرمایا۔

## متصل خطبہ

مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ میری سختی سے غافل اور میری دشمنی سے لڑاؤں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ مگر اس وقت بھی ہم پر تیری کتنا عذاب ہم رسول اللہ کے سایہ عاطفت میں تھے اور اس وقت بھی جب ہمارے اور اس کے درمیان حقیرت صدیق اکبر مداخلت تھیں۔ لیکن اب کیا ہو گا جب ہم میں نہ رسول اللہ موجود ہیں نہ ابوبکر صدیق اور معاملات تمام کے تمام اس کے ہاتھ میں ہیں۔

جو شخص بھی یہ کہتا ہے وہ کھٹک رہا ہے۔ لیکن ایسا کہتے وقت وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے رسول اللہ کی صحبت کا شرف حاصل تھا اور میں ان کا فرماں پذیر تھا۔ وہ سراپا نرمی اور رحمت تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ دین کے لئے رافت اور رحمت کا سرچشمہ ہیں۔ بارگاہِ رحمت میں میری حیثیت ایک شیر مرہٹہ کی سی تھی جب حضور چاہتے، اس شیر کو اذن کار عطا کر دیتے اور جب چاہتے اسے نیام میں رکھ لیتے۔ میں تنہا غلامی خدمت میں اسی طرح رہا تا کہ اللہ نے آپ کو یاد نہ فرمایا۔ حضور آخر وقت تک مجھ سے خوش رہے۔ اس پر میں اللہ کا ناکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اور اس سعادت کے لئے مجھے فخر و ناز ہے۔

اس کے بعد امت کی تمام کار خیرات ابوبکر صدیق کے سپرد کر دی گئی جن کے عمل اور نرمی سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور مددگار تھا اور اپنی آنکھوں کی نرمی میں محمود بنایا تھا جس کی سبقت



ایک برہنہ تلوار تھا۔ جسے وہ جس وقت چاہتے ہر دسے کاروائے اور جب چاہتے زیر نیام کر لیتے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ رہا یہاں تک کہ خدا نے انہیں ہم سے جدا کر دیا۔ وہ بھی آخر دم تک بھگت سے خوش رہے۔ اس پر میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اور یہ عادت میرے لئے وجہ مسرت ہے۔

انرا اب کہ اے لوگو! تمہارے معاملات کی ذمہ داری میرے کندھوں پر رکھ دی گئی ہے۔ میں معلوم ہونا چاہتی ہوں کہ میری وہ سختی نرمی میں بدل گئی ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لئے بدستور قائم ہے۔ ہر بے ظلم اور زیادتی سے کام لیں۔ رہے وہ لوگ جو ان وسائل سے رنجتہ اور مرعات ایسا ہی رکھتے ہیں تو ان کے لئے میں سب سے زیادہ نرم ہوں۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا تو میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک نچھار زمین پر ٹپکا کر دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں رکھ دوں تاکہ وہ حق کے سامنے سہرا انداز ہو جائے۔ لیکن اس تمام حق کے باوجود میں اہل حق کے لئے خود اپنے رخسار زمین پر رکھ دوں گا۔

لوگو! مجھ پر مہتا ہے کچھ حقوق ہیں جو میں مہتا ہے سائن بیان کرتا ہوں۔ تم اپنے یہ حقوق مجھ سے حاصل کرو۔ تم پر میرا صرف یہ حق ہے کہ مہتا ہے خیرات اور مالِ منیبت میں سے جو اللہ تمہیں عطا کرے۔ (یعنی ملکیت کی آمدنی میں سے) اپنے اکواف کے لئے لوں، لیکن اسے ناحق نہ لوں۔

تہا انھ پر حق ہے کہ جب تم میں سے کوئی میرے پاس آئے تو مجھ سے اپنا حق لے کر جائے۔  
تہا انھ پر حق بھی ہے کہ میں تمہا سے عطیات اور وظائف میں اضافہ کروں اور تمہاری سرعہوں  
کو مستحکم کروں۔

اور یہ حق بھی کہ مہنتیں ہلاکت میں نہ ڈالوں۔ تمہیں بلا ضرورت گمراہیوں سے روک رکھوں۔  
 اور جب تم کسی جنگ پر جہاد تو ایک باب کی طرح مہارے اہل و عیال کی نگہ پر داخل کروں۔  
 اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو! میرا ہاتھ بٹاؤ۔ اگر باغی ہوئے اور نہی عن المنکر میں جبری ہو دو۔  
 ہمارے جو خدمات اللہ نے میرے پیروں کی مہیا کی ہیں ان کے مطابق مجھے نصیحت کرتے رہو۔ میں تم سے یہ کچھ کہہ  
 رہا ہوں اور اپنے اہل و عیال سے کہتا ہوں کہ اللہ سے مغفرت طلب نہ کرو۔ یہاں ہوں۔ میں یوم الحساب کا منتظر ہوں۔  
 جب مجھے یہ بتانا ہو گا کہ میں نے تم سے کیا کیا اور اسے کیسے خرچ کیا۔

یہ کہہ کر آپ منبر سے اترے اور نماز پڑھا۔

یہ تھے وہ پہلے خطباتِ بنی مسلمانہ فاروقی کا آغاز تھا۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ ہر اہم موقعہ پر امت کی خطبات کرتے تھے آگے چل کر آپ کے خطبات ہماری سامنے آئیں گے۔ ان سے یہ اندازہ کیا جا سکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اس بطلِ جلیل کو معاملات کے سمجھنے، سنبھالنے اور لوگوں کے سامنے انہیں پیش کرنے کی کس قدر وسیع بلندی اور عمیق صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ یوں تو خطابت اور بلاغت عربوں کی سب سے بڑی خصوصیت تھی۔ لیکن عربی ادب کے ماہرین اس حقیقت پر شہرہ ہیں کہ حضرت عمرؓ کے خطبات فنِ خطابت اور فصاحت و بلاغت میں کبھی اپنی مثال آپ ہیں۔

### سربراہ

**امیر المومنین کا لقب** | بیس کا ہم دیگر رکھتے ہیں جب حضرت ابو بکرؓ کو کسی نے "خلیفۃ اللہ" کہا کر پکارا تو آپ نے اسے ٹوکا اور کہا کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں (خلیفۃ اللہ کوئی نہیں ہو سکتا) میں خلیفۃ الرسول ہوں چنانچہ آپ خلیفۃ الرسول کہلائے رہے۔ جب حضرت عمرؓ خلیفہ منتخب ہوئے تو لوگوں نے آپ کو خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہؐ کہنا شروع کیا۔ اس پر یہ حقیقت سامنے آئی کہ اگر یہی انداز جاری رہا تو بعد میں آئے والے خلفاء کا لقب بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس لئے کوئی ایسا لقب اختیار کرنا چاہیے جو سب کے لئے موزوں قرار پائے۔ تاریخ کے ایک بیان میں ہے کہ عراق کے گورنر نے ایک دفعہ عبید بن ربیعہ عامری اور عدی بن عامر طائی کو آپ کی خدمت میں بھیجا مسجد میں ان کی ملاقات حضرت عمرو بن ماسرؓ سے ہوئی تو انہوں نے ان سے کہا کہ امیر المومنین کو ہماری آمد کی اطلاع کر دیجئے۔ انہوں نے پرسکر کہا کہ کیسا اچھا لقب ہے جس سے تمہارے خلیفہ کو پکارا ہے۔ ہم سب مومن اور وہ ہمارے امیر۔ جب حضرت عمرؓ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کبھی اسے پسند کیا اور اس کے بعد خلفاء کے لئے ہی لقب اختیار کر لیا گیا۔

### امیر کے معنی

واضح رہے کہ آج تو ہم ملت ہاں امیر کے معنی کچھ اور لئے جاتے ہیں لیکن عربوں کے ہاں بنیادی طور پر اس کے معنی کچھ اور تھے عربوں کے قافلے صحراؤں میں سفر کرتے تھے جہاں نہ پختہ شاہراہیں ہوتی تھیں نہ نگہبیل۔ وہ لوگ پھوٹے پھوٹے پتھروں سے راستوں میں نشان دکھاتے تھے۔ انہیں **الْأَمْرَةُ** و **التَّامُوزُ** کہتے تھے۔ ہمارے بنابرین امر کے بنیادی معنی علامت، نشان یا راہ نمائی کے تھے۔ یہیں سے اس کے معنی مشورہ کرنے کے

آتے ہیں۔ اَلَا نَحْمَدُہُ کے معنی ہیں مشورہ کرنا۔ ان بنیادی معافی کے پیش نظر امیر المومنین کے معنی مومنین کا حاکم نہیں بلکہ ان کے لئے نشاناتِ راہ متعین کرنے والا ان کی راہ نمائی کرنے والا ہوں گے یا ان سے مشورہ کرنے والا۔ آپ نے دیکھا کہ خود اس لقب (امیر المومنین) سے بھی خلافت اور ملکیت یا حاکمیت کا فرق کس طرح نمایاں طور پر سامنے آجاتا ہے؟ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمرؓ نے اسے پسند اور اختیار فرمایا۔

## خلافت اور ملکیت میں فرق

ملوکیت یہ نہیں کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہو جائے۔ قرآن کریم کی روش سے کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کو اپنا محکوم بنالینا ملکیت ہے۔ خواہ اس کی شکل کوئی سی ہو۔ — قدیم زمانے کی بادشاہت عصرِ حاضر کی ڈکٹیٹر شپ اور مغربی جمہوریت جس میں انسانوں کا ایک گروہ (اکثریتی پارٹی) دوسرے انسانوں سے اپنا حکم منواتی ہے، سب ملکیت میں شامل ہیں قرآن کریم کا واضح فیصلہ ہے کہ

مَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝ (۳۱)

کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں خواہ اللہ اسے تنابطہ قوانین حکومت کے اختیارات یا نبوت بھی کیوں نہ دیدے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے نہیں بلکہ میرے محکوم بن جاؤ۔ اسے یہی کہنا چاہیے کہ تم اس کتاب خداوندی کے ذریعے جسے تم پڑھتے پڑھاتے اور اس کے معانی پر غور و فکر کرتے رہتے ہو ربانی بن جاؤ۔

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے جس کی تعمیل کا الٰہی ذریعہ اس کی کتاب کی اطاعت ہے۔ وہ (خدا) اپنے حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ لَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهِ أَحَدًا۔ (۳۱)۔ لہذا خلافت احکام و قوانین خداوندی کی اطاعت کرنا اور کرانا ہے اور ملکیت دوسروں سے اپنے احکام منوانا۔ قرآن — نصبِ خلافت کا حکم دیتا اور ملکیت کو حرام ٹھہراتا ہے۔ اِقْبَالِ کے الفاظ میں —

خلافت یہ مقامِ ماگواہی است      حرام است آنچہ برپا پادشاہی است  
ملوکیت ہمہ مکر است و نیزنگ      خلافت حفظِ ناموسِ الہی است

انسان اپنے لئے جو نظام بھی خود وضع کر یکادہ ملکیت ہی کی کوئی نہ کوئی شکل ہوگی۔ اسے حقیقی آزادی اسی وقت نصیب ہوگی جب وہ انسانوں کی ہر قسم کی محکومی سے نکل کر صرف احکام خداوندی کی اطاعت اختیار کرے۔ اقبال ہی کے الفاظ میں:-

ہنوز اند جہاں آدم غلام است      نظامش خام و کارش نامتام است

غلام فقر آں گیتی چسنا ہم      کہ در دیش ملکیت حرام است

خلافت قائم کرنے والا سب سے پہلے خود احکام و قوانین خداوندی کی اطاعت اختیار کرتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ اَنَا اَوَّلُ الْمُتَّبِعِينَ (پہلے میں اس کے احکام کے سامنے تسلیم کرتا ہوں)۔ اور یہ دونوں سے اسی کے احکام کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ یہی نظام رسول اللہ نے قائم کیا۔ اسی کا انبیاء حضرت صدیق اکبرؓ نے کیا، اسی ریش پر حضرت فاروق اعظمؓ کا مزن رہا اور ہر موقع پر خلافت اور ملکیت کے فرق کو نمایاں کر کے دکھاتے اور سمجھاتے رہے۔ زیر نظر کتاب میں جو کچھ آپ کے سامنے آئے گا، اجمالاً وہ ملکیت اور خلافت کے اسی بنیادی فرق کی تشریح ہوگی جس کی جھلک مختلف پہلوؤں سے وجہ فروغ دیدہ دل ہوگی۔ مثلاً فتح قادسیہ کے بعد حضرت عمرؓ نے اپنے خطبہ میں فرمایا:-

واللہ! میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں کہ تمہیں اپنا غلام بنالوں میں تو خود خدا کا غلام ہوں۔ اس نے میرے سپرد ایک امانت کر دی ہے۔ اگر میں اسے اس طرح استعمال کروں کہ تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں اور تمہیں گھر بیٹھے سیراب کر دوں تو میں سعادت مند ہوں۔ اور اگر میں اس امانت کو اٹھا کر اپنے گھر سے جاؤں تو میں سخت بد بخت ہوں گا کہ چند دن عارضی طور پر خوش ہوؤں اور پھر ابدی غم والم میرے حصے میں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس خیانت کے جرم سے مجھے کبھی معافی نہیں مل سکیگی اور نہ میں وہی بھیجا جاؤں گا کہ تمہیں اگر راضی کر لوں۔

خدا کی محکومی سے مہل کیا ہوتا ہے اسے حضرت عمرؓ نے ایک مختصر فقرہ میں اسی جامعیت سے اصرار کر دیا ہے کہ آپ جس قدر اس کی گہرائی میں جائیں وہ حقیقت عینی سے عین تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک دن آپ اپنے رفقاء لیافہ مصر و سفر پھرتے۔ ایک وادی سے گزرے تو بلا کچھ کہنے اونٹ سے اترے اور زمین پر سجدہ ریز ہو گئے۔ اٹھتے تو آنکھیں اشکبار تھیں۔ ساتھیوں کے دریافت کرنے پر کہا کہ یہ وہ وادی ہے جس میں میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ باپ سخت گریہ کرتا تھا۔ مجھ سے شفقت بھی لیتا تھا اور پیٹتا بھی تھا۔ وہ منظر سامنے آیا تو دل سے یہ آواز ابھری کہ:-



تقریباً کس قدر خوش ذہیب ہے۔ ایک دن وہ خدا اور ایک دن یہ ہے کہ آج تیرے اور تیرے خدا کے درمیان کوئی قوت حاصل نہیں۔ اور ہر میرا مریض بد گوار سب العزت بتا باہر تشکر کے لئے جھک گیا۔

یہ ہے نظامِ خلافت کا نتیجہ کہ ”انسان اور اس کے خدا کے درمیان کوئی قوت حاصل نہیں ہوتی“ یعنی انسان اور خداوندی کے سو کسی کا محکوم نہیں ہوتا یہی تمنا وہ جذبہ تشکر نہیں کے معانی حضرت ائمہ کے بیان کے ہیں کہ میں خدا کے ساتھ تھا کہ وہ ایک احاطہ میں داخل ہو گئے اور دیوار کے پیچھے سے گزرنے لگے انہیں یہ کہتے ہوئے سننا۔

خطاب کا بیٹا عمر اور امیر المؤمنین! سبحان اللہ! اخطاب کے بھوکے نے خدا سے تیری درندہ وہ تجھے ضرور اپنی سزا دیگا! انہوں نے خلافت و ملکیت کا فرق نہیں اپنی تقاریر و خطبات کے ذریعہ نہیں سمجھایا بلکہ اپنے اعمال و افعال اور سیرت و کردار سے اسے اس طرح نمایاں کر دیا کہ دوسرے ہی سے اپنی طرح سمجھ گئے تھے۔ ایک دن آپ نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے آگے مسلمانوں سے ایک درجہ بالا اس سے کم نہیں، اصول کیا اور اسے صحیح مقام پر صرف نہ کیا تو آپ بادشاہ ہیں خلیفہ نہیں۔ اس جواب پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہوں سے کہا کہ ایک اور روایت ہے کہ آپ کے کہا کہ ”میں اب نہیں سکتا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ۔ اگر بادشاہ ہوں تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مجمع میں سے فوراً ایک شخص ”رجب بن یزید“ خلافت اور شاہنشاہیت میں فرق ہے خلیفہ خوام کے جملہ حقوق کا محافظ ہوتا ہے۔ وہ ہر انسان کا حق حقدار کو دیتا ہے۔ وہ ناجائز طور پر کسی سے کچھ لیتا ہے نہ ناجائز ترح کرنا ہے۔ الحمد للہ کہ آپ خلیفہ ہیں بادشاہ نہیں۔ بادشاہ زبردستی کرتا ہے۔ ایک سے بڑھ کر دوسرے کو دیتا ہے؟ عام مسلمانوں کے ذہن میں خلافت اور بادشاہیت کا فرق اس قدر واضح تھا کہ جب مدغم کا سیف و زینہ پہنچا اور اس نے دریافت کیا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے تو اسے یہ جواب ملا کہ ”ما لنا ملک۔ بل لنا امیر“ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ البتہ ہمارا امیر ہے۔ یعنی ہمارے لئے صحیح راستے کی نشاندہی کر کے خود بھی اس پر چلنے اور ہمیں بھی اس پر چلانے والا۔

آئیے اب دیکھیں کہ اس انسانیت سا زامول کو محسوس پکیریں میں کس طرح ڈھالا گیا تھا۔ اسی کا نام سیرتِ فاروقی ہے

حکمرانے بود و سامانے نہداشت • دست او ہر تیغ و تر آنے نہداشت  
این دو قوت حافظ یک دیگر اند! کائنات زندگی را محور اند! (اقبال)



## چوتھا باب

## حکایتِ شہداءِ کربلا

## دستِ اوتارِ پیر و قیامتِ کبریٰ

تاریخ میں واقعہ قمرطاس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ یہ جہالت ہے کہ نبی اکرمؐ نے اپنی وفات سے تین روز پہلے جب آپؐ کو درد کی شدت بھی فرمایا کہ قلم اور دو اتار لیا تھا ہمارے لئے اللہ ہی چیز نگاہوں کا اس کے بعد تم کو اہ نہیں ہو گے اس پر حضرت عمرؓ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر حضرت کو درد کی شدت ہے تو وہ کہے کہ **حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ**۔ ہمارے لئے خدا کی کتاب کافی ہے۔ حاضرین میں سے کئی نے یہ بھی کہا کہ حضورؐ اس وقت بیماری کی شدت کی وجہ سے یہ باتیں نہ کہہ رہے ہیں۔

یہ ہے واقعہ قمرطاس جو چودہ سو سال سے جنت و نجات کا موضوع بن چلا آ رہا ہے جس کی بنیاد فرقہ وارانہ اختلاف ہے۔ چونکہ ہم اس کتاب کو گروہ بنانے کی غرض سے بالاکرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم اس شاعر میں الجھنا نہیں چاہتے۔ یہ روایت بخاری میں موجود ہے لیکن علامہ شمس الدین نے اس پر جو تنقید کی ہے اس سے اس کی صحت ہی شکوک ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس روایت سے وقت کثرت سے جوابدہ ہو رہا ہے لیکن اس کے متعلق بہر حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے کہیں سے ایسا الفاظ ہی نہ قول ہیں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی عمر اس وقت ۶۰ سال تھی اور تعجب یہ کہ وہ خود اس وقت یہاں موجود بھی نہیں تھے لیکن

ہمارے نزدیک اس واقعہ کے مشکوک ہونے کے لئے ایک اور دلیل سب سے قوی ہے۔ اور وہ یہ کہ یہ واقعہ جمعرات کا بتایا جاتا ہے اور رسول اللہ اس کے بعد چار دن تک زندہ رہے (حضور کی وفات سوموار کو ہوئی تھی) اور ۲۱ دوران میں آپ کی حالت بھی نسبتاً بہتر ہو گئی تھی۔ اگر آپ نے کچھ تحریر کرنا ہوتا تو اس کے لئے چار دن کی مدت موجود بھی لیکن اس سلسلہ میں کہیں ایک لفظ بھی مذکور نہیں کہ حضور نے کچھ لکھایا ہو یا اس واقعہ کی یاد دہانی ہی کرائی ہو۔ اس کے برعکس ان دنوں میں آپ نے اور بہت سی ہدایات ارشاد فرمائیں۔

لیکن قطع نظر اس واقعہ کے حضرت عمرؓ نے اگر کسی سلسلہ میں بھی یہ الفاظ (حسینا کتاب اللہ) کہے ہوں تو یہ مستبعد نہیں۔ یہ حقیقت (کہ ہمارے لئے خدا کی کتاب کافی ہے) خود قرآن کریم کے دعویٰ کے عین مطابق ہے۔ رسول اللہ کی بھی یہی تعلیم تھی اور حضرت عمرؓ کا عہد خلافت اس کی زندہ شہادت ہے۔

**قرآن کی کیفیت** | دین کو قرآن کے اندر مکمل کر دیا گیا ہے۔ وَ تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ صِدْقًا وَ عَدْلًا لَا مَبْدَلَ لِکَلِمَاتِہٖ (۱۱۱) ”تیرے رب کی باتیں صدق و عدل کیساتھ مکمل ہو گئیں کوئی ان میں تبدیلی نہیں کر سکتا“ جو کچھ دین کے متعلق کہنا مقصود تھا اسے اس کتاب میں کہہ دیا گیا اس میں کسی قسم کی کمی نہیں رہ گئی۔ مَا فَزَعْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْءٍ۔ (۱۱۲) ”ہم نے الکتاب میں کسی بات کو نہیں چھوڑا“ یہ کتاب ہر بات کو نہایت وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ وَ نَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تَبْیَانًا لِّکُلِّ شَیْءٍ۔ (۱۱۳) ”اور ہم نے اسے رسولؐ اتیری طرف یہ کتاب نازل کی ہے جو ہر شے کو نہایت وضاحت سے بیان کر دیتی ہے“ جماعت مؤمنین سے یہ صراحت کہا گیا تھا کہ اِشْبَعُوا مِمَّا اُنْزِلَ اِلَیْکُمْ مِنْ نَّحْوِہٖ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِہٖ اَوَّلِیَاءَ (۱۱۴) ”جو کچھ خدا نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو۔ اس کے سوا کسی بڑے کا اتباع مت کرو“ خود رسول اللہ سے بھی یہی ارشاد ہوا جب کہا کہ وَ اتَّبِعْ مَا یُوحِی اِلَیْکَ۔ (۱۱۵) ”جو کچھ تیری طرف وحی کیا جاتا ہے اس کا اتباع کرو“ خود بھی اسی کا اتباع کرو اور دوسروں کے معاملات کے فیصلے بھی اسی کے مطابق کرو۔ نَاْحِکُمْ بِبَیِّنٰتٍ مِّمَّا اُنْزِلَ اِلَیْہِمْ۔ (۱۱۶) ”جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کے مطابق لوگوں کے معاملات کے فیصلے کیا کرو“

یہ بھی دس قرآن کی پوریشین جس کے پیش نظر یہ کہا گیا تھا کہ:

اَوَّلَہُمْ یُکَفِّرُہُمْ اَمَّا اَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ یَتْلٰ عَلَیْہُمْ..... (۱۱۷)

لے الکتاب میں محمدؐ کی پوریشین اور انسانوں کے لئے سنابلہ قوانین (دس قرآن مجید) بھی۔

کیا ان لوگوں کے لئے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تیری طسریہ کتاب نازل کر دی ہے جسے اُنکے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔

حضرت عمرؓ نے اگر "حسبنا کتاب اللہ" فرمایا تھا تو وہ قرآن کریم کے اسی استفہام۔ اَوَلَمْ یَکْفِهِمْ۔ کا مثبت جواب تھا یعنی خدا نے یہ کہا تھا کہ کیا ان کے لئے یہ کتاب کافی نہیں تو جیسا کہ ہر مسلمان کو کہنا چاہیے) حضرت عمرؓ نے اس کا جواب اثبات میں دیتے ہوئے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ۔ ہاں! ہم اس کا اقرار و اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے لئے خدا کی کتاب کافی ہے۔

ادریبی وہ اعلان تھا جسے نبی اکرمؐ نے حوتہ الوداع کے خطبہ میں اقرب ایک لاکھ بیس ہزار کے مجمع کے سامنے ان الفاظ میں فرمایا تھا کہ :

قد تركت فيكم ما تضلوا بعدا ان اعتصمتم به - كتاب الله.

(بخاری۔ باب حجۃ الوداع)

میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ چلا ہوں کہ اگر تم نے اسے کھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔  
وہ ہے کتاب اللہ۔

لہذا حضرت عمرؓ کا یہ اعلان کہ حسینا کتاب اللہ۔ اسی فرمانِ نبویؐ کی سدا ہے باز گشتِ قلا یہی اتباعِ رسالت کا تقاضا تھا۔ اور اسی نشیدِ حیات اور کے دو بارہ سننے کی ترپ کھتی جو ملامہ اقبالؒ کے لبوں پر ان الفاظ میں آگئی تھی کہ "ضرورت ہے کہ عالمِ اسلامی قانون سازی کے سلسلہ میں عمرؓ کی روح کو ساتھ لے کر بڑھے۔ وہ عمرؓ جو اسلام میں پہلا تنقیدی اور آزاد ذہن تھا اور جس نے نبی اکرمؐ کی حیاتِ انبی کے آخری لمحات میں یہ کہنے کی اخلاقی جرأت کا ثبوت دیا تھا کہ حسینا کتاب اللہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے صدر اول میں امت (جماعتِ مومنین) کا مسلک ہی تک بالقرآن تھا حتیٰ کہ وہ میدانِ جنگ میں جامِ شہادت نوش کرتے ہوئے بھی اسی کا اعادہ کرتے تھے۔ جنگِ یمامہ (عہدِ صدیقی) میں حضرت ابوذرؓ نے پکار پکار کر کہتے تھے کہ

اسے اپنی قرآنِ ہدایت کے اعمال سے قرآن کی عزت افزائی کا موجب بنو۔

اور جب وہ شبید ہو گئے اور علم ان کے (غلام) حضرت سالم نے اٹھایا تو فرمایا کہ

۱۰۵  
لے نسبت تشکیک حیدر در انگلیزی و اسطورط ایشان



اگر میں آج ثابت قدم نہ رہوں تو میں بدترین حالتِ شتران ہوں گا (۱۰) ایک روز ہیکل اور اسی پکار کے ساتھ وہ بھی داخلِ فردوسِ برتیا ہو گئے۔ ان حضرات کی نیہ و بدقولی کامیابیوں کا راز انہی نعروں میں تھا۔

**حضرت عمرؓ کا مسلک** | ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اپنے پہلے خطبہ خلافت میں اپنے لئے یہ دعائی لکھی تھی کہ۔

یا اللہ! مجھے تفکر و تدبیر آئی عطا فرما تاکہ میں جو کچھ قرآن سے پڑھوں اسے اچھی طرح سمجھ سکوں اور اس کے فوہرات پر غور کر سکوں۔

اور سامعین سے کہا تھا کہ۔

قرآن پڑھا کرو۔ اسی سے تمہاری قدر و منزلت ہوگی۔ اور اسی پر عمل کرو تاکہ تم حاملِ قرآن ہو جاؤ۔ یہی ان کی مملکت کا منشور تھا۔ وہ ہمیشہ آیاتِ قرآنی کی حکمت و غایت دریافت کرنے کی کوشش میں سرگرم رہتے تھے اور لوگوں کو تاکید کیا کرتے تھے کہ وہ قرآن پڑھا کریں اور اس کے معانی پر غور و فکر کیا کریں۔ آپ احکامِ قرآنی کی تعمیل میں کس قدر احتیاط برتتے تھے اس کا اندازہ اس ایک واقعہ سے لگائیے کہ ایک دفعہ ایک بدو نے آپ سے کہا کہ میں نے حالتِ احرام میں آیا ہے مگر نماز ڈالنا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ کہیے! آپ کی اس بات میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بکری ندی میں دیدی ہے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میری بھی یہی رائے تھی۔ چنانچہ آپ نے بدو کو یہ فیصلہ سنایا۔ اس نے فیصلہ سن کر کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انبیاء و مومنین کو اتنا سامس ملے بھی نہیں آتا تھا اس نے دوسرے شخص سے فتویٰ منب کیا۔ آپ نے کہا کہ بات یہی ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ اس امر کا فیصلہ ذوا عنہی منکھڑ (۱۱) کریں۔ یعنی دو صاحبِ عدل۔ سو میرے لئے ضروری تھا کہ میں ایک اور صاحبِ عدل کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ سو میں عمرؓ بن خطابؓ ہوں اور یہ عبد الرحمن بن عوفؓ ہیں۔

وہ امور مملکت میں اپنے شیروں سے مشورہ لیتے تو ان سے دانش الفاظ ہیں کہہ دیتے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ یہی بات مانیں۔ آپ لوگوں کے پاس کتاب اللہ ہے جو حق کو صاف صاف بیان کرتی ہے۔ آپ اس کے مطابق مشورہ دیں۔ آپ کے ہمدردی شمالِ حکومت کے انتخاب کا اولین معیار یہ تھا کہ وہ کس

حدیث قرآن جانتے ہیں۔ جب مکہ کے گورنر نافع بن عمر بن عبد العارض نے عبد الرحمن بن ابی ریحہ کو وادی کا حاکم مقرر کیا تو آپ نے اس گورنر سے پوچھا کہ اس انتخاب کی بنیاد کیا ہے۔ اس پر گورنر نے کہا کہ وہ شخص قرآن کا قاری اور فرائض دین کا عالم ہے؛ تو آپ خوش ہوئے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں قاری سے مراد قرآن کو حق صیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے والا نہیں تھا۔ اس سے مراد قرآن میں تفقہ کرنے والا تھا۔ چنانچہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے گورنروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ زمانہ قریب آ رہا ہے جب قرآن کے قاری تو بہت ہوں گے لیکن فقیہ بہت کم ہوں گے؛ ایک اور موقع پر فرمایا کہ لوگو! قرآن پڑھو۔ قرآن دانی کی بنا پر تم میں امتیاز کیا جائے گا۔ قرآن پر عمل کرو اور اس طرۃ اہل قرآن کہلاؤ؛ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ انہیں اس کی تنبیہ بھی کرتے رہتے تھے کہ قرآن خوانی سے مقصد حصول اجر خداوندی ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک خطبہ میں آپ نے فرمایا۔

ایک وقت محتاج میں سمجھا کر مانگا کہ جو شخص بھی قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کا طالب بن کر قرآن پڑھتا ہے۔ لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ اس لئے بھی قرآن پڑھتے ہیں کہ اس طرۃ مخلوق خدا سے کچھ حاصل کریں۔ سنو! قرآن پڑھو تو صرف اجر خداوندی کے متلاشی بنو اور اپنے پر عمل کا مقصود اسی اجر کو کھڑاؤ۔

**سب تمہارے لئے تم اللہ کے لئے** | صرف اللہ کے ہاں ہے اجر (اللہ) سے کیا مراد ہے اسے آپ نے دو جملوں میں اس حسن و بامعیت سے واضح کر دیا کہ اس سے نیک بصیرت میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی آیت — مَسْخَرٌ لَّكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ... (زمین و آسمان میں جو کچھ ہے خدا نے اسے تمہارے لئے مسخر کر رکھا ہے) کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ”یاد رکھو: خدا نے ساری مخلوق کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے اور تمہیں اپنے لئے“ اپنے لئے“ سے مراد ہے خدا کے پروردگار کی تکمیل کے لئے۔ اس سے مومن کی زندگی کا مطلوب و مقصود اور مال و منتہی نیکر کر سامنے آ جاتا ہے اور یہی مطلب ہے خدا کے ہاں سے اجر پانے کا۔

حضرت عمرؓ کی مجلس میں اکثر قرآنی آیات کے حقائق و غوامض نے متعلقین بخشیں ہوتی رہتی تھیں۔ انہی مجالس میں سے ایک کا ذکر ہے کہ ایک آیت زیرِ غور آئی تو لوگوں نے واللہ واللہ کہہ دیا (یعنی خدا بہتر جانتا ہے) آپ کو اس بواب پر سخت غصہ آیا اور

کہا کہ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں تو صاف صاف کہو کہ میں نہیں جانتا۔ واللہ اعلم کہنے کا کیا مطلب؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن عمر صحابہؓ کی موجودگی میں اپنی کم عمری کی وجہ سے کچھ متاثر ہوئے۔ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور کہا کہ علم کے معاملہ میں عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہو بلا جھجک کہو۔ اسی بنا پر بخاری میں ہے کہ ”حضرت عمرؓ کے اہل مجلس شادیت ارباب علم و بصیرت تھے، خواہ بوڑھے ہوں اور خواہ جوان“

**قرآن سن کر غصہ اتر جاتا** | قرآن کے ساتھ آپ کی شیفتگی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو غصہ آیا ہو اور سامنے سے کسی نے قرآن کی آیت پڑھ دی ہو تو آپ کا غصہ فرو نہ ہو گیا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت بلالؓ نے حضرت سلمؓ سے آپ کا رخ حضرت عمرؓ کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں شبہ نہیں کہ آپ تمام انسانوں سے بہتر ہیں۔ لیکن جب آپ کو غصہ آجاتا ہے تو غضب ہو جاتا ہے حضرت بلالؓ نے کہا کہ اس وقت تم کوئی آیت کہوں نہیں پڑھ دیا کرتے کہ سارا غصہ اتر جائے۔

وہ چلتے پھرتے لوگوں سے کچھ نہ کچھ نصیحت کرتے رہتے اور اس کے ساتھ قرآن کی آیت پڑھتے (شلا) ایک دفعہ فرمایا کہ تین باتوں کا اللہ خود ضامن ہے۔ ان کے بارے میں کبھی وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ (۹)

اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔

أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ (۱۰)

خدا مکاروں کی مکاری کے لئے کساد کی راہ نہیں نکالتا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (۱۱)

اللہ فساد انگیزوں کے پرکارم کو بھی نہیں سنبھالے گا۔

**قرآن سے استنباط نتائج** | آپ کو قرآن نہی کا کس قدر ہرہہ وافر عطا ہوا تھا اور قرآنی اصولوں سے استنباط نتائج و ترتیب جزئیات میں آپ کس شرف نگہی سے کام لیتے تھے اس کی مثالیں آئے چل کر جہاں آپ کا قائم کردہ سیاسی اور معاشی نظام سامنے آئے گا قدم قدم پر ملیں گی۔ اس وقت ہم اس نکتہ کی وضاحت کے لئے دو ایک مثالوں پر اکتفا کریں گے۔

۱۱) جب عراق فتح ہوا تو اس کی مزدورہ اراضی کے وسیع رقبات مسلمانوں کے ہاتھ آئے اس سے پہلے ایسا اتفاق کہیں نہیں ہوا تھا۔ اس وقت تک کے عام دستور کمیطان مجاہدین نے مطالبہ کیا کہ ان کو اراضی کو بیکر مال غنیمت کی طرح ان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے حضرت عمرؓ کی نگہ دور رس قرآن کی اس حقیقت تک پہنچ چکی تھی کہ ذرا آتے پیداوار تمام نوع انسان کے لئے یکساں طور پر کھلے رہنے چاہئے۔ اس لئے ان زمینوں کو ملکیت کی تحویل میں رہنا چاہیے۔ انفرادی ملکیت میں نہیں دے دینا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے اس مطالبہ کی مخالفت کی مجلس شوریٰ میں بھی دیگر وہ پیدا ہو گئے۔ ایک ان اراضیات کی تقسیم کے حق میں تھا۔ دوسرا حضرت عمرؓ سے متفق۔ معاملہ کی اہمیت کے پیش نظر اس پر بڑی تفصیلی بحث ہوتی رہی اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلا حضرت عمرؓ نے فیصلہ تک پہنچنے کے لئے بہت طلب کی تا کہ اس پر اچھی طرح سے غور و فکر کر لیا جائے۔ کچھ دنوں کے غور و تدبر کے بعد آپ نے پھر مجلس کا اجلاس منعقد کیا۔ اور اپنے رفقاء سے کہا کہ میں نے اس معاملہ کے سر پہلو پر انتہائی غور و فکر کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ بالآخر قرآن مجید سے راہنمائی مل گئی۔ سورہ حشر میں جہاں مالِ فتنہ کی تقسیم کے متعلق تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں وہاں ان گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد جو اس وقت ہم میں موجود ہیں یہی کہا گیا ہے کہ انہیں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ (۲۹) جو ان کے بعد آئیں ان کا بھی حصہ ہے کہ ان اراضیات کو افراد کی ذاتی ملکیت میں دے دیا جائے تو ان میں آنے والی امت کا حقہ شبہ رہ سکتا۔ یہی صورت میں ممکن ہے کہ یہ ملکیت کی تحویل میں رہیں اور ان کی پیداوار سے ملکیت موجودہ افراد معاشرہ کے رزق کا انتظام کرے اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے بھی بڑھتا جاتا۔ آپ کے الفاظ یہ تھے کہ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ سے مراد اولادِ آدم ہے خواہ وہ کلمے ہوں یا گورے۔ یہاں اللہ نے بعد میں آنے والوں کو بھی مالِ غنیمت میں قیامت تک کے شریک کر دیا ہے۔ اور اس کی عملی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ ان اراضیات کو افراد کی ذاتی ملکیت میں نہ دیا جائے؛ عجاوبہ اس دلیل سے مطمئن ہی نہیں بہت خوش ہوئے اور اراضیات افراد میں تقسیم نہ کی گئیں۔

یہاں قرآنی اصولوں کی روشنی میں حضرت عمرؓ کے تفقہ اور اجتہاد کا انداز (تفصیل اس واقعہ کی معاشی نظام سے متعلق عنوان میں ملے گی)

۲) تقدیر کا مسئلہ اس قدر پیچیدہ اور پریشان کن ہے (یا ایسا بنا دیا گیا ہے) کہ حکمائے یونان



## مسئلہ تقدیر

اس زمانہ سے لیکر اب تک یہ دنیا نے مذاہب اور جہانِ فلسفہ میں باءِ منت ہزار در و  
 سری بنا رہا ہے (اور بنا ہوا ہے) اور کیفیت اب تک یہ ہے کہ — دور کو سلجھ رہے ہیں  
 اور مانتا نہیں۔ میں نے اس مشکل ترین مسئلہ کو (اپنی بصیرت کے مطابق) قرآنِ کریم کی روشنی میں اپنی تصنیف  
 کتابِ التقدیر میں حل کر سنے کی کوشش کی ہے اور بار بار فکر و نظر نے میری اس کوشش کو سراہا  
 ہے۔ یہاں نہ اس کی ذہنت ہے نہ موقعہ کہ میں اس مسئلہ کی تفصیلات میں باؤں میں یہاں مختصر الفاظ میں انا  
 کہنے پر اکتفا کروں گا کہ (قرآنِ کریم کی روش سے) اللہ تعالیٰ نے کچھ غیر مبتذل قوانین بتائے ہیں جن کے  
 مطابق انسانی اعمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اور انسان کو اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان قوانین کے  
 مطابق راستہ اختیار کرے یا ان سے انحراف کرے۔ اگر وہ ان کے مطابق روش اختیار کرے گا تو اس کا نتیجہ  
 خوشگوار اور ستھیر ہی ہوگا۔ اگر ان کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ بالفاظِ دیگر انسان کے سامنے  
 دو ممکنات (Possibilities) ہوتی ہیں۔ اور اسے اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان میں سے  
 جسے چاہے اختیار کرے۔ ان ممکنات کو تقدیرات الہی کہا جاتا ہے یہ تقدیرات اہل میں ممکن ان میں سے  
 کن ایک کو منتخب کرنے کی عذمت انسان صاحب اختیار ہے اور اپنے اس اختیار و انتخاب کی بنا پر  
 اپنے فیصلوں اور اعمال کا ذمہ دار۔

آپ غور فرمائیے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے حضرت عمرؓ نے تقدیر کے اس قرآنی مفہوم کو کس عہد کی  
 سے سمجھا اور کس حسن و خوبی سے اپنے رفقاء کو سمجھایا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ آپ شام کے سفر کے لئے درنیہ  
 سے روانہ ہوئے۔ جب راستے میں تھوکتے تھے یہ سچے سچے تھوکتے تھے اور حیرت سے اطلاع موصول ہوئی کہ شام اور اس کے  
 گرد و نواح کے علاقہ میں شام کی بی بیوں کی بڑی بے پرواہی اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ  
 لقمہ الہی پکارتے ہیں۔ آپ میں رک گئے اور سوال پیدا ہوا کہ آپ کو آگے جانا چاہیے یا نہ۔ رفقاء میں اختلاف  
 پیدا ہو گیا۔ ایک گروہ نے کہا کہ آپ شام کی طرف ایک مقدس اور بلند و بالا مقصد کے لئے راہ چاہیں۔ وہاں  
 کو آپ کے راستے میں مائل نہیں ہونا چاہیے۔ موت تو قضاء الہی سے آتی ہے۔ دوسرے گروہ کا خیال تھا۔  
 کہ آپ کو عیال کی اتنی بڑی جماعت کے ساتھ اس طرح موت کے منہ میں نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے معاملہ  
 پر ٹھنڈے دل سے غور کیا اور علی الصبح اعلان کر دیا کہ میں واپس جا رہا ہوں تم بھی واپس چلو۔  
 حضرت ابوعبیدہؓ کو اس فیصلہ کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ ”عمر! کیا تقدیر الہی سے



کہہ دو کہ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ دیکھو، تم کھلی ہوئی گمراہی کی باتیں کر رہے ہو۔ بات بالکل واضح ہے یعنی اس جہان اسباب و ذرائع میں خدا کسی کو براہ راست روٹی نہیں دیتا۔ اس نے سامانِ رزق پیدا کر دیا ہے لیکن اس کی تقسیم انسانوں کے اختیار پر رکھ دی ہے اس طرح وہ محتاجوں کے رزق کا بند و بست دوسرے انسانوں کے ہاتھوں کرتا ہے۔ اس انتظامِ خداوندی کی آخری اور مکمل شکل اسلامی مملکت کی صورت میں سامنے آتی ہے جو ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا فریضہ ادا کرتی ہے جن کا وعدہ خدا نے انسانوں سے کر رکھا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں حضرت عمرؓ کا یہ قول نہایت عمدگی سے منشا سے خداوندی کی وضاحت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔

اے لوگو! تم میں سے کوئی شخص رزق کی طلب و جستجو سے فارغ ہو کر نہ بیٹھ جائے اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ! مجھے رزق دے۔ یاد رکھو! آسمان سے کوئی ہن نہیں برستا۔ اللہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ہاتھوں رزق پہنچاتا ہے۔

اسی سلسلہ میں ایک دفعہ آپ نے کہا کہ:-

متوکل وہ ہے جو زمین میں دانہ ڈالتا ہے اور پھر خدا کے قانون پر بھروسہ کرتا ہے۔

(۱)

آپ جانتے تھے کہ جب تک مسلمانوں کی فکر و نظر کا محورِ اعمال و افعال کا مرکز قرآن مجید رہے گا، یہ صحیح راستے سے نہیں ہٹکیں گے۔ اگر انہوں نے اسے چھوڑ کر انسانی علم و مشائخ کا اتباع نہ کرو | خیالات و نظریات کو اپنے لئے وسیع کشتی قرار دے لیا تو پھر نہیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکیگا۔ اس لئے وہ اس باب میں بہت غلط رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین! جب ہم نے مدائن فتح کیا تو میرے ہاتھ ایک کتاب لگی جس میں بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا قرآن سے بھی زیادہ اچھی؟ اس پر اس نے کہا کہ نہیں! تو آپ نے فرمایا کہ:-

یاد رکھو! تم سے پہلی امتیں اس وجہ سے برباد ہوئیں کہ وہ اپنے احباب، رہبان، علماء و مشائخ کی

کتابوں پر ٹوٹ پڑیں اور خدائی کتابوں کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ اس کا یہ کہ خدا کی کتابیں مدینے اور

اس طرح دین ان کے ہاں سے ضائع ہو گیا۔ تم ایسا نہ کرنا۔

اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ آپ انسانی علوم حاصل کرنے کی مخالفت کرتے تھے۔ قطعاً نہیں۔ انسانی علوم کی تحصیل کے سلسلہ میں تو آپ کا یہ عالم تھا کہ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، آپ جہاں جاتے وہاں کے علماء و حکماء سے التزاماً ملتے۔ مدینہ میں آپ یہودیوں کی مجالس میں شرکت کرتے۔ حتیٰ کہ آپ نے ان کی کتابوں کو براہ راست سمجھنے کے لئے، عبرانی زبان بھی سیکھ لی تھی۔ آپ نے جو کچھ اس شخص سے کہا تھا اس کی بنیاد ایک بلند حکمت پر تھی۔ انسانی خیالات و نظریات کا علم حاصل کرنا اس شخص کے لئے مفید ہو سکتا ہے جو ان کا مطالعہ تنقیدی نگاہ سے کر سکتے ہیں۔ جسے آں قدر صلاحیت حاصل نہ ہو وہ غلط اور حق و باطل میں تیز نہیں کر سکے گا۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے باطل خیالات کی رو میں یہ جاتے۔ عوام کے لئے یہی راہ صواب ہوتی ہے کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مرکز کے ساتھ متمسک رہیں۔ یہی حضرت عمرؓ نے اس شخص سے کہا تھا۔ مسلمانوں کے فکر و عمل کا مرکز کتاب اللہ ہے اور اعتصام بکتاب اللہ ہی سے وہ اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں جو ان کی زندگی کا منتهی و مقصود ہے۔

**قوموں کی موت و حیات کے فیصلے** | مسلمان ہی نہیں۔ ان پر تو یہ حقیقت کبریٰ بھی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی تھی کہ اب عدالت خداوندی کے زیرِ پایک

ہی کتاب ہے۔ بلکہ مطابق قوموں کے روت و زوال اور امتوں کی موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور وہ ہے القرآن العظیم۔ چنانچہ آپ کا یہ ارشاد ہمارے ہاں کلاسک کی طرح مشہور و منقوش ہے کہ  
 اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِالْقُرْآنِ اَقْوَامًا وَيُضَعُّ بِالْقُرْآنِ اَقْوَامًا (ازانہ الغفار)  
 خدا اس قرآن میں عطا کردہ اصولوں کے مطابق بعض قوموں کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے اور بعض کو پستیوں میں گرا دیتا ہے۔

**وصیت** | قرآن کریم کی اہمیت و عظمت آپ کے رگ و پے میں اس شدت سے سراپا ہوئی تھی کہ جب آپ کو وہ زخم لگا ہے جس سے آپ کی شہادت واقع ہو گئی تو کیفیت یہ تھی کہ آپ کی انڑیاں کٹ کر باہر آچکی تھیں۔ جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ درو کی شدت انہما تک پہنچ چکی تھی۔ نفاہت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس حالت میں صحابہ آپ کے گرد جمع ہوئے اور آپ سے کہا کہ آپ اپنی وصیت فرما دیجئے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ

میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کتاب اللہ کو پھاڑے رہنا کیونکہ جب تک تم اسے غفلت سے نہ رہو گے۔



گمراہ نہیں ہو گئے۔

اسی حالت میں ایک شخص آپ کی عیادت کے لئے آیا۔ اس نے دیکھا کہ آپ آخرت کے خیال سے مضطرب و بیقرار ہیں۔ اور بار بار اس کا احساس کرتے ہیں کہ جو ذمہ داریاں خدا نے مجھے سونپی تھیں، معلوم نہیں میں ان سے عہدہ برآ ہو سکا ہوں یا نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ اس باب میں متروکہ نہ ہوں جہنم کی آگ آپ کے جسم کو مس تک نہ کر سکے گی۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ اور کہا کہ نہ بھائی! تمہارا علم اس معاملہ میں بہت قلیل ہے میرے بس میں ہوتا تو میں زمین کے سارے خزانے اس مواخذہ کے خوف پر بخپا کر دیتا۔ آپ نے یہ آخری الفاظ کہے تو حضرت ابن عباسؓ نے جو پاس بیٹھے تھے کہا کہ یہ شخص ٹھیک کہتا ہے۔ اس لئے کہ آپ ہمیشہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرتے تھے اور سب کے حصے برابر برابر تقسیم کرتے تھے۔ یہ سن کر آپ کی نگاہوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ اور کہا کہ ابن عباسؓ! کیا تم میرے لئے خدا کے ہاں اس کی شہادت دو گے؟ وہ خاموش ہو گئے تو آپ نے ان کے شانے پر ہاتھ مارا اور دوبارہ کہا کہ کہو! ابن عباسؓ! تم اس کی شہادت دو گے کہ میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کیا کرتا تھا اور سب کے حصے برابر تقسیم کیا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ ہاں! میں اس کی گواہی دوں گا۔ اس پر آپ کو اطمینان ہوا۔

وفات کے بعد گواہی | اور آپ کی وفات کے بعد صحابہؓ نے (حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں) اس کی گواہی دی کہ

عمرؓ۔ کتاب الہی کے سب سے بڑے عالم تھے اور دین کے سب سے بڑے فقیہ۔ کتاب اللہ کے اتنے جید عالم تھے لیکن چونکہ ایک عملی (Practical) انسان تھے اس لئے چھوٹی چھوٹی باتوں کی زیادہ کاوش نہیں کیا کرتے تھے۔ سورہ عبس میں زمینی پیداوار کی مختلف چیزوں کے تذکرہ کے سلسلہ میں فَاكِهَةٌ وَّ اَبًا۔ د ۱۱۱ کے الفاظ بھی آتے ہیں شہری لوگ باقی چیزوں کے متعلق تو جانتے تھے لیکن اَبًا ایک قسم کی گھاس بھی جسے دہقان پہچانتے تھے۔ حضرت عمرؓ اس لفظ کے معانی معلوم کرنے کے لئے کاوش کرتے رہے جب معلوم نہ ہو سکا تو اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور خفیف سے تبسم کے ساتھ فرمایا کہ

اے عمر کی ماں کے بیٹے! یہ تکلفات کس لئے کیا ہوا اگر تجھے اَبَا کے معنی معلوم نہیں! اور بعد میں معلوم کر لئے۔

فقط لالہ ممکنہ سے جنت نہیں مل سکتی | کتاب اللہ کا یہ علم محض نظری نہیں تھا بلکہ اس پر غور و فکر سے مقصود یہ تھا کہ قرآنی اصول و ہدایا

کو عملی زندگی پر کس طرح منطبق کیا جلتے۔ اور یہی ہمارے نزدیک حضرت عمرؓ کا سب سے بڑا دشمن وہ پانچہ کا نام ہے۔ بنگاہِ تمق دیکھنے سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آجائے گی کہ ان کے ایک ایک فیصلہ اور ایک ایک اقدام کی بنیاد کس طرح قرآن مجید کے کسی نہ کسی اصول و قانون پر ہوتی تھی۔ اور اس باب میں وہ کس جرأت و بیباکی سے کام لیتے تھے، تفصیلات ان امور کی تو بعد میں سامنے آتی رہیں گی اس وقت دو واقعات ایسے ہیں جو بے ساختہ میرے عمقِ قلب سے ابھر کر نوکِ قلم پر آگئے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ ایسا ہے جس کے واقعہ ہونے میں تو مجھے شبہ ہے لیکن اس میں جو بات حضرت عمرؓ کی طرف منسوب کی گئی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرمؐ کسی طرف تنہا تشریف لے گئے جب آپؐ کی واپسی میں دیر ہو گئی تو صحابہؓ کو تشویش لاحق ہوئی۔ اور وہ آپؐ کی تلاش کے لئے اُدھر اُدھر نکلے حضرت ابو ہریرہؓ نے آپؐ کو ایک باغ کے اندر پالیا۔ حضورؐ نے انہیں اپنے نعلین (جوتے) عنایت فرمائے اور کہا کہ انہیں لے جاؤ اور جو شخص بھی باہر ملے اسے میری طرف سے خوش خبری دے دو کہ جس شخص نے بھی کلمہ شہادت پڑھ لیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ وہ باہر آتے تو سب سے پہلے ان کی ملاقات حضرت عمرؓ سے ہوتی جب انہوں نے آپؐ کو حضورؐ کی دی ہوئی خوشخبری سنائی تو آپؐ (حضرت عمرؓ) نے حضرت ابو ہریرہؓ کے سینے پر طعنه مارا اور کہا کہ ابو ہریرہؓ! اسی وقت رسول اللہؐ کی طرف واپس چلو۔ جب یہ دونوں حضورؐ کی خدمت میں پہنچے تو آپؐ نے حضرت عمرؓ سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا اور ابو ہریرہؓ کو اس خوشخبری کے عام کر دینے سے کیوں روکا۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ

”عَبْرًا! اِیْسَا نَکَبْتِی۔ مَجْہُ دَرَسَہِی کَہ نَوَکَ ہَا تَہِ پَاؤں تَوَر کَہ مِیٹ جاتیں گے۔ انہیں

عمل کرنے دیجئے۔

اس پر حضورؐ نے فرمایا کہ اچھا! انہیں عمل کرنے دو۔

جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے مجھے یہ واقعہ یکسر وضعی نظر آتا ہے۔ نہ حضورؐ ایسا فرما سکتے تھے، نہ حضرت عمرؓ کی طرف سے بارگاہِ رسالت میں ایسی گستاخی ہو سکتی تھی۔ لیکن جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ قرآنی تعلیم کے عین مطابق ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ کوئی شخص محض یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں ایمان لے آیا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سورۃ ممتحنہ کا آذان الفاظ میں ہوتا ہے۔

اَحْصِبَ النَّاسُ اَنْ یَّدْرُکُوْا اَنْ یَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَ مَحْمَدٌ رَّا یُفْتَنُوْنَ۔ (پہلے کیا لوگ یہ خیال کئے بیٹھے ہیں کہ محض اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں حق باطل

کے تضادات کی جھڑپوں میں سے گزرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی؛ (اس سلسلہ میں ان آیات کو سامنے لے آنا بھی مفید رہے گا۔  $\frac{2}{114}$  ذ  $\frac{3}{114}$  ذ  $\frac{4}{114}$  ذ  $\frac{5}{114}$  ذ  $\frac{6}{114}$  ذ  $\frac{7}{114}$  ذ  $\frac{8}{114}$  ذ  $\frac{9}{114}$  ذ  $\frac{10}{114}$  ذ  $\frac{11}{114}$  ذ  $\frac{12}{114}$  ذ) جو سکھاتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ الفاظ کسی اور موقع پر کہے ہوں۔ ان کا قلب و دماغ نثر آئی تعلیمات کا چمکتا ہوا ساغر تھا اور اس باب میں وہ جو کچھ کہتے تھے دو ٹوک کہتے تھے۔ کوئی لگی لپی نہیں رکھتے تھے۔

اور دوسرا واقعہ ایسا ہے جس کے صریح ہونے میں مجھے کوئی شبہ نظر نہیں آتا۔ لیکن ہے ایسا نازک کہیں  
**شیخ رضوان کو کٹوا دیا** | بسبب بھی اس کا تصور کرتا ہوں کثرتِ اثر اٹھتا ہوں۔ انسانی زندگی میں وہ  
 لوازمِ مشکل ترین ہوتے ہیں جب اس کے جذبات کا تقاضا کچھ اور ہو۔  
 اور دین کا مطالبہ کچھ اور اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عمرؓ کی زندگی میں اس سے زیادہ نازک اور دشوار گزار  
 مقام شاید ہی کوئی اور آیا ہو۔ اس دشوار ترین مرحلہ پر حضرت عمرؓ نے جس ہمت اور حوصلہ سے اپنے جذبات  
 کو قربان کر کے دین کے تقاضے کو ترجیح دی، اس کے احساں سے میری نظروں میں عظمتِ فاترِ وقی تباہِ ثریا  
 پہنچ جاتی، اور اس کے احکام میں میری نگہ نیازِ بیاختہ جھک جاتی ہے۔ لیکن اس واقعہ کی اہمیت کا صحیح  
 اندازہ کرنے کے لئے قرآنِ کریم کی اصولی تعلیم کا ہمہ دینا ضروری ہے۔

تاریخِ انسانیت اس حقیقت پر شاہد ہے کہ قوموں کی کشتی شخصیت پرستی کی  
**شخصیت پرستی** | پٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہے خواہ یہ شخصیت پرستی دنیاوی حکمرانوں کو  
 علی اللہ علیٰ رسولہ و آلہ و سلم پر خدا کا سایہ قرار دینے کی شکل میں ہو اور خواہ "روحانی پیشواؤں" کو ذوقِ انبشیر  
 حیثیت دینے کی صورت میں شخصیت پرستی کی یہ دوسری شکل پہلی کے مقابلہ میں کہیں زیادہ شدید ہو۔ یہ ممکن اور  
 عمیق ہوتی ہے۔ حکمرانوں کی محکومیت کی نہ بجز یہ انسان کے جسم کو تنید کر رکھتی ہیں لیکن روحانی پیشواؤں کی  
 کی محکومیت کا تصور انسان کے قلب و دماغ پر مستوی ہوتا ہے۔ اگر کسی حضرت صاحب کی شان کے  
 خلاف کوئی خیال تک ان کے کسی عقیدہ مند کے دل میں گزر جائے تو وہ ڈرتا ہے، کانپتا ہے، لرزتا ہے۔ کہ  
 معلوم اس سے مجھ پر کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اس لئے وہ ان کے حضور دست بستہ حاضری ہو کر رہتا ہے۔  
 گھر گھرا تا ہے، معافیاں مانگتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے کہ یا حضرت! مجھے بخش دیجئے ورنہ میں متباہ ہو جاؤں گا۔  
 سوچئے کہ مشرورِ انسانیّت کی تذبذب کی اس سے بڑھ کر کوئی اور صورت ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن شخصیت پرستی  
 بہ سبب کچھ کراتی ہے۔

قرآن کریم جو عظیم انقلاب لوں کی بہتیوں میں لایا اس کی 'وہ اس نے شخصیت پرستی کی جڑ ہات کر رکھ دی ہے۔ اس نے سب سے پہلے یہ کہہ کر کہ حق حکومت خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں، انسانی حکمرانی کے تصور تک کو مٹا دیا۔ پھر یہ کہہ کر خدا کی یہ حکومت اس کی کتاب کی اطاعت کے ذریعے رو بہ عمل آنے کی زیادہ لان کر دیا کہ اطاعت قانون کی ہوگی، کسی انسان کی نہیں ہوگی۔ آپ سورۃ آل عمران کی اس آیت جلیلہ کو ایک بار پھر سامنے لائیے جسے اس سے پہلے ہی دہرایا جا چکا ہے اور سمجھیے کہ اس منشورِ خداوندی نے کس طرح جہنم کی شخصیت پرستی کا خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ اس سے کہنا

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لَكُنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٥ (سورۃ آل عمران)

کسی انسان کو اس مانتی حاصل نہیں خواہ اسے خدا بطور امانت کے اختیارات اور نبوت تک بھی کیوں نہ مل جاتے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے نہیں بلکہ میرے مومنین عباد اور اسے یہی کہنا چاہیے کہ تم اس کتاب کی اطاعت سے میرے غیر ملحق ہو اور اس کی خدمت پر حضور و انصاف کرتے ہو۔

رَبَّانِي بن جاور

جماعتِ دشمن کے نزدیک خدا کے ہر سبب سے زیادہ واجب الوجودی اگر تم کی ذات اقدس تھی۔ اگر وہ سابقہ امور کی روشنی کے اسبابِ نیک اسی کو ترقی بخشے اور کہہ دیتے تو صرف مسلمانانِ حق کی ذاتِ اقدس تھی۔ قرآن کریم نے اسی اسباب کے پیشِ خداوندی زبانِ مبارک سے ارشاد کیا کہ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نُرَاكَ بِشَرِّ وَثَلَكُمُ يَوْمَ هِيَ اِلٰهِي ..... رہا یہاں اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں جیسا کہ ایک انسان مومن اس فرقے کے ساتھ جہنم سے دُعا کرتی ہے۔ جب یہ اس کو تم تک پہنچا دیتا ہوں تو پھر انسانوں کی حیثیت سے تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہنا۔ مخالفین کی اعجز پرہیز و مفزیت کو یہ بات سمجھ رہے ہیں۔ انگریزوں نے آئی کہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہمارے ہی جیسا انسان ہے۔ وہ جب سے کہتے کہ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيُشْبِي فِي الْأَمْوَاقِ ..... دیکھیں کہ کس قسم کا سرور ہے کہ تمام ان لوگوں کو بطور نا ادا پینا اور بازاروں میں یہاں پر کتاب و قرآن دیا جائے کہ یہ رسول ایمان نہیں، اس سے پہلے ہی بے رسول آتے سب اس طرک کے ان کے کھانے پیتے اور باطنوں میں



چلتے پھرتے تھے (۲۵)، لیکن یہ بعد میں ان کے نام لیوالتے جنہوں نے انہیں مقام الوہیت تک پہنچا دیا۔ اور انہیں عجیب و غریب سی مخلوق بنا کر اپنے جذبہ استعجاب پسندی کی تسکین کر لی۔ لیکن اس سے نہ وہ رسولِ رسول رہا، نہ اس کا پہنچایا ہوا دین، دین۔ رسول فوق البشر، ہستی بن گیا اور اس کا پہنچایا ہوا دین، مذہب میں تبدیل ہو گیا۔

شخصیت پرستی کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں انسانی زندگی کے تمام سہارے اس شخص کی ذات سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی موت سے یہ سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو بے آسرا محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ اپنی بیکسی اور بے آسری کا یہی احساس تھا جس سے مجبور ہو کر انسان نے اپنے آپ کو یہ غریب دے لیا کہ اسی ہستیاں کبھی مری نہیں۔ وہ یا تو زندہ آسمان پر چلی جاتی ہیں، اور اگر ہماری سامنے مڑ بھی جاتی ہیں تو وہ درحقیقت مری نہیں، زندہ ہوتی ہیں اور ہماری ہر دعا کو سنتی اور مرادیں بہم پہنچاتی ہیں۔ یہ کہنے والے کا انتظار اور قبر پرستی کا شعار اسی خود فریبی کے مظاہر ہیں۔ قرآن کریم نے اس خود فریبی کے پردوں کو بے چاک کر دیا۔ اس نے کہا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ.... شَيْئًا دِیْنًا، محمد اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ خدا کا رسول ہے۔ اس سے پہلے اسی قسم کے کئی رسول آئے اور اپنی اپنی عمر پوری کرنے کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ سو اگر کل کو یہ بھی طبعی وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم یہ سمجھ کر کہ یہ نظام تو اسی شخصیت کے سہارے پر قائم تھا۔ وہ شخصیت نہ رہی تو وہ نظام بھی ختم ہوا۔ پھر اپنی قدیم روش کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ جو تم میں سے ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اس نے یہ کلیہ بیان کر دیا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَأَنْتَ تَتَّبِعُ الْغَالِیْنَ (۲۶) ہم نے اسے رسول، تم سے پہلے بھی کسی انسان کو اس دنیا میں حیاتِ دوام و ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی ہو اگر تم وفات پا جاؤ گے تو کیا یہ تمہارے مخالف ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہمیشہ زندہ کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔

بیدار کہہ جا چکا ہے، دین میں اطاعت احکامِ خداوندی کی ہوتی ہے اور اس اطاعت میں خود رسول بھی دوسروں کے ساتھ برابر کا شریک ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اس حقیقت کا بھی اعتراف و اعلان کرتا ہے کہ

إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ (۲۷)

اگر میں بھی احکامِ خداوندی کی خلاف ورزی کروں تو اس کی پاداش سے میں بھی نہیں بچ سکتا۔

مجھے بھی اس کا خوف رہتا ہے۔

رسول اللہ کی وفات کے بعد دین کا نظام آگے چلا جس میں قانونِ خداوندی کی اطاعت حضور کے جانشینوں کی وساطت سے ہوتی تھی۔ شخصیت پرستی کا تصور نہ حضور کی زندگی میں پیدا ہوا تھا، نہ اس کے بعد حضور نے خود احکام و قوانینِ خداوندی کی اطاعت کی اور اس سے ایسی پاکیزہ سیرت اور بلند کردار کا ثبوت دیا جسے خدا نے دوسرے انسانوں کے لئے مآڈل قرار دیا۔ **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ** (۲۳) حضور کے جانشینوں (خلفائے راشدین) نے بھی اپنے سامنے یہی اسوۂ حسنہ رکھا اور شخصیت پرستی کے شراب تک کو شریکِ تصورات نہ ہونے دیا۔

اس مہمید کے بعد اس واقعہ کی طرف آئیے جسے ہم نے حضرت عمرؓ کی زندگی کا نازک ترین مقام قرار دیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرمؐ نے صلح حدیبیہ کے وقت ایک درخت کے نیچے صحابہؓ سے بیعت لی تھی۔ (اس کا ذکر پہلے آچکا ہے) حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں دیکھا کہ لوگ آتے ہیں اور اس درخت کے نیچے نماز ادا کرتے ہیں۔

عمومی نقطہ نگاہ سے دیکھتے تو بات تمولی سی تھی۔ لوگ نہ اس درخت کی پرستش کرتے تھے نہ اس سے مرادیں مانگتے تھے صرف اس کے نیچے جا کر نماز پڑھتے تھے۔ لیکن عمرؓ کی نگہ حقیقت شناس اور دور رس اس بظاہر معصوم سے عمل کے نیچے پھیب خدشات دیکھتی تھی۔ حضرت عمرؓ کی نگاہیں اس درخت پر تھیں اور آنکھوں کے سامنے وہ حسین و جمیل منظرِ سینما کے فلم کی طرح وجہ فروغِ دیدہ ہو رہا تھا جب اسلام پر سخت نازک وقت آیا تھا اور نظر آتا تھا کہ مخالفینِ مکہ سے اب فیصلہ کن تصادم ہو گا۔ حضور کی دعوت پر صحابہ کبارؓ پروانہ وار آرہے تھے اور اس تصادم میں اپنی جانیں قربان کر دینے کے عہد کی تجدید کر رہے تھے۔ حضور توثیقِ عہد کے لئے اپنا دستِ مبارک صحابہؓ کے ہاتھ پر رکھتے تھے اور ادھر سے یہ ندا سے جمالِ باعدش فردوسِ گوش ہو رہی تھی کہ مہلے مہلوں پر بظاہر رسول کا ہاتھ ہے لیکن اسے تم خدا کا ہاتھ سمجھو کہ تمہارا یہ عہدِ خدا ہی کے ساتھ ہو رہا ہے جو تمہیں اس جاں فروشی کے عوض جنت کی بشارت دیتا ہے۔

کیسا فردوسِ بداماں کتنا منظر اور کس قدر جنتِ باغوش تھی اس کی یاد دہ اور یہ درخت اس

یاد کا مظاہر تھا۔

طبعی آثار و مظاہر سے وابستگی محسوسات کے نوکرانِ انسان کی گویا طبیعت میں داخل ہے مگر دیرینگی، دین کے کسی تقاضے سے نہ ٹکرائے تو اس میں چنداں مضائقہ نہیں ہوتا۔ قرآنی حقائق، رسول اللہ کا اسوہ حسنہ،



آپ نے ایک دفعہ سنا کہ ایک قبر ہے جسے لوگ حضرت دانیال کی قبر سمجھ کر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں آپ نے علم نہ دیا کہ اس قبر کو چھپا دیا جائے۔

**حجر اسود** | ہمارے ہاں حجر اسود (دیوار کعبہ میں نصب سیاہ پتھر کے ٹکڑے) کا پونا مناسکب حج میں قرار دیا جاتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں نہ حجر اسود کا ذکر ہے نہ اس کے چوٹنے یا چھوٹنے کو مناسکب حج میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ چیز عربوں میں زمانہ قبل از اسلام سے چلی آرہی تھی۔ ہم بتائیں تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ یا معلوم ہوتا ہے کہ دیوار کعبہ میں دوسرے رنگ کا ایک پتھر اس مقصد کے لئے لگایا گیا ہوگا کہ اس سے "لو انک کعبہ کے گرد پتھروں کے شمار میں آسانی رہے" یعنی آسانی معلوم ہو جائے کہ یہاں سے ہم نے پتھر شروع کیا تھا اور یہیں آکر ایک چکر ختم ہو گیا۔ یا شاید اس کی لم یہ ہو کہ ساری اقوام میں پختگی عہد کا طریقہ یہ تھا کہ عہد کرنے والا دوسرے فرقہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا تھا۔ (طریق بالعموم ساری دنیا میں پایا جاتا ہے)۔ دورِ ابراہیمی میں جب حج کی ابتداء ہوئی تو اس کا بنیادی مقصد خدا سے یہ عہد کرنا تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کی معبودیت (محمودیت) اختیار نہیں کریں گے۔ اس عہد کی توثیق کے لئے خدا کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا تو ممکن نہیں تھا اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے تبتور (SYMBOLICALLY) یہ لکھا گیا ہو کہ بیت اللہ (خدا کے گھر) میں نصب شدہ پتھر پر ہاتھ مارنے سے ہماری جان کا تمام خدا سے توثیق عہد کر رہا ہے جو جس طرح "خدا کے گھر" کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ بتانا تھا کہ ہم خدا سے اپنا سب کچھ نثار کرتے ہیں کیونکہ اس کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ مقصد اس پر نثار ہو جانا ہوتا ہے۔

اس خدوہ کے پیش نظر کہ لوگ ہیں حجر اسود کی پرستش ہی نہ شروع کر دیں حضرت عمرؓ نے اس کی طرف اشارہ کر کے ملامت کیا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے۔ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ یہ تنا تو حید کے معاملہ میں حضرت عمرؓ کی امتیاز کا عالم!

پتھروں کی روایات یہ ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے۔ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ واللہ اگر میں رسول اللہؐ کو یہ سہ دیتے نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ ہمارے خیال میں اس روایت کا آخری حصہ وہی ہے اور بعد کا اضافہ۔ رسول اللہؐ اس پتھر کو چومتے نہیں ہوں گے۔ نہ ہی حضرت عمرؓ نے ایسا کیا ہوگا۔ اس لئے کہ کسی پتھر کو چومنے سے اس کی تقدس میں کمی ہوگی۔ تصور ابھرتا ہے اور یہ چیز تو یہی ہے اس تعلیم کے منافی ہے جسے قرآن کریم میں پیش کیا ہے۔



قرآن کریم نے بعض چیزوں کو "شعارِ اللہ" قرار دے کر ان کے احترام کا حکم دیا ہے۔ یہ نکتہ سمجھنے کے قابل ہے۔ شعار (مادہ ش. ط. ۱) جس سے لفظ شعور بنتا ہے) کو معنی میں وہ محسوس علامات (Symbol) جن سے کوئی مستور حقیقت سمجھ لیا آ سکے۔ وہ (Code-words) جو جنگ میں علامات کے طور پر استعمال کئے جاتے ہیں، شعار کہلاتے تھے۔ نیز اسی علامات بن کر اپنے قافلے کی چوہا ہو سکے۔ اسی طرح جن جانوروں کو دھنچ میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے ان پر نشانات لگانے کو "شعار" کہتے تھے قرآن کریم نے مناسب جگہ کے سلسلہ میں بعض چیزوں (صفا و تر وہ کی پہاڑیوں اور حج میں ساختل جانے والے اذیٹوں) کو شعارِ اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ (۱۵۸ و ۲۲) اور کہا ہے کہ ان کا احترام کرو۔

شعائر اللہ کے احترام سے منہ دیا گیا ہے اسے ایک مثال کی رو سے سمجھئے ہر مملکت کا ایک جھنڈا ہوتا ہے جھنڈے کی ذاتی حیثیت قوتائی ہی ہوتی ہے کہ جسے شتم ل ہوتا ہے ایک لمبی سی لکڑی اور کپڑے کے ٹکڑے پر لیکن وہ علامت بن رہا ہے اس کی عظمت کی (آقا) نے اسے علم کہا جاتا ہے اس جھنڈے کی مہر بازی اس سلطنت کی سرسلازی کی علامت ہوتی ہے اور اس کا سرخوں ہو جانا اس سلطنت کی نکتہ کی نشانی۔ اس جھنڈے کا احترام اس مملکت کے افراد پر لازم قرار دیا جاتا ہے یہ احترام اس جھنڈے کا نہیں ہوتا اس مملکت کا ہوتا ہے جو شخص اس جھنڈے کا احترام نہیں کرتا اس کے متعلق سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس کے دل میں اس مملکت کا احترام نہیں۔ اور یہ چیز اس مملکت کے بغاوت کے مراد قرار پاتی ہے لہذا سنگین جرم۔ شعائر اللہ سے ہی مفہوم ہے یعنی وہ چیزیں جنہیں حکومت خداوندی کی محسوس علامات قرار دیا جائے سورہ المائدہ میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْرَ الْبَيْتِ وَلَا شَعْرَ الْحَرَامِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا الْقُلُوبِ وَلَا أَمْرَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ... (۵) اسے جماعت مومنین اتم شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو نہ ہی ان مہینوں کی جن میں جنگ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے نہ ہی ان تحائف اور زینات زوہ جانوروں کی جو اس اجتماع عظیم میں بھیجے جاتے ہیں اور نہ ہی اس اجتماع میں شرکت کے لئے جانے والوں کی یہاں بے حرمتی نہ کرنے کا مطلب واضح ہے یعنی ان چیزوں کے متعلق جو پابندیاں مایہ کی گئی ہیں انہیں ملحوظ رکھا جائے انہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے دوسرے مقام پر اس احترام کی وضاحت میں ان الفاظ سے کردی کہ وَمَنْ يَعْظَمْ شَعْرَ الْبَيْتِ وَالْحَرَامِ فَتَتَوَّى الْقُلُوبُ (۶) شعائر اللہ کے تعظیم دراصل اس امر کا اظہار ہے کہ ہمارے دل میں قوانین خداوندی کی نگہداشت کی اہمیت کا احساس ہے یعنی ان محسوس علامات کا احترام مقصود باندھت

نہیں۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ تہائے دل میں قوانینِ داخلہ نام نہاد ندی کا احترام ہے اور یہ ان کے احترام کا محسوس مظاہرہ ہے۔

یہ ہے شعائر اللہ کے احترام کا مطلب۔ ظاہر ہے کہ اس سے وہ شعائر (محسوس علامات) فی ذاتہ مقدس نہیں بن جاتیں جس طرح کسی ملک کا جھنڈا (خواہ وہ ملک خداوندی ہی کا جھنڈا کیوں نہ ہو) مقدس نہیں ہو جاتا۔ اگر کوئی شخص اس جھنڈے کو چومنے لگ جائے تو یہ اس (جھنڈے) کا احترام نہیں ہوگا۔ یہ تشبیہ ہو جائے گی۔ بت پرستی کی ابتدا بھی تو اسی طرٹ ہوئی تھی۔ بتوں کے متعلق ان کے پرستار یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہمارے غیر مرقی معبودوں کی محسوس و مرقی علامات ہیں۔ لیکن جب ان علامات کو فی ذاتہ مقدس تصور کر لیا گیا تو وہ خود معبود بن گئیں۔ قرآن کریم چونکہ شرک کی تمام راہوں کو بند کر دینا چاہتا ہے اس لئے وہ کسی علامت کو مقدس نہیں بننے دیتا۔ وہ علامات کو مست خداوندی کے احترام کا سکہ دیتا ہے انہیں مقدس بنالینے کا حق اور تو اس لئے کعبہ کو بھی "مسجد الحرام" کہہ کر پکارا ہے۔ یعنی واجب الاحترام مرکز اطاعت خداوندی کسی چیز کے واجب الاحترام ہونے اور ان معنوں میں مقدس ہونے میں جن کی طرف اوپر شاہ کیا گیا ہے کیا فرق ہمارے قرآن کریم نے نہایت عمدگی سے واضح کر دیا ہے۔ صفا اور مردہ کی پہاڑیوں کو قرآن کریم نے شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قبل از اسلام میں عرب انہیں مقدس تصور کرتے تھے۔ اس لئے ان میں چلنا پھرنا گناہ سمجھتے تھے قرآن کریم نے یہ اعلان کیا کہ صفا اور مردہ شعائر اللہ میں سے نہیں

لے صفا اور مردہ کے شعائر اللہ قرار دیئے جانے کی وجہ کیا ہے اسے قرآن کریم نے بیان نہیں کیا۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں روایت ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اپنی بیوی اور شیخ خوار سمجھے کو ایک مشکیزہ پانی دے کر لے کر ودق صحرائیں بے یار و مددگار تنہا پہنچا گئے تھے اور حضرت ہاجرہؑ پیاس سے بیتاب بچے کے لئے پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں پر دوڑ دوڑ کر چڑھتی اترتی تھیں، قنات کے بیان پر مبنی ہے اور بالبداهت نظر آتا ہے کہ وضعی ہے۔ خدا کے ایک عظیم پیغمبر (حضرت ابراہیمؑ) سے یہ بے مہد ہے کہ وہ اپنی بیوی اور شیخ خوار سمجھے کو اس حالت میں تنہا چھوڑ کر چلے جاتیں۔ دایا تو عام انسان بھی نہیں کرتے۔ تفصیل اس کی میں نے اپنی کتاب "جوئے نوں" تذکرہ حضرت ابراہیمؑ میں دی ہے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو زمانہ جاہلیت کی اس توہم پرستی کو ختم کیا جس کی بدولت وہ اس وادی میں چلنا پھرنا گناہ سمجھتے اور کہا کہ ان میں گھومنا پھرنا ہرج کی بات نہیں تو اسی اجانت نے سی بن الصفا والمروہ کی موجودہ شکل اختیار کر لی ہوگی۔ بہر حال یہ ہمارا قیاس ہے۔ قرآن کریم میں اس سے "کا بھی ذکر نہیں

لیکن فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ اَنْ یَّطَوَّفَ بِہِمَا۔ (۲۱) ان میں گھومنا پھرنا کناہ کا موجب نہیں یعنی شعائر اللہ کا احترام تو کیا جائے گا انہیں مقدس نہیں تصور کر لیا جائے گا۔ اس سے احترام اور تقدس کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، قرآن کریم نے ان اونٹوں کو بھی شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے جنہیں عازمین حج اپنے ساتھ لاتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی بھی وضاحت کر دی کہ ان جانوروں کو مقدس نہ سمجھ لیا جائے۔ سفر میں ان سے عام جانوروں کی طرح کام لیا جائے اور پھر مکہ میں قیام کے دوران انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت خود بھی کھا لیا جائے اور دوسرے ضرورت مندوں کو بھی کھلایا جائے۔ (۲۲) (۲۸: ۲۳، ۲۴، ۲۵)

یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم حجرِ اسود کو چومتے نہیں ہوں گے۔ اول تو (جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے) قرآن کریم نے حجرِ اسود کو شعائر اللہ میں شمار نہیں کیا (قرآن کریم میں اس کا ذکر تک نہیں آیا) لیکن اگر اسے مملکتِ اسلامیہ نے مجملہ شعائر قرار دیا تھا تو اس کا فقط احترام مقصود تھا۔ اسے پرستش کی شے بنانا مقصود نہیں تھا۔

اور اسی بنا پر ہم نے کہا ہے کہ اس روایت کا یہ حصہ جس کی رو سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ اگر میں رسول اللہ کو بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، صحیح نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے توحید کا ایسا بلند اور مشہور تصور دیا ہے کہ اگر وہ پیشِ نظر رہے تو پھر اسلام میں اس قسم کی چیزیں باری نہیں پاسکتیں۔ اور اگر توحید کا یہ تصور (معاذ اللہ) رسول اللہ اور صحابہ کبارؓ کے ہی پیشِ نظر نہیں تھا، تو پھر اور کس کے پیشِ نظر ہوگا۔

————— کہیں —————

آثار سے آگے بڑھتے تو احادیثِ رسول اللہ کے معاملہ میں بھی آج اکثر لوگوں کو حضرت عمرؓ کا مسلک عجیب سا نظر آئے گا۔ لیکن جن کی نگاہیں دین (اسلامی نظام) کی کنہ و حقیقت پر ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ جو کچھ انہوں نے اس باب میں کیا وہ تقاضائے دین کے عین مطابق تھا۔

جیسا کہ ہم مجملہ دیکھ چکے ہیں (اور جے تفصیلاً آگے چل کر اسلامی نظام کے عنوان میں بیان کیا جائے گا۔

(۱) اسلام میں اطاعتِ خدا کی کتاب (قرآن مجید) کی ہے۔

(۲) چونکہ اس کتاب کو تمام نوعِ انسان کے لئے اور ہمیشہ کے لئے ضابطہ ہدایت بننا تھا اس لئے اس

میں درپذ تفصیلی احکام کے سوا، درشاہ (اصول) دیئے گئے ہیں اور اسے اسلامی مملکت پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ ان

اصول کی جزئیات اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق خود تعین کرے قرآن کے اصول ہمیشہ غیر متبدل رہیں گے لیکن ان کی جزئیات زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتی رہیں گی۔ ثبات و تغیر کے اس حسین امتزاج سے دین کا نظام ہمیشہ کے لئے رواں دواں رہے گا۔

۳، قرآنی اصولوں کی روشنی میں جزئیات سب سے پہلے اس اسلامی مملکت نے مرتب کیں جسے نبی اکرم نے قائم فرمایا تھا۔ حضور کو جو خدا کا حکم تھا کہ معاملات کے طے کرنے میں جماعت و مشورہ کیا کرو تو اس کا تعلق انہی جزئیات کی تعین سے تھا۔

۴، اس مملکت کے نافذ کردہ فیصلوں کی اطاعت کا نام اطاعت خدا و رسول (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) تھا یعنی اس نظام خداوندی کے فیصلے جسے رسول اللہ نے قائم فرمایا۔

۵، رسول اللہ کی وفات کے بعد ہی نظام آگے چلا۔ اس وقت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا عملی مفہوم تھا خلافت راشدہ (اسلامی مملکت) کے فیصلوں کی اطاعت۔

۶، جو فیصلے رسول اللہ کے زمانے میں صادر ہوئے تھے چونکہ انہیں ابدی طور پر غیر متبدل رہنا مقصود نہیں تھا اس لئے حضور نے ان فیصلوں (یعنی اپنی احادیث) کا کوئی مجموعہ مرتب فرما کر امت کو نہیں دیا۔ امت کو صرف قرآن دیا اور مکمل اور غور و نظر سے لیا۔ اسی شکل میں جس میں وہ آج ہمارے پاس ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے ایسا مجموعہ خود مرتب فرما کر نہیں دیا بلکہ حکم دے دیا کہ

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ . وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَحْمِلْهُ . (مسلم)

مجھ سے قرآن کے سوا کوئی چیز نہ لکھو جس نے قرآن کے سوا کوئی اور چیز لکھی ہو اسے مٹا دے۔

۷، اسی بنا پر ان احادیث کا کوئی مجموعہ نہ حضرت صدیق اکبر نے مرتب فرمایا نہ حضرت فاروق اعظم نے نہ ہی ان کے بعد دیگر خلفائے عظام یا صحابہ کرام نے۔ یہ مجموعے صدیوں بعد جا کر مرتب ہوئے جب اسلامی نظام ابائی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایسے مجموعے خود مرتب نہ کئے بلکہ (ارشاد رسول اللہ کے مطابق) اس کے لئے امتناعی حکم جاری کر دیا کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اگر ایسے مجموعے مرتب ہو گئے تو لوگوں کی عقیدت انہیں ان کی طرف مائل کر دے گی اور دین کی یہ اصل کہ اطاعت قرآنی اصولوں کی روشنی میں موجودہ اسلامی حکومت کے فیصلوں کی کی جاتے گی، نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی اور امت میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اس سلسلہ میں



علمِ صحابہ کبارؓ اور خلفائے عظامؓ کا مسئلہ کیا تھا؟ اسے ہم ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبلؒ

احادیث کے متعلق صحابہ کا مسلک

ہم لوگ جو کہ رسول اللہ ﷺ سے ملے تھے اسے لکھ لیا کرتے تھے تب ایک دن رسول اللہ ﷺ لوگوں کے سامنے

## احادیث کے متعلق صحابہ کا مسلک

برآمد ہوئے اور فرمایا یہ کیا ہے جسے تم لوگ لکھ لیا کرتے ہو ہم نے عرض کیا کہ حضورؐ سے جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کو لکھ لیا کرتے ہیں، تب آپؐ نے فرمایا کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتاب ہے (یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے) پھر فرمایا (سجڑی کرو نہ اٹھ رکھو) اللہ کی کتاب کو اور ہر قسم کے اشتباہ سے اسے پاک رکھو۔ (صحابی نہ کہتے ہیں کہ) تب ہم نے جو کچھ لکھا تھا اسی کو ایک میدان میں اکٹھا کیا پھر اس کو ہم سے جلادیا (تدوین حدیث، ص ۲۷۹۔ از مولانا خازن اکیڈمی، مدینہ)

امام اذہبی نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے متعلق حسب ذیل روایت بھی لکھی ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کی وفات کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم لوگ رسول اللہ سے  
ایسی حدیثیں روایت کرتے ہو جن میں باہم اختلاف کرتے ہو اور تمہارے بعد کے لوگ اختلاف میں  
زیادہ سخت ہو جائیں گے پس چاہیے کہ رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی بات نہ بیان کرو پھر تم  
سے اگر کوئی کچھ پوچھے تو کہہ دیا کرو کہ ہم نے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے پس چلیے کہ اس  
کتاب نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال قرار دو اور جن باتوں کو حرام ٹھہرایا ان کو حرام ٹھہراؤ۔  
(مذکرہ الحفاظ ذہبی - بحوالہ تدوین حدیث مسند)

امام و ہوتے یہ بھی لکھا ہے کہ

حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میرے والد حضرت ابو بکرؓ نے رسول اللہؐ کی احادیث کو جمع کیا۔ اور ان کی تعداد پانچ سو تھی پھر ایک شب میں دیکھا گیا کہ وہ (یعنی حضرت صدیق اکبرؓ) بہت زیادہ کڑوٹیں مل رہے تھے میں نے عرض کیا آپ یہ کڑوٹیں کسی عثمانی تکلیف کی وجہ سے بدل رہے ہیں یا کوئی خبر آپ تک پہنچی ہے (جسے سن کر آپ بے چین ہو رہے ہیں) آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب صبح

۱۔ ان تفاعیل کو ادارہ طلوع اسلام کی طرف سے شائع کر دہ نام۔۔۔ مقامِ حدیث سے لیا گیا ہے جو حدیث کا صحیح مقام متین کرنے کے لئے حیاتِ تالیف ہے۔

ہوئی تو آپ نے فرمایا بیٹی! ان حدیثوں کو لاؤ جو تمہارے پاس ہیں پھر آگ منگانی اور اس نسخہ کو جلا دیا۔

(تدوین حدیث - صفحہ ۲۸۵)

جہاں تک حضرت عمرؓ کا تعلق ہے علامہ ابن عبد البر نے اپنی مشہور کتاب جامع بیان العلم میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔

عمرؓ نے خطاب سے چاہا کہ سن یعنی حدیثوں کو لکھوا لیا جانتے تھے انہوں نے رسول اللہ کے صحابہؓ سے توئی طلب کیا تو لوگوں نے یہی کہا کہ حدیثیں لکھ والی جاتی ہیں۔

لیکن لوگوں کے اس مشورہ سے حضرت عمرؓ کا قلب مطمئن نہ ہوا۔ چنانچہ

کامل ایک ماہ تک حضرت عمرؓ اس معاملہ میں استراہ کر رہے تھے پھر ایک دن جب صبح ہوئی اور اس وقت حق تعالیٰ نے فیصلہ میں کیوں کی کیفیت ان کے قلب میں بٹا کر دی تھی حضرت عمرؓ نے لوگوں سے کہا کہ میں نے حدیثوں کو قلب نہ کرانے کا ارادہ کیا تھا۔ پھر مجھے ان قوموں کا خیال آیا جو تم سے پہلے گزری ہیں کہ انہوں نے کتابیں لکھیں اور ان پر توفیق پڑی اور ان کی کتابیں پھیر بیٹھیں۔ اور تمہیں اللہ کی کہیں اللہ کی کتاب کو کسی دوسری چیز کے ساتھ مخلوط کرنا نہیں چاہتا۔

(تدوین حدیث - صفحہ ۳۹۱)

اور یہ اس لئے تھا کہ بیکار (یعنی لکھا ہوا ہے) خود نبی اکرمؐ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو۔ جس سے قرآن کے سوا کوئی بیرونی بات لکھی نہ جاتی۔ اور اسے مٹا دے۔ (صحیح مسلم)

یہی نہیں کہ حضرت عمرؓ نے فیصلہ کر دیا کہ احادیث کو جمع اور معدوم نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ ایک قدم آگے بڑھے۔ چنانچہ طبقات تالیف کی۔

حضرت عمرؓ کے زمانے میں حدیثوں کی کثرت ہوئی تو آپ نے لوگوں کو قسمیں دے دے کہ حکم دیا کہ ان حدیثوں کو ان کے ہاتھ میں لیں۔ سب انکم لوگوں نے اپنے بھروسے حضرت عمرؓ کے پاس نہیں کر دیتے۔ تب آپ نے انہیں جلا دینے کا حکم دیا۔

(طبقات - جلد ۵ - صفحہ ۱۸۱)۔ (تدوین حدیث - صفحہ ۳۵۹)

یعنی حدیثوں کے نذر آتش کرنے کا یہ بیراز اقتساب پہلی دفعہ صحابہؓ نے نبی اکرمؐ کے ارشاد کے مطابق دستور کے سامنے نہیں جلا دیا۔ پھر حضرت ابو بکرؓ نے اپنے بھروسے کے ساتھ یہی پوچھا۔ اور تیسری دفعہ حضرت عمرؓ نے

لوگوں کو قسین دے دے کہ ان کے مجموعوں کو اپنے سامنے نذر آتش کر دیا۔

یہ کچھ دارالافتاء میں ہوا اس کے بعد کیا ہوا، اس کے متعلق حافظ ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم میں یہ روایت نقل کی ہے۔

نماز ابن خطاب نے پہلے توبہ چاہا کہ حدیثوں کو قلمبند کر لیا جائے مگر پھر ان پر دانت ہوا کہ قلمبند کرنا ان کا مناسب نہ ہو گا۔ تب الاقتصار (یعنی چھپاؤ تیوں اور دیگر افلائی شہروں میں یہ لکھ کر بھیجا کہ بس کے پاس حدیثوں کے سلسلہ کی کوئی چیز ہو چاہیے کہ اسے ٹوک کر دے یعنی ضائع کر دے۔

(جامع بیان العلم جلد ۱، ص ۶۰) (تدوین حدیث ص ۱۴)

مولانا مناظر آسن گیلانی (مرحوم) نے اپنی کتاب میں ایک خاص باب ہاندھا ہے جس کا عنوان ہے "قرن اول میں حدیث کی طرف سے حفاظت و اشاعت حدیث کا اہتمام نہ ہونا کوئی امر اتفاقی نہیں بلکہ جتنی برصطحت ہے، انہوں نے اس سے پہلے امام ابن حزم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ

جب وقت حضرت عمرؓ کی وفات ہوئی تو مصر سے لے کر عراق تک اور عراق سے شام تک، شام سے یمن تک قرآن کے نسخے جو چھپے ہوئے تھے، ان کی تعداد اگر ایک لاکھ سے زیادہ نہ ہوتی تو کم بھی نہ ہوتی۔

(تدوین حدیث ص ۲۱۶)

اس کے بعد انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ بسبب قرآن کریم کی اشاعت میں اس قدر اہتمام کیا گیا تو اگر حکومت چاہتی تو احادیث کی اشاعت میں کون سا امر مانع ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے دید و دانستہ ایسا نہیں کیا تھا۔

یہ بہ کیفیت صحابہ کبارؓ کے زمانے میں احادیث مرتب کرے کی یعنی

(۱) رسول اللہؐ نے حکم دیا کہ مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو۔

(۲) صحابہؓ نے جو احادیث اپنے طور پر لکھی تھیں انہیں انہوں نے حضورؐ کے فرمان کے مطابق جلا دیا۔

(۳) حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اپنے مدون کردہ مجموعہ احادیث کو جلا دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ احادیث

بیان نہ کریں۔

(۴) حضرت عمرؓ نے ایک ماہ تک غور و خوض کے بعد فیصلہ کیا کہ احادیث جمع اور مدون نہیں کرنی چاہیں۔

(۵) حضرت عثمانؓ نے لوگوں کو قسمیں دے دے کہ ان سے احادیث کے مجموعے منگوائے اور انہیں جلا دیا۔

(۶) اور باقی شہروں میں حکم بھیج دیا کہ اگر کسی کے پاس احادیث لکھی ہوں تو وہ انہیں منسوخ کر دے۔

اور

(۷) یہ کچھ اتفاقات نہیں کیا گیا بلکہ مولانا مناظر حسن گیلانی (مرحوم) کے الفاظ میں 'ایسا دیدہ و دانستہ کیا گیا۔'

(۱۰)

**مزید بحث** حضرت عمرؓ نے اس باب میں اور بھی شدت سے کام لیا۔ آپ لوگوں کو حدیثوں کی اشاعت سے سختی سے روکتے تھے۔ قزعم بن کعبؓ راوی ہیں کہ جب حضرت عمرؓ نے ہم لوگوں کو عراق بھیجا تو ہمیں تاکید کر دی کہ یاد رکھو کہ تم اسے مقام پر چلتے ہو یہاں کے لوگوں کی آوازیں قرآن پڑھنے میں شہد کی مکھوں کی طرح گونجتی رہتی ہیں۔ تم ان کو احادیث میں الجھا کر قرآن سے غافل نہ کر دینا۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے پوچھا گیا کہ کیا آپ اسی طرح حضرت عمرؓ کے زمانے میں بھی حدیثیں بیان کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں حضرت عمرؓ کے زمانے میں اسی طرح حدیثیں بیان کرتا تو وہ مجھے دڑے سے پیٹتے۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، ابوذرؓ اور ابو مسعود انصاریؓ کو کثرت روایت کے جرم میں قید کر دیا تھا۔ ان تمام روایات کے لئے دیکھئے تذکرۃ الفاظ، ممکن ہے ان روایات کی صحت کو محل نظر قرار دے دیا جائے حالانکہ ہمارے نزدیک ان کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ منشاء قرآنی اور عمل رسول اللہ کے عین مطابق ہیں۔ بایں ہمہ ہم اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتے، نہ ہی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے اس لئے کہ اگر ہمیں یہ داخلی شہادت نہ بھی ملتی تو کبھی ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کسی کو مجال انکار نہیں اور وہ یہ کہ خلافت راشدہ کے اختتام پر بھی کوئی ایسا مجموعہ احادیث نہیں ملتا جو ان حضرات نے خود مرتب فرمایا ہو یا ان کی زیر نگرانی مدون کیا گیا ہو۔

ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ اگر یہ حضرات (رضی اللہ عنہم) احادیث کو دین کا جزو سمجھتے تو جس طرح انہوں نے قرآن کریم کی عام نشر و اشاعت کا اہتمام فرما دیا تھا، خلافت کی زیر نگرانی احادیث کا بھی کوئی نہ مرتب کر کے ضرور شائع کر دیتے۔ لہذا رسول اللہ کے بعد خلافت راشدہ میں کبھی جت و تدوین حدیث کے متعلق کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔

(۱۱)

لہذا اس مقام پر صرف یہی تک لکھا جا رہا ہے۔ بعد میں احادیث کے مجموعے کس طرح مرتب ہوئے اس کے متعلق آخری باب میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔



یہ تھا حضرت عمرؓ کا مسلک قرآن اور حدیث کے بارے میں جیسا کہ ہم آئندہ صفحات میں دیکھیں گے ان کا عہدِ خلافت اسی مسلک کی خشوں تفسیر ہے۔ یعنی حکمت کے فیصلوں کا مرکز قرآن کریم اور جو فیصلے سابقہ ادوار (عہد نبی اکرمؐ اور خلافتِ صدیقی کے دوران) صادر ہوئے تھے۔ ان کی حیثیت نظائر (Precedents) کی جو صرف تائید کا کام دیتے تھے۔ ناقابلِ تغیر نہیں تھے۔ حضرت عمرؓ کی قرآن کریم سے اس درجہ والہا وابستگی (اعتصام و تمسک) اسی بنا پر تھی کہ وہ مرکز و محور تھا مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا۔

۱۱

**جمع القرآن** قرآن کریم کے سلسلہ میں حضرت عمرؓ کی طرف بعض ایسی روایات منسوب کی جاتی ہیں جو بالبداهت وضعی نظر آتی ہیں لیکن چونکہ انہیں ہمارے ہاں (بدقسمتی سے) صحیح

مانا جاتا ہے اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ پہلے مہتدایہ سمجھیجئے کہ دین کا تمام تر مدارِ یقین پر ہے یقین اس امر کا کہ جس بات کو ہم دینی کہتے ہیں وہ بلا شک و شبہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر اس بنیاد میں ذرا سا بھی زلزلہ واقع ہو جائے تو دین کی ساری عمارت نیچے آگرتی ہے۔

قرآن کریم واضح الفاظ میں بتاتا ہے کہ اصولی طور پر دین حضرت نوحؑ سے نیکر نہ آیا، اکرمؐ تک ہر رسول کو یکساں طور پر خدا کی طرف سے ملتا رہا لیکن اس کے باوجود وہ انبیاء سابقہ کی تمام امتوں (یہود، نصاریٰ وغیرہ) سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لائیں۔ اس کی وجہ (مخولہ دیگر وجوہات) وہ یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس وہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں وجود میں جو ان کے انبیاء کو خدا کی طرف سے ملی تھیں ان میں تحریف و الحاق ہو چکا ہے۔ لہذا اب اس آسمان کے نیچے خدا کا دین اپنی حقیقی اور تیرجوف شکل میں صرف قرآن کریم کے اندر ہے۔ (قرآن کریم کا یہ دعویٰ کس طرح حرفِ حق و حقیقت پر مبنی ہے اسے میں نے اپنی کتاب مذہبِ عالم کی آسمانی کتابیں میں بدلائل و شواہد واضح کر دیا ہے) چونکہ نبی اکرمؐ خدا کے آخری نبی تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اس نے نوحؑ ان کی ہدایت کے لئے جو کچھ دینا تھا اسے مکمل شکل میں قرآن میں دے دیا ہے۔ یہ مکمل بھی ہے اور غیر متبدل بھی۔ (۱-۱۰) اس کے ساتھ ہی خدا نے یہ بھی کہہ دیا کہ اِنَّا نُنَزِّلُ الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَخَافِظُونَ (۱-۱۱) ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ حفاظتِ قرآن کریم کی یہی اہمیت اور ذمہ داری تھی جس کے پیش نظر کتابتِ وحی کے لئے بارگاہِ رسالتؐ

میں ایک چھوڑ چھوڑ چھپیں کاتب موجود رہتے تھے۔ اس طرح کتابت کردہ قرآن کی "ماسٹر کاپی" (جیسے مصحفِ استوانہ یا الامام کہا جاتا تھا) مسجد نبوی میں رکھی رہتی تھی جس سے دیگر صحابہ اپنے اپنے نسخے نقل کرتے تھے۔ اس طرح قرآن کریم کے متعدد نسخے، رسول اللہ کی حیات طیبہ میں مکمل اور مرتب شکل میں امت کے پاس موجود تھے۔ ان کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں حفاظ تھے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رکھا تھا۔ رسول اللہ کے علاوہ بڑے بڑے جلیلہ صحابہ سب حفاظ قرآن تھے قرآن کریم کو اس اہتمام کے ساتھ محفوظ کیا گیا تھا۔

لیکن ہماری کتب احادیث میں ایسا ردایات ملتی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ قرآن کریم رسول اللہ کی زندگی میں جمع اور مرتب ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ یونہی ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ اسے بعد میں مرتب کیا گیا۔ ان روایات میں سب سے پہلی روایت خود حضرت عمرؓ کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

امام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ حضرت زید بن ثابتؓ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ کس سال اہل یمامہ کے ساتھ جنگ ہوئی، (حضرت) ابوبکرؓ نے مجھ (یعنی حضرت زید بن ثابتؓ) کو بلایا وہاں حضرت عمرؓ بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ (حضرت) عمرؓ نے مجھ سے کہا ہے کہ قرآن کے حفاظ بڑی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں۔ مجھے ڈرتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو کہیں قرآن ضائع نہ ہو جلتے میری رائے یہ ہے کہ قرآن کو جمع کر لو۔ میں نے عمرؓ سے کہا کہ جو کام رسول اللہؐ نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں لیکن (حضرت) عمرؓ اس پر برابر زور دیتے رہے تاکہ خدا نے میرا بھی منزع صدر کر دیا اور میں عمرؓ سے شفقت ہو گیا۔

(حضرت زیدؓ نے کہا کہ) ابوبکرؓ نے مجھ سے کہا کہ تم لو جو ان اور سفینہ آدمی ہو اور رسول اللہؐ کی وحی بھی لکھتے رہے جو لہذا تم اس کام کا ذمہ لے لو۔ (حضرت) زیدؓ نے، بعد از بسیار تردد و تامل اس کام کا بیڑا اٹھالیا اور قرآن کو جمع کرنے لگ گئے۔ اس کے سوائے انہوں نے، کافذوں نے، مکڑوں، کچھو کے پٹوروں، پیچڑ کے مکڑوں اور لوگوں کے سینوں و منافطوں، سے اس کی تلاوت شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح میں نے اسے مرتب کر لیا لیکن ایسا آیت جسے میں حضورؐ کو پڑھتے سنا کرتا تھا کہیں سے نہ مل سکا میں نے اپنا تلاش جاری رکھی۔ آخر دو خریہ بن ثابتؓ کے پاس ملی اور اسے بھی میں نے قرآن میں درج کر دیا۔

آپ نے غور فرمایا کہ اس ایک روایت نے قرآن مجید کی معفو ظہیت کے متعلق اس یقین کے کس طرح پر نیچے اڑا دیئے ہیں جس پر دین کی عمارت استوار ہے! لیکن اُبی بات ختم نہیں ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت زیدؓ کے جمع کردہ قرآن میں آیہ رجم نہیں تھی (یعنی جس آیت میں کہا گیا ہے کہ زانی کو سنگسار کرنا چاہیئے) حضرت عمرؓ اس آیت کو لے کر حضرت زیدؓ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اصول یہ طے کر رکھا ہے کہ جو شخص کوئی آیت لے کر آئے اسے اس وقت درج قرآن کیا جلتے جب وہ اپنے دھولے کی تائید میں ایک گواہ بھی لائے۔ حضرت عمرؓ کوئی گواہ نہ لاسکے اس لئے یہ آیت قرآن میں درج نہ کی گئی۔ لیکن حضرت عمرؓ کو اس پر ہرار تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے ہم رسول اللہؐ کے زمانے میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس لئے انہوں نے اس کی تلاش جاری رکھی وہ اس سلسلہ میں حضرت عائشہؓ کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ:

قرآن کی دو آیتیں بھور کے تپوں پر لکھی ہوئیں میرے صحیفہ میں موجود تھیں۔ ایک آیہ رجم اور دوسری آیہ رضاعت (جس میں کہا گیا تھا کہ دس گونٹ دو دھپینے سے رضاعت کی حرمت ہو جاتی ہے جب رسول اللہؐ نے وفات پائی تو ہم اس حادثے میں مشغول ہو گئے میری بکری آئی اور اس صحیفہ کو کھسا گئی اس لئے اب یہ آیتیں تمہیں کہاں سے مل سکیں گی) (ابن ماجہ)

اس طرح یہ دو آیتیں قرآن میں درج نہ ہو سکیں۔ لیکن حضرت عمرؓ نے کہا کہ اگر یہ قرآن میں درج نہیں ہو سکیں تو کوئی بات نہیں۔ ہم ان پر عمل اسی طرح کرتے ہیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ سے (غالباً ان کے دورِ خلافت میں) کہا گیا کہ جب آپ کو اس قدر یقین ہے کہ آیہ رجم قرآن کی آیت ہے تو آپ اسے داخل قرآن کیوں نہیں کر دیتے۔ اس پر آپ نے فرمایا:

اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمرؓ نے قرآن میں اضافہ کر دیا تو میں اس آیت کو ضرور داخل قرآن کر دیتا۔

آیت قرآن میں داخل تو نہ ہوئی لیکن عمل اس کے مطابق ہوتا رہا۔

عنما، رجم (یعنی زنا کی سزا سنگسار کرنے) کے حکم کی تائید میں بخاری میں حسب ذیل روایت درج ہے۔ (حضرت) عمر بن خطابؓ کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندہ کو دیکھا کہ بہت سے بندہ اس کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ اس نے زنا کیا تھا۔ ان سب نے اسے سنگسار کر دیا۔ میں نے کہا ان کے

ساتھ اسے سنگسار کیا۔

(بخاری، پارہ پنزدہ، باب قسامت)

بہر حال ہم کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی وضعی روایات جن سے قرآن کریم کی نفوذ و عظمت کے متعلق شکوک و در شکوک ابھرتے چلے آئیں (جملہ دیگر صحابہؓ) حضرت عمرؓ کی طرف بھی منسوب کی گئی ہیں۔ یہ قرآن (اسلام) کے خلاف بڑی گہری سازش تھی۔ اس کے متعلق وضاحت سے آخری باب میں لکھا جائے گا۔



## فقہ عمرؓ

ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عمرؓ خدائے متعالیٰ نے قرآن کی دعائیں مانگتے رہے۔ وہ ساری عمر خدا کی اس کتاب عظیم میں خود بھی غور و فکر کرتے رہے اور دیگر صحابہؓ کو بھی اس کی تاکید اور تلقین کرتے رہے۔ وہ تاکید کیا کرتے تھے کہ قرآن کے متن فارسی (پڑھنے والے) نہ بنو اس کے فقہ بن جائیں۔

**اسلامی مملکت کے سربراہ کیلئے فقہ فی القرآن کی ضرورت** | قرآن کریم میں فقہ یوں تو ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ خود قرآن

کریم نے بار بار اس کا حکم دیا ہے۔ پہلے میں شخص نے اسلامی مملکت کے امور کی سرانجام دہی کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہوں اس کے لئے فقہ فی القرآن لازماً ہو جاتا ہے اس لئے کہ (جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے) قرآن کریم میں دین دینی احکام کے سوا کلی قوانین اور اصولات دینے کے ہیں اور یہ چیز اسلامی مملکت پر عہدہ طرہائی ہے کہ وہ ان اصول و قوانین کلی کی روشنی میں اپنے اپنے حالات کے مطابق بہرہ گیری یا فہمی قوانین خود مرتب کرنے کا ہے کہ یہ کام فقہ فی القرآن کے بغیر ناممکن ہے۔ چونکہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں مملکت بڑی وسیع ہوئی تھی اور بہت سے حالات اور حالات سے آگے تھے اس لئے ان تقاضوں کے عمل کے لئے قرآن کریم سے استنباط احکام ایک مستقل فریضہ قرار پا گیا تھا۔ اس اجمال کی تفصیل آگے چل کر اس باب میں دی جائے گی جس کا عنوان مسیحا ہی زیر خط امر ہے۔ بلکہ یوں کہیں کہ اس باب کے بھی اس ذیلی گوشے میں جس کا تعلق اسلامی مملکت میں قانون سازی کے اصول سے ہے اس وقت ہم صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ جب فقہ فی القرآن



حضرت عمرؓ کا عازم زندگی میں کبھی ہول تھا تو خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد اس میں کس قدر اضافہ ہو گیا ہوگا۔ ازاتہ الخفاء ان نملافتہ الخلفاء خلافت راشدہ کے احوال و کوائف کے متعلق شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی ایک بسوط تصنیف ہے، اور اس میں عہد فاروقیؓ کی سرگزشت قریب ڈیڑھ سو صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں ایک مستقل عنوان ہے۔ رسالہ در مذہب فاروق اعظمؓ۔ اس میں انہوں نے ان فقہی مسائل سے بحث کی ہے جنہیں حضرت عمرؓ نے قرآن کریم سے مستنبط فرمایا تھا۔ علامہ شبلیؒ نے لکھا ہے کہ فقہ کے جس قدر مسائل حضرت عمرؓ سے منقول ہیں ان کی تعداد یوں تو ہزاروں تک پہنچتی ہے لیکن ان میں جن مسائل کو تقادم حاصل ہے ان کی تعداد بھی ایک ہزار سے کم نہیں۔ اور شاہ ولی اللہؒ نے انہی مسائل کی تفصیل اپنے رسالہ میں دی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے لئے یہ مشکل ہے کہ ہم ان تمام مسائل کی تفصیل اپنی کتاب میں دے سکیں۔ اس لئے ہم ان کی چند ایک مثالوں پر اکتفا کریں گے۔

**عمرؓ کی مسائل کے متعلق** | مذکورہ بالا تعداد کے سلسلہ میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی چاہئے۔ ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں دیکھیے۔ باب در باب ایسے مسائل کے

متعلق بحث و تحقیق کے لئے وقف ہوں گے جو درحقیقت کسی کو پیش نہیں آتے لیکن فرض کر لیا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر کیا فتویٰ دیا جائے۔ ان "افوضنا" کی بیگار بحثوں اور ان کی تائید و تردید میں لاطائل و لیلوں نے جہاں ہماری کتب فقہ کو خواہ مخواہ "زنبیل عمر" بنا دیا ہے وہاں اسے اس قدر الحجا دیا ہے کہ اس بھول بھلیاں سے نکالنا کسی کے بس میں نہیں رہتا حضرت عمرؓ علی انسان تھے اس لئے وہ بھی ایسے مسائل کے متعلق گفتگو نہیں کیا کرتے تھے جو علماء و پیشین نہ ہوں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک ایسے مسئلہ کا جواب معلوم کرنا چاہا جو اسے دراصل پیش نہ تھا تو آپ نے اس سے کہا کہ "ضرورت پیش آنے سے پیشتر فرضی طور پر ذہن میں سوال قائم نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اسکے جواب کی تلاش میں مارے مارے پھرنا چاہیے" ایسا کرنے والے کو آپ نے سختی سے ڈانٹا اور ملعون قرار دیا۔ اور اس کا برسرِ منبر اعلان کیا۔ لہذا فقہ عمریؓ انہی مسائل پر مشتمل ہے جو اس زمانے میں درحقیقت پیش آتے تھے۔

**فقہ عمریؓ کی مثالیں** | (۱) قرآن کریم نے مسلمانوں کو اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے (۲) چنانچہ مسلمان ان سے نکاح کرتے تھے حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ ان (اہل کتاب کی) عورتوں کے گھروں میں آجانے سے فتنہ کا دروازہ کھل رہا ہے تو آپ نے اسکی ممانعت

کر دی جتنی کہ حضرت خلیفہ (گورنر مدائن) نے جس یہودی عورت سے شادی کر لی تھی، آپ نے لکھا کہ اسے طلاق دیکھ جائے۔ اس سے ایک نہایت اہم قانونی مسئلہ مستنبط ہوا۔ اور وہ یہ کہ جن امور (کا قرآن نے حکم نہیں دیا بلکہ ان کی محض اجازت دی ہے) اسلامی مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ اس سے کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس اجازت کو مطلق قرار دیدے۔ وہ اسے منسوخ نہیں کر سکتی۔ مصابیح اُمت کے پیش نظر اس اجازت کو وقتی طور پر رد کر سکتی ہے، (۲) قرآن کریم میں زانی مرد اور زانیہ عورت کے لئے سزا مقرر کر دی گئی ہے (۳) لیکن اس میں زانیہ عورت کے سلسلہ میں بالخصوص کچھ نہیں کہا گیا حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک ایسا مقدمہ سامنے آیا جس میں عورت سے زانیہ عورت نے زنا کیا گیا تھا۔ آپ نے اسے سزا نہیں دی۔

اس سے بھی یہ اہم قانونی نکتہ مستنبط ہوا کہ مجبور مستوجب سزا نہیں ہوتا مادریہ منشاء قرآنی کے عین مطابق ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جرم وہی قابل مواخذہ ہے جس کے ساتھ دل کا ارادہ شامل ہو۔ (۳۳) اور آی بنا پر اس نے قتل عمد اور قتل بالخطا میں فرق کر دیا ہے۔ (۹۶، ۹۷)

(۳) قرآن کریم نے ترکہ کی تقسیم کے سلسلہ میں وارثوں پر کوئی شرط نہیں لگائی لیکن حضرت عمرؓ نے فیصلہ کیا کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا، آپ نے دیکھا کہ اس فیصلے سے کتنے بڑے فتنے کا دروازہ بند کر دیا گیا جس کی رو سے ہمارے ہاں جاہلیادوں کی خاطر آئے دن قتل ہوتے رہتے ہیں حضرت عمرؓ کے اس فیصلہ سے یہ جزئیہ بھی مستنبط ہو گیا کہ اسلامی حکومت قرآن کریم کے کسی مطلق حکم کو (یعنی جس میں کوئی شرط نہ عاید کی گئی ہو) عقبہ کر سکتی ہے یعنی اس پر عند الضرورت شرائط عاید کر سکتی ہے۔

(۴) ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ زانی مرد صرف زانیہ (عورت) سے اور زانیہ عورت صرف زانی مرد سے نکاح کر سکتی ہیں۔ اس کی سند میں قرآن کریم کی آیت (۲۴) پیش کی جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک اس آیت قرآنیہ کا مطلب نہیں لیکن حضرت عمرؓ نے اس سلسلہ میں جو فیصلہ دیا اس سے ایک اور قانونی نکتہ وفت ہو تا ہے۔ ایک شخص نے اپنی ترکہ کا عقد ایک آدمی سے کر دیا لیکن اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھ، ڈر ہے، کہ میری اوجہ سے تمہاری نفخت نہ ہو کیونکہ مجھ سے ایک مرتبہ زنا کا ارتکاب ہو چکا ہے۔ یہ معاملہ حضرت عمرؓ کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس عورت نے توبہ کی ہے؟ جواب ملا کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تب اس سے نکاح جائز ہے۔

نکتہ یہ مستنبط ہوا کہ توبہ کے بعد (جب عدالت تسلیم کرے اور اس طرح سزا معاف کر دے) اس جرم کا

دھبہ بڑم سے مرٹ جاتا ہے اور اس کے عواقب باقی نہیں رہتے۔

(۵) ہم نے ہاں یہ وجہ تذلّل انسانیت اور کثیر خلاف قرآن رسم عام ہے (اور اسے بد قسمتی سے شروع سمجھا جاتا ہے) کہ قانون کھڑے کھڑے بیوی سے طلاق طلاق کہہ دیتا ہے۔ اس سے بیوی پر ایسی طلاق پڑ جاتی ہے جس کے بعد یہ دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ نکاح اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ اسے شب بیری کے بعد طلاق دے دے۔ اس شرم و حیا سے عاری رسم کو حلال کہا جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اگر سیر سے پس حلالہ نہ بیوالا اؤتیں گے لئے حلالہ کیا جانا مقصود ہو لایا کہ یا تو میں دونوں کو جہم سنگسار کی سزا دوں گا حتیٰ کہ آپ نے ایک واقعہ میں اس عورت کو بھی سزا دی جو اس فعل شنیع میں واسطہ (دلالہ) بن رہی تھی۔

اس سے یہ اصول مستنبط ہوا کہ جن امور کو قرآن کریم نے بالتقریح جرم قرار نہیں دیا، اسلامی مملکت انہیں روح قرآنی کی روشنی میں جرم بھی قرار دے سکتی ہے اور ان کی سزا بھی مقرر کر سکتی ہے۔

(۶) مروجہ قانون کی رو سے قانون کی عدم واقفیت ارتکاب جرم کا عذر نہیں قرار پاتا کتنی یعنی کوئی شخص یہ کہہ کر سزا سے بچ سکتا کہ مجھ اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایسا کرنا قانوناً ممنوع ہے۔ قانون کا یہ مسئلہ آج ساری دنیا میں رائج ہے لیکن حضرت عمرؓ نے اس کے خلاف فیصلہ صادر فرمایا۔ ایک مقدمہ میں یہ ثابت ہو گیا کہ مجرم کو واقعی علم نہیں تھا کہ ایسا کرنا ممنوع ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس دفعہ اسے معاف کیا جائے لیکن اس کے بعد اگر یہ اس جرم کا اعادہ کرے تو پھر مستوجب سزا قرار پائیگا۔ فلہذا آپ نے ایسا انتظار کیا کہ قانون کا علم عام ہو جائے۔

حضرت عمرؓ کا یہ فیصلہ بھی منشاء قرآن کے عین مطابق ہے جو وہ انعام میں ہے کہ مجرمین سے پوچھا جائیگا کہ کیا تمہارے پاس ہمارے پیغام پر آئے تھے جنہوں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ تمہاری غلط روش کا نتیجہ کیا ہوگا، اور جب وہ اس کا اقرار کریں گے کہ انہیں ایسا بتا دیا گیا تھا تو پھر انہیں سزا ملے گی۔ (۱) حضرت عمرؓ کا استنباط اس آیتہ جلیلہ سے تھا۔

ہم انہی مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان سے واضح ہو گیا ہوگا کہ حضرت عمرؓ کس طرح قرآن کریم پر غور و تدبیر کرتے تھے اور اس کی کلیات سے استنباط جزئیات کرنے کے لئے ان کا انداز اور مسلک کیا تھا ان امور کی تفصیل آئندہ (متعلقہ عنوانات میں) آپ کے سامنے آئیں گی۔ وبیہ التوفیق۔



پانچواں باب

زندگی جهل است استخفاقی نیست

رسول اللہ سے دریافت کیا گیا کہ موت کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا کہ جب جہاد ہو رہا ہو تو اس میں شریک ہو اور جب نہ ہو رہا ہو تو اس کی تیاری میں مصروف ہو۔

سابقہ باب کے سرعنوان ہم نے نکلیا تھا۔ دست اوخز تیغ و قرآن نے داشت۔ قرآن کی بات اس باب میں کی گئی تھی۔ اب تیغ کی باری آتی ہے۔

جہاد کے معنی ہیں اپنے مقصد کے حصول کے لئے جدوجہد مسلسل سچی پیہم، عمل متواتر، تگ و تازہ، منتہی  
یہاں سوال یہ سامنے آتا ہے کہ یہ جدوجہد یہ تگ و تازہ، یہ سعی و کوشش، یہ حرکت و عمل بالآخر کس مقصد کے لئے؟  
مقصد کی وضاحت تو بعد میں کی جائے گی علماء علم الہیات اور نفسیات کی تحقیق یہ ہے کہ یہ خود زہر و لذت طلبی  
بلکہ خود زندگی ست۔ زندگی نامہ ہی فی مسلسل اور حرکت پیہم کا ہے۔ اقبالؒ کے الفاظ میں:۔ زندگی جہادِ منتہی و  
استحقاقِ نیست۔۔ حرکت علامتِ حیات کی۔۔ مسہم اگر زندگی نامہ ہی نامہ ہم پہنچے۔

اس عتک حرکت و حرارت اور قی و عمل ہر قوی حیات کا فواید شمار ہے یہ ہیں انسان بھی مرشد ہے۔

ہے اس کا مقصد بنیہً حفظِ خویش (Self-preservation) ہے۔ زندگی جہاں جی سچہ نہ رہے  
تو حفظ چاہتی ہے اور اس کی سعی و کوشش اسی مقصد کے تحت ہے۔ لیکن انسانی سطح پر پہنچ کر اس کی فطرت کا  
مقصد طبعی زندگی کی حفاظت کے علاوہ ایک اور ہے۔ اس کا بھی یہی نامہ ہے کہ جو انسان



مقصد سامنے : ہو تو پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

**انسانی سطح زندگی** کائنات میں نیرو و شریح و باطل آمیزی و تفریق قوتیں ہر وقت مصروف جہد رستی ہیں لیکن ان کی یہ جدوجہد ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کے لئے ہوتی

ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ ... (۲۱) حق اور باطل ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے رہتے ہیں : حق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسانی دنیا میں مستقل اقدار خداوندی کا غلبہ رہے تاکہ انسانی ارتقائی منازل طے کرتی آگے بڑھتی اور بلند ہوتی چلی جائے۔ چونکہ ان اقدار کا غلبہ وقت و تلافی استحصال پسند گروہوں کی مفاد پرستیوں کے خلاف جانا ہے اس لئے وہ اس سعی و کوشش کی زعامت کرتے ہیں اور اس طرح ان دونوں جماعتوں میں مسلسل تضاد ہوتا رہتا ہے۔ اس تضاد کی آخری جواز نگاہ میدان کارزار ہوتا ہے جہاں یہ قوتیں بان

کی بازی لگاتار ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہو جاتی ہیں۔ جہاد کی **جہاد اور قتال** اس آخری منزل کو قتال (جنگ) کہا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جہاد صرف

قتال کو نہیں کہتے۔ زندگی کی ہر جدوجہد کو جہاد کہا جاتا ہے اور قتال بھی جہاد میں شامل ہے۔ اس لحاظ سے بعض اوقات لفظ جہاد کو قتال کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مشورہ نبی اکرمؐ کا جوارشاد گرامی زیر عنوان ہے اس میں جہاد کا لفظ قتال کے معنوں ہی میں استعمال کیا گیا ہے۔

قرآن کریم کی رو سے ہر مومن مجاہد ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد میدان جنگ میں لڑنے والا سپاہی ہی نہیں۔ اس کا مطلب زندگی کے ہر گوشے میں حق کی خاطر مصروف جدوجہد اور سرگرم عمل رہنے والا حرکت اور حرارت کا زندہ و پائندہ پس کمر مرد خدایہ ہے۔ قرآن کریم نے مجاہدین کے مقابلہ میں قاعدین کا لفظ لاکر اس کا مفہوم واضح کر دیا ہے۔ سورہ نساء میں ہے : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَبِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ۔ مومنوں میں سے قاعدین (بجز اس کے کہ وہ کسی وجہ سے معذور ہوں) مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ قاعدہ کے معنی ہوتے ہیں بیٹھا رہنے والا یا کسی کام میں سستی اور تاخیر کرنے والا۔ قرآن کریم کی رو سے بیٹھے رہنے والے یا سستی خرام لوگ بھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کی راہ میں مصروف جدوجہد اور مشغول حرکت و عمل میں فاضل اللہ اللہ یا مہذبین بَأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ... وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَبْرَارًا عَظِيمًا۔ (۲۲) نہایت مجاہدین کو قاعدین کے مقابلہ میں بلند درجہ اور اجر عظیم

عطا کیا ہے دیکھئے۔ یہاں مجاہدین صرف اپنی کونہیں کہا جو اپنی جانوں کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ اس لئے ان لوگوں کو بھی مجاہدین کہا ہے جو اپنے مال و دولت کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہیں۔ یہی وہ لوگ جو زندگی کے ہر گوشے میں اس مقصد کے حصول کے لئے دنیا سے منقطع ہو کر اللہ کے لئے جان و مال قربان کرتے ہیں اور جب مخالفین کے ساتھ کراؤ کا آخری مرحلہ سامنے آتا ہے تو شہید دست اور خون بدوش میدانِ جنگ میں باہر نکل آتے ہیں۔ اور یہ جہاد کا بلند ترین مقام اور اعلیٰ ترین درجہ ہے۔

**ہجرت مقصود** | زندگی کی اس سب سے پہلی منزلہ وہ ہے جس میں انسان کو حصولِ تھ کی خاطر ہجرت کرنا پڑتا ہے۔ آرام و آسائش کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ خور و نوش کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ بھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اہل و عیال اور خویش و اقارب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ بڑی بڑی دشواریاں اور عذاب و سختیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے کہ اپنے وطن کے مقابلہ میں کوئی دوسری جگہ زیادہ سازگار ہے تو وطن کو بھی تیاگ دینا پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ ناظرِ زندگی کی ان آسائشوں اور ماضی کی کشمیں کو چھوڑ دینا، قرآن کی اصطلاحات میں ہجرت کہلاتا ہے۔ اس میں شہید کہ جس طرح میدانِ جنگ میں قتال بھی جہاد کہلاتا ہے اسی طرح ہجرت کا غلط بھی عام طور پر ترکِ وطن کے لئے بولا جاتا ہے لیکن جس طرح جہاد کو میدانِ جنگ تک محدود کر دینا صحیح نہیں اسی طرح ہجرت کو ترکِ وطن قرار دینا بھی اس کے وسیع مفہوم کو مفید کر دینا ہے۔ ہجرت ہر اس حالت سے کنارہ کشی کے مراد ہے جو حصولِ مقصد کی راہ میں عارضہ پیدا کرے اور اس کی آخری شکل ترکِ وطن ہے۔ لیکن اس کے لئے یوں بھی کہ ہجرت، دین کے منہ پر گرام کا منہ آتا ہے اور جہاد اس کا مرحلہ الا مرد مؤمن است خدا کا سپاہی کہنا چاہیے، مہاجر بھی ہوتا ہے اور مجاہد بھی دیکھئے قرآن کریم نے اس معنی (یعنی ہجرت) کی وضاحت کس انداز سے کی ہے جب کہا ہے کہ قُلْ اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے مال باپ اور اولاد تمہارے خویش و اقارب اور بیویاں تمہارے اہل خانہ اور مال و دولت، تمہارا کاروبار جس کے منہ پر چڑ جائے تم اس قدر خائف ہوتے ہو۔ اور تمہارے معاملات جنہیں تم اس قدر پسند کرتے ہو، اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ ان میں سے کوئی شے بھی تمہارے نزدیک غذا اور رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہوگئی۔ تَوَفَّرَ بَصُورًا۔ انتظار کرو۔ حتیٰ یا قِیُّ اللہُ یا مَرْوِب۔ تا آنکہ تمہارے مقلق خدا کا فیصلہ تمہارے سامنے آ جائے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ (۹۶) مقصد خداوندی کے حصول کے راستے میں

اگر ان میں سے کوئی شخص بھی یہاں سے دامن گیر نہ ہو گئی تو اسے فتنہ کہا جائے گا۔ اور قوم فاسقین پر کساد کی راہیں  
 کھاتیں۔ اس وقت کو فرمایا کہ ہجرت کا مرحلہ لاؤ کس طرح جہاد کے لئے شرط اولین (Pre-  
 requisite qualification) ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں حصے ایک دوسرے کے  
 لازم و ملزوم ہیں۔ آپ شخص کا دامن راستے کی خاردار جھاڑیوں میں الجھ کر رہ جائے وہ منزل مقصود تک کیسے پہنچ  
 سکتا ہے؟ اقبال کے الفاظ میں۔

ہجرت آئین حیاتِ مسلم است  
 این ز اسبابِ ثباتِ مسلم است

ثباتِ زندگی اور وہید کا فطری نتیجہ ہے۔ اور اس جدوجہد کا مرحلہ اولین، ہر اس شخص سے قطع تعلق کر لینا ہے جو  
 اس کے راستے میں مائل ہوتی ہو۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے ہاجرین اور مجاہدین کو  
ہاجرین اور مجاہدین ایک ہی سکہ کے دو رخ اور ایک ہی حقیقت کے دو گوشے قرار دیا ہے۔ سورہ  
 توبہ میں ہے۔ **الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ** (۹)۔ جن لوگوں نے  
 قوانینِ خداوندی کی صداقت کا اقرار کیا، پھر اس کی راہ میں جس چیز کو چھوڑنے کی ضرورت پڑی اسے بلا کف  
 و بلا تامل چھوڑ دیا۔ اور حصولِ مقصد کے لئے اپنے مال اور جان سے مصروفِ جدوجہد رہے، خدا کے ہاں ان  
 کے درجات بہت بلند ہیں اور یہی لوگ جنہیں کامیاب و کامران کہا جائے گا۔ نہیں! ایک قدم اور آگے بڑھے۔  
 اور حجاباتِ سورہ انفال میں یہی کہہ رہے ہیں۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا**  
**لَهُمْ مَغْفِرَاتُ رَبِّهِمْ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ** (۱۰)۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا۔  
 اور جن لوگوں نے انہیں نفع دیا اور ان کی ہر طرف سے مدد کی، یہ سب بیکے اور سچے مومن ہیں۔ ان کے لئے  
 مغفرت اور رزقِ کریم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس سے ذرا پہلے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا**  
**لَهُمْ مَغْفِرَاتُ رَبِّهِمْ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ** (۱۰)۔ جو لوگ  
 ایمان لائے آگے ہیں انہوں نے (بلا عذر) ہجرت نہیں کی تو ان کی حفاظت کا ذمہ تمہارے اوپر عائد نہیں ہوتا۔  
 تاوقتیکہ وہ ہجرت نہ کریں۔ یہ اس لئے کہ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، ہجرت جہاد کی منزلِ اول ہے جو اس منزلِ اول

میں پورا نہیں اترتا وہ منزل دوم میں کیا کر گیا !

ان تصریحات سے واضح ہے کہ مومن کی زندگی ہجرت اور جہاد سے ترتیب پاتی ہے۔ یعنی اس کی زندگی کا جو مقصد خدا نے مقرر کر دیا ہے (یعنی دنیا میں قرآن کے نظام حق و صداقت کو قائم کرنا اور غالب رکھنا) اس کے راستے میں جو دشمنیاں ہوتی ہیں، بلا تامل بھڑک دینا اور اس (مقصد) کے حصول کے لئے مثبت طور پر ہر قسم کی جدوجہد کرنا، حتیٰ کہ اگر اس کے لئے جان بھی دینی پڑے تو اسے بھی بلا تذبذب و بلا توقف حاضر کر دینا۔

اس مقصد کی خاطر جان دینے کو خدا نے بلند ترین عمل اور منتہائے جہاد قرار دیا ہے اور حقیقت بالکل واضح ہے۔ انسان (بلکہ حیوانات) کے متعلق جس قدر تحقیقات عمل میں آتی ہیں ان کا ایک نتیجہ ایسا ہے جسے متن علیہ اور ہر اعتبار سے یقینی قرار دیا جاتا ہے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ تحفظِ خویش (Proserva-

**جان دے دینا** (action of self) زندگی کا ادھار، بنیادی اور اٹل تقاضا ہے۔ یعنی جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، زندگی جہاں بھی ہے وہ جہاں میں اور ہر قیمت پر اپنی آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔ زندگی کے اولین جراثیم سے لے کر حیوانات تک ان کا انفرادی اور اجتماعی مقصد تحفظِ خویش (اور اس کے بعد افزائشِ نسل) سے زیادہ کچھ نہیں بلکہ یوں کہیے کہ افزائشِ نسل ہی درحقیقت تحفظِ خویش ہی کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی ان کے اپنے افراد کے طبعی خلتے کے بعد اپنا تحفظ اور بقا، اپنی نسل کے تسلسل سے قائم رکھنا چاہتی ہیں۔ ان کے سامنے اس سے بلند مقصد اور کوئی نہیں۔ انسان کی طبعی زندگی بھی حیوانی زندگی ہی ہے اور اس کے تقاضے بھی وہی جو دیگر حیوانات کی زندگی کے تقاضے ہیں۔ جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے، تحفظِ خویش کا تقاضا اساسی اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے لیکن انسانی زندگی، حیوانی زندگی سے ایک حیثیت سے متمیز ہے اور وہ یہ کہ انسان کے سامنے طبعی تقاضوں کے علاوہ اور ان سے بلند ایک اور تقاضا بھی ہے اور وہ تقاضا ہے نظامِ حق و صداقت کو بلند اور غالب رکھنا جن علاقوں کو ہم نے اس راستے میں رکا دیا ہے وہ درحقیقت وہ مقامات ہیں جہاں زندگی کے کسی طبعی تقاضے اور انسانیت کے اس بلند مقصد میں ٹکراؤ واقعہ ہوتا ہو اس مقصد کے حصول کی خاطر ان طبعی تقاضوں کو چھوڑتے چلے جانا، ہجرت ہے۔ لیکن اس تصادم میں آخری مقام وہ آجاتا ہے جس میں خود زندگی اور اس بلند مقصد میں تصادم واقعہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس مقصد کے حصول کے لئے جان دیدینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ چونکہ تحفظِ خویش، زندگی کا بنیادی تقاضا ہے اس لئے یہ



مقامِ بڑی سخت آزمائش کا ہوتا ہے۔ اور جو یہاں پورا اترے وہ طلبہ نبی اور حیوانی زندگی کی سطح سے بلند ہو کر زندگی کی اگلی ارتقائی منزل میں پہنچنے کے قابل قرار پاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسے دعویٰ ایمان کے پرکھنے کا معیار قرار دیا ہے۔ اس لئے اسلامی نظام کے مخالفین سے کہا کہ **فَتَمَتُّواْ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ حٰدِقِیْنَ**۔ (۲/۹۵)

اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ سوال یہ ہے کہ وہ ایمان وہ دعویٰ کیا **ایمان سے کیا مراد ہے**؟

ایمان کی صداقت کے پرکھنے کا معیار موت کی تمنا قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک نظریہ زندگی ہے کہ انسان زندگی ہی دائمی حیوانیت کی طرح بس بڑی زندگی ہے۔ انسان بھی حیوانیت کی طرف کھاتا پیتا ہوتا رہتا ہے۔ انہیں نسل کرتا اور اس کے بعد مر جاتا ہے اور موت کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس نظریہ حیات کو وہ کفر کہہ کر پکارتا ہے۔ **وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا یَلْمِزُوْنَ وِیَا كُلُّوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ**۔ (۲/۲۰۰) کفر کا شیوہ اختیار کرنے والوں کا انداز یہ ہے کہ وہ حیوانات کی طرح کھاتے پیتے اور دیگر متاعِ دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں (اور اس کے بعد مر جاتے ہیں) ان کے برعکس مومن کی کیفیت یہ ہے کہ۔ **وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ یُوَفَّوْنَ**۔ (۲/۲۰۰) وہ اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ موت سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ زندگی ایک جوتے والی طرح آگے بڑھتی ہے اور خدا کی وہی وہ ضابطہ حیات عطا کرتی ہے جس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان زندگی کی اگلی ارتقائی منزل تک پہنچنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

اب یہ نظر ہے کہ جس شخص کے نزدیک زندگی بس اتنی دنیا کی زندگی ہو، اس کے لئے تحفظِ خوشی بنیاد کی اور آخری مقصدِ حیات ہو گا۔ وہ بھی مرنا نہیں چاہے گا۔ وہ موت سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اور یہ جاننے کے باوجود کہ **اِنَّ مَّا تَاْكُلُوْا یُذَرُّكُمْ الْمَوْتُ**۔ (۲/۲۰۰) تم کہیں بھی ہو موت تمہیں ضرور پکڑے گی۔ موت سے کسی حالت میں بھی مفر نہیں، اس لئے اگر چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود موت سے بھاگے بھاگے پھرے گا اور اس کے سامنے آنے کے لئے آگے ہر وقت تریاں دھڑکا رہے گا۔ اس کے برعکس ایمان بالآخرت کا حامل موت کو ایک نئی منزل میں داخل ہونے کا دروازہ سمجھے گا اور تبم بربلب اس کا استقبال کرے گا۔ اس کے معنی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو غواہِ خواہِ خلیف میں ڈال کر موت کے منہ میں چلا جائے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر یہ اوقات آجائے کہ اسے حق و صداقت کے تحفظ اور اعلائے کلمۃ اللہ (خدا کے تعین کردہ نظریہ حیات) کے غلبہ و کامرانی کے لئے جان تک بھی دینی پڑے تو وہ جان بچانے کی خاطر ہباگ نہیں جائے گا۔ وہ مردانہ وار موت کا سامنا کرے گا اور نہ ہی خوشی جان دے دیکھا۔ یوں موت کی تمنا اس کے دعوائے ایمان کی صداقت کی شہادت



ان کا دل دہل جاتا۔ یہاں تک کہ وہ اومان کا رسول پکار اٹھتے کہ بارالہا! ہماری کوششوں کے بار آور ہوئے  
 کا وقت کب آئے گا۔ ایسے بہت شکن اور جرأت آزمائش و امتحانات کے بعد کہیں جا کر ان کی کوششیں کامیاب  
 ہوتیں۔ (دہ ۲۰)

تمہیں بھی جنت میں داخل ہونے کے لئے اپنی رحل میں سے گزرنا ہوگا۔

دوسری جگہ ہے۔ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ  
 وَ يَعْلَمُ الصّٰبِرِيْنَ۔ (دہ ۲۱) کیا تم یہ خیال کئے بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک یہ معلوم  
 نہیں ہو سکا کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور کون کس عذاب و مشکلات اور مصائب میں ثابت قدم رہتا ہے۔  
 آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک نکتہ کی وضاحت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی ان (اور اسی قسم کی دوسری)  
 آیات کا یہ مطلب نہیں کہ جو شخص جنگ کی مشکلات و صعوبات سے دوچار نہیں ہوتا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔  
 ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دعتی کہ ایک قوم کی زندگی میں جنگ کا موقع ہی نہ آئے۔ خود نبی اکرمؐ اور صحابہؓ کی  
 زندگی میں مکہ کے تیرہ سال ایسے گزرے ہیں جن میں جنگ کا موقعہ نہیں آیا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ جو یوشین اس زمانہ  
 میں وفات پا گئے وہ جنت کے مستحق قرار نہیں پاسکتے۔ ایسا سمجھنا صحیح نہیں۔ ان ارشاداتِ خداوندی کا مطلب  
 یہ ہے کہ مومن کی زندگی مسلسل جہاد کی زندگی ہے جس میں ہر قسم کے خطرات کا ہر وقت امکان ہے اس لئے اسے  
 ان خطرات کے مقابلہ کے لئے ہر وقت تیار رہنا چاہیئے۔ اگر ان حالات میں کسی وقت خطرہ سچ مح سلسلے آ  
 جائے تو اس کا مقابلہ کرے خواہ اس مقابلہ میں جان تک بھی کیوں نہ دے دینی پڑے۔ اور اگر ایسا وقت نہ  
 آئے تو اس میں اس کا تصور نہیں۔ وہ تو اس کے لئے ہر وقت آمادہ اور تیار رکھتا ہے، وجہ ہے جو قرآن کریم نے  
 دوسرے مقام پر کہہ دیا ہے کہ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُمْتُمْ لِّمَغْفِرَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَلَئِنْ  
 اُكْرِمْتُمْ لِّسَبِيْلِ اللّٰهِ قَتْلٌ كَرِيْمٌ جَاوِیَا مَعْتَبٍ ویسے ہی موت آجائے، تو ہر دو صورتوں میں تم اللہ کی مغفرت  
 کے حقدار ہو جاؤ گے۔

ہم کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم کی رُوسے جنت کی طرف جانے والا راستہ، خطرات اور مشکلات  
 سے بڑا بڑا ہے۔ اور انہی کے مقابلہ میں انسانی قیامت کی وہ عملی حیاتیں ابھرتی ہیں جو اُسے حیاتِ ابدی کا  
 مستحق بنا دیتی ہیں۔ اقبالؒ کے الفاظ ہیں۔

حیاتِ جاوداں اندر سیرِ راست

## مجاہدین کے اعمالِ صالحہ | اور یہی وجہ ہے کہ اس راستہ پر چلنے والے مردانِ جفاکشی و ثباتِ طلب کے ہر قدم کو عملِ صالح کہہ کر پکارا گیا ہے۔ سورہ توہیہ کے

(فدا کے سپاہی) بھوک اور پیاس کی جس مصیبت کو بھیتے ہیں، جس تکان اور مشقت کو وہ برداشت کرتے ہیں، ان کا ہر قدم جو اس مقام پر پڑتا ہے جو دشمن کے غیظ و غضب کا موجب ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہر نقصان جو انہیں مخالفین کی طرف سے پہنچتا ہے اور ہر گزند جو وہ اٹھاتے ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز ان کے لئے عملِ صالح بنتی چلی جاتی ہے۔ یہ اس لئے کہ فدا کا قانون مکافات کسی کا حسن کارنامہ عملِ صالح نہیں کرتا اسی طرح یہ دُک اس مقصد کے لئے جو کچھ ہی خرچ کرتے ہیں۔ خواہ غوڑا ہو یا بہت۔۔۔ یا جو منزل بھی وہ قطع کرتے ہیں، وہ سب ان کے اعمالِ نامہ میں لکھ لئے جاتے ہیں تاکہ خدا ان کے حسنِ عمل کا انہیں بہترین بدلہ دے۔

(۱۱۰-۱۱۱)

اس لئے کہ کسی بلند مقصد کے حصول کے لئے جو ذرائع اختیار کئے جائیں (بشرطیکہ وہ ذرائع منابطہ خداوندی کے مطابق ہوں) وہ خود اس مقصد کا جزو بنتے چلے جاتے ہیں اور ان ذرائع کو اختیار کرنے والے ان مفادات کے برابر کے حقدار جو اس مقصد کے حصول سے مرتب ہوں، خواہ وہ باقی ان اراکداروں کے ساتھ منزلِ مقصود تک پہنچ جائیں یا راستے ہی میں وفات پا جائیں۔ دورہِ نسا ہے۔

جو اپنا کمر باز سب کچھ پھوڑ دھپاڑ، خدا کی راہ میں نکل کھڑا ہو، اسے منزل پر پہنچنے کے بعد سامانِ حفاظت اور زندگی کی خوشگواریاں بافراط میسر آجائیں گی۔ لیکن اگر وہ منزل تک نہ بھی پہنچ سکے اور اُسے راستے ہی میں موت آجائے تو بھی اس کا اجر خدا کے ذمہ واجب ہو جائیگا (۱۱۱)۔

یعنی موت کی زندگی یہ ہے کہ وہ خدا کے سنہن فرمودہ مقصد کے حصول کے لئے، اٹھ کھڑا ہو اور دنیاوی مفاد و متاع کی پسِ درِ بآذ جتنیں اور لذائذ و حظائر ظالمی جس قدر دلکشاں اس کی دامن کشی، اور عتماں گیر ہوں، انہیں جھٹک کر الگ کر دے۔ راستہ جس قدر مشکلات و خطرات سامنے آئیں، ان کا ذریعہ مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اگر آگے نہ بڑھتا جلا بیا ہے۔ اس لیے موت آجائے تو بھی اس کی خوش نصیبی، اور منزلِ مقصود تک زندہ پہنچ جائے تو کبھی جیسا کہ قرآن کے الفاظ میں ہے۔

اس راستے میں کہیں جنگ و قتال اور دگر سزائے ظالمین سامانِ غور و نوشہ کی کمی ہوگی۔ کہیں

مال کا نقصان ہوگا کہیں زبان و اقلات کہیں خصمیں اور ظالمین کی اور بے انت تباہ کاریاں کے ساتھ خطرات



اور نہ معاملات سامنے آئیں گے۔ لیکن کامرائیوں اور ذائرا المایوں کی خوشنویاں ان کے لئے ہوں گی جو اس جہاد جہد میں ثابت قدم رہیں گے اور مصائب و مشکلات کے تیرم میں ان کی نگاہ اس نقطہ پر ڈال بھی ادھر ادھر نہیں ہٹے گی کہ — اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ ہمارا مقصد خدا کے پروگرام کو پورا کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس مقصد کے لئے وقف کر رکھا ہے۔ مشکلات اتنی ہیں تو آئیں ہم ان سے ڈر کر منہ نہیں موڑیں گے۔ ہمارا ہر قدم اسی نصب العین کی طرف اٹھے گا۔ وہی ہمارا مقصود و مقصد ہے۔

انہم ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ (۲۱)

یہ ہیں وہ اربابِ عزم و جہم اور پیکرِ ان ثبات و استقامت جن کے متعلق کہا کہ عَلَیْہُمْ صَلَواتٌ مِّن رَّبِّہُمْ وَ رَحْمَۃٌ ۖ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ (۲۱) ان کے نشوونما دینے والے کی طرف سے ان پر تحسین و آفرین کے ڈنگے برسائے جاتے ہیں اور ان پر نوازشاتِ خداوندی کی بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا منزل مقصود تک پہنچ جانا یقینی ہے۔ اس سے ذرا آگے چل کر کہا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کرتے ہو یا مغرب کی طرف نیکی یہ ہے کہ تم علاوہ (دیکھو اور) مخالفین کے ساتھ مقابلہ کے وقت مشکلات و مصائب میں کس حد تک ثابت قدم رہتے ہو! (۲۲) چھوٹی موٹی مصائب اور مشکلات تو ایک طرف ان کے عزم و یقین اور ثبات و استقامت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ (اِذْ) قَالَ لَہُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا اِلَیْکُمْ فَآخِشُوْهُمْ۔ جب ان سے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے دشمنوں نے تمہارے خلاف ایک لشکر جمع کر لیا ہے اس لئے تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے فَرَّادَہُمْ اِیْمَانًا۔ تو اس سے ان کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ وَ قَالُوا حَسْبُنَا اللّٰہُ وَ نِعْمَ الْوَسِیْلُ (۲۳) اور وہ دل کے پورے اطمینان سے کہتے ہیں کہ دشمن کا لشکر بہت بڑا ہے تو ہوا کرے۔ قانونِ خداوندی کی نصرت اور تائید ہمارے شامل حال ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جس کے بعد کسی اور قوت کی حاجت نہیں رہتی اور جس پر پورا پورا بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّہِمْ اِلَیْہِ وَ غَضِبَ لَہُمْ یَمْسَسُہُمْ سُوْرٌ ۚ وَ اتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰہِ ۚ وَ اللّٰہُ ذُو فَضْلٍ عَظِیْمٍ (۲۴) یہ اس عزم و یقین کے ساتھ میدانِ کارزار میں آگے بڑھتے ہیں۔ اور کسی قسم کا عصیان اٹھائے بغیر غنائِ خداوندی کی جھولیاں بھر بھر کر واپس آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قانونِ خداوندی اپنے نتائج کے اعتبار سے بڑا پیٹرا دربارِ آفرین واقع ہوا ہے۔

یہ مومنین تھا۔ بچے اور بچے مومنین کی خصوصیات ہیں۔ ان کے برعکس قرآن کریم نے ایک اور طبقہ کا بھی ذکر کیا ہے جن کی حالت یہ ہے کہ معاملہ اگر بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک رہے تو وہ چھاتی پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے لیکن اگر کہیں جنگ کی بات آجائے تو ان پر کپکپی بھا جائے گی۔ یہی وہ طبقہ ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے سورہ نساء میں کہا کہ اَلَّذِیْنَ اِلٰی الذِّیْنِ قَبِلَ لَہُمْ کُفُوًا اٰیٰتِیْکُمْ وَ اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتُوا الزَّکٰوۃَ۔ تم نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا کہ جب تک دین کا نظام اپنے ابتدائی مراحل سے گذر رہا ہے جس میں ہمیں ہاتھ اٹھانے سے روکا گیا تھا، اور تمہاری جماعت انام سے مملوہ اور ایسا زکوٰۃ کے ابتدائی تربیتی منازل سے گذر رہی تھی، تو وہ بہت خوش تھے۔ فَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْہِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِیقٌ مِّنْہُمْ یُحْشَوْنَ النَّاسَ کَخَشِیَةِ اللّٰہِ اَوْ اَشَدَّ خَشِیۃً۔ لیکن جب دین کا اگلا پروگرام سامنے آیا جہاں منافقین سے کراؤ ناگزیر ہو گیا اور انہیں جنگ کرنے کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگ گیا جیسے خدا کے قانون مکافات سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ۔ وَ قَالُوا رَبَّنَا لِمَ کُتِبَ عَلَیْنَا الْقِتَالُ۔ اور کہنے لگا کہ اے ہمارے پروردگار! تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض فرمائی ہے۔ لَوْ لَا اَخَّرْتَنَا اِلٰی اَجَلٍ قَرِیْبٍ۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو ہمیں کچھ عرصہ کے لئے ہلکتے دیکھے۔ تاکہ ہم متاعِ حیات سے اور نفع اندوز ہو جائیں۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْیَا قَلِیْلٌ وَ الْاٰخِرَةُ خَیْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰ وَ لَا تَظْلَمُوْنَ فَتٰیلاً۔ دیکھئے! اسے رسول! ان سے کہہ دو کہ تم دنیاوی زندگی کا کتنا ہی ساز و سامان کیوں نہ اکٹھا کر لو، وہ آخری زندگی کی خوشگوار یوں کے مقابلہ میں بہر حال قلیل ہی ہو گا اور کہتر ہی تم قوانینِ خداوندی کی نگہداشت کرو تاکہ ان نعمات سے فیضیاب ہو سکو۔ تمہاری کوششوں کے نتائج میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ دوسری جگہ ہے کہ

جماعتِ مومنین کی بے متناہی عالم ہے کہ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب جہاد کا حکم ملے ان کے برعکس، یہ منافقین ہیں کہ جب کوئی ایسی آیت نازل ہو جس میں تعین طور پر جنگ کا ذکر کیا گیا ہو تو لے رسول! وہ تیری طرف یوں دیکھنے لگ جاتے ہیں گویا انہیں ابیغش آجائے گا۔ یہ کیسے شوریہ

بخت اسبہ نصیب لوگ ہیں۔ (پیش)

یہی وہ منافقین کا گروہ تھا جن کی اس قلبی کیفیت کے پیش نظر کہا گیا تھا کہ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ

## قتال فرض قرار دیا گیا

کہا: لَكُمْ نَصْرٌ يَوْمَ الْقِيَامِ (تم پر قتال (جنگ) فرض قرار دیا گیا ہے خواہ تمہیں یہ ناٹواری کیوں نہ گزرے۔ وحی خداوندی کے پیش نظر تمہاری یا کسی اور کی خوشگواہی یا ناٹواری نہیں ہوتی۔ وہ ابدی حقائق بیان کرتی ہے خواہ وہ کسی کو ناٹواری گزریں یا خوشگواہی ہوں۔ انسان اپنے اپنے مفاد عاجل کی رُو سے کسی بات کے خوش آئند یا ناٹواری خاطر ہونے کا فیصلہ کرتا ہے اور وحی کے سامنے مطلق صداقتیں (Absolute Truths) ہوتی ہیں۔ اس لئے عَسَىٰ اَنْ يَّكْرَهُوْا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَسَىٰ اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ۔ ایا ہو سکتا ہے کہ تم ایک بات کو ناپسند کرو اور وہ درحقیقت تمہارے لئے نفع رساں ہو۔ یا ایک چیز تمہیں بہت مرغوب ہو اور وہ درحقیقت تمہارے لئے نقصان رساں ہو۔ تم خدا اور شر یا نفع اور نقصان کا معیار اپنی پسند یا ناپسند کو قرار نہ دو۔ اس کے لئے مستقل اقدار خداوندی کو معیار قرار دو۔ اس لئے کہ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔ (پہلے) تمہارا علم محدود بھی ہوتا ہے اور ذاتی جذبات و میلانات سے متاثر بھی اس کے برعکس علم خداوندی محیط کلی ہوتا ہے اور ہر قسم کے اثرات سے مبرا اور بالا۔ تم صرف اپنے نفع نقصان تک سوچ سکتے ہو اور وحی خداوندی کے سامنے پوری کائنات اور جملہ ذریعہ انسان کا نفع نقصان ہوتا ہے

عقل خود ہیں غافل از بہبودِ غیر سود خود بینہ بہ بند سودِ غیر

وحی حق بینندۂ سودِ ہمہ درنگا ہش سود و بہبودِ ہمہ (ہماوردینا)

انسان کو وحی کی راہنمائی کی ضرورت ہی اس لئے تھی (اور ہے) کہ انسانی فکر، ذاتی میلانات اور اپنے ماحول کے عواطف سے غیر متاثر رہ کر معروضی طور پر (Objectively) کچھ سوچ ہی نہیں سکتی۔ اور وحی خداوندی ان تمام میلانات و رجحانات سے غیر متاثر ہوتی ہے اور اس کے پیش نظر کائنات اور عالم انسانی کا کلی مفاد ہوتا ہے۔ یہ وجہی جو ان لوگوں سے جن کے قلوب مفاد خویش کے میلانات سے متاثر تھے، کہا گیا کہ تم پر جہاد (قتال) فرض قرار دیا گیا، خواہ تمہیں یہ ناٹواری کیوں نہ گزرے۔

ضمناً، یہ طبقہ جس پر جہاد (قتال) سے متعلق احکام ناٹواری گزرتے تھے، عہد رسالہ تک ہی محدود نہیں تھا۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں جنہیں یہ امر سخت شاق گذرتا تھا کہ قرآن میں جہاد باسف کی آیات کیوں ہیں۔ ان کا اس پر تو اختیار نہیں تھا کہ وہ ان آیات کو قرآن سے نکال دیتے لیکن وہ ان کی ایسی ایسی تاویلات کرتے تھے (اور کرتے ہیں) کہ جہاد محض وعظ و نصیحت یا نفس کشی بن کر رہ جائے۔

**جنگ کے مقاصد** | اب ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ وہ مقاصد کیا ہیں جن کے لئے اور وہ کیا حالات ہیں جن میں جنگ کو فریضہ قرار دیا گیا ہے۔

ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ دین کے نظام کے ابتدائی مراحل میں "ہاتھ روک رکھنے" کی ہدایت تھی یہ رسول اللہ کی زندگی تھی۔ اس کے بعد حضورؐ اپنی جماعت کے ساتھ مکہ چھوڑ کر دورِ مدینہ میں جا کر آباد ہو گئے۔ اب اہل مکہ کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا اور ایک شکرِ جبرائیل سے مدینہ پر چڑھ دوڑے۔ یہ کھادہ مقام جہاں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی سورہٴ حج میں ہے۔

جن لوگوں پر منافقین اس طرح جنگ کے لئے چڑھ دوڑے ہیں اب انہیں بھی جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اس لئے کہ ان پر بڑے ہی ظلم ہوئے ہیں اور خدا اس پر قادر ہے کہ ان مظلومین کی مدد کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے ناپاک نکال دیا گیا۔ ان کا جرم اتنا ہی تھا کہ وہ کہتے تھے

کہ ہمارا رب اللہ ہے ..... (پہ. ۲۲)

یعنی جب سوال زندگی اور موت کا ہو تو پھر غفلتِ خویش کی خاطر جنگ کے لئے میدان میں آنا ضروری ہو جاتا ہے۔ حیاتِ بشری کے مقابلہ میں مرگ با شرف ہزار درجہ بہتر ہوتی ہے۔

جنگ بدر کے ضمن میں قرآن کریم ایک ایسی عظیم حقیقت کو سامنے لایا ہے کہ جوں جوں نگہ بصیرت اس

پر غور کرتی ہے، انسان وجد میں آجاتا ہے۔ پہلے اس پس منظر کو سامنے

لائیے۔ خدا پر ایمان رکھنے والوں کی یہ تھی بھر جماعت تیرہ برس تک

**جہادِ زندگی کا ثبوت ہے**

سردارانِ قریش کے مظالم برداشت کرنے کے بعد پناہ گزینوں کی حیثیت سے، خالی ہاتھ مدینہ میں آئے۔ مدینہ کے انصار بھی کسی خاص قوت و شوکت اور جاہ و شہرت کے مالک نہیں تھے۔ وہ انہیں صرف پناہ دے کے قابل تھے۔ ان حالات میں یہ مہاجرین ابھی یہاں آکر بیٹھنے بھی نہ پاسے تھے کہ قریش ایک ہزار مشتمل لشکرِ جبار کے ساتھ ان پر حملہ کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ بے سرو سامان جماعتِ دشمن (جن کی کل تعداد ۱۰۰۰ مہاجرین اور انصار ملا کر صرف تین سو کے قریب تھی) اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی قوت اپنے اندر نہیں پاتے تھے۔ فطری طور پر وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح جنگ ٹل جائے۔ اتفاق سے قریش کا ایک قافلہ مدینہ کے قریب سے گذر رہا تھا۔ ان (مومنین) میں سے بعض کا مشورہ یہ تھا کہ قریش کے لشکر کے یہاں تک پہنچنے سے پہلے ہمیں ان کے قافلہ پر حملہ کر دینا چاہیے۔ اس طرح اس امر کا امکان ہے کہ قریش مصالحت پر آمادہ ہو جائیں اور ہم



جنگ سے بچ جائیں۔

نظرِ بظاہر یہ تدبیر مفیدِ مطلب تھی۔ لیکن دیکھتے کہ اس مقام پر خدا نے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم اپنی عافیت اسی میں سمجھتے تھے کہ ترش سے بکراؤ کی نوبت نہ آئے، لیکن اس طرتِ ڈر کر رہے ہوئے زندگی بسر کرنا زندگی نہیں۔ یہ نفسِ ثمارِ ہے۔ حیاتِ بہ شرف ہے۔ زندہ رہنے کا حق اسی کو حاصل ہے جو خطرات کا مقابلہ کر سکنے کے بعد یہ ثابت کر دے کہ اس میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہے اور اگر اس میں اسکی صلاحیت نہیں تو پھر مردانہ وارجان دیدے۔ لہذا ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ تم قریش کا مقابلہ کرنے کے لئے میدانِ جنگ میں نکلو۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يُحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ (۱) تاکہ جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہنے کا ثبوت ہم پہنچا کر زندہ رہے اور بس اس زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں وہ بھی اس امر کا ثبوت ہم پہنچا کر موت کے آغوش میں چلا جائے۔ خطرات سے ڈر کر چھپے چھپے پھرنا اور لوں اپنے آپ کو فریب دے لینا کہ ہم زندہ ہیں زندگی نہیں۔

میاں بزمِ برسا حل کہ آں جا  
نوائے زندگانی نرم خیز است  
بدریا غلط و بامو حش در آویر  
حیاتِ جاوداں اندستیز است (اقبال)

جہادِ دِیانتال (اس امر کا ثبوت ہم پہنچانے کا ذریعہ ہے کہ ہم میں زندہ رہنے کی صلاحیت موجود ہے۔

جنگِ بدر کے سلسلہ میں ایک اور نکتہ بھی غور طلب ہے۔ اور وہ یہ کہ کیا یہ لڑائی بعض دو قوموں کی

یا ہی جنگ تھی یا اس کی تہ میں کچھ اور بھی تھا؟ اس سوال کا جواب یہ دو قوموں کی جنگ نہیں تھی | ہمیں اسی آیت میں مل جاتا ہے جو کہا گیا ہے کہ اِلَّا اَنْ يَقُولُوا

وَبَيْنَا اِلَهُمَا دَبِيرٌ (یعنی یہ دو قوموں کی جنگ نہیں تھی۔ یہ دو نظریوں کی جنگ تھی۔ ان دونوں کے درمیان مابینِ نزاع مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ خدا کو اپنا شو و نما دینے والا مانتے تھے اور فریقِ مخالف انہیں اس کی اجازت نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ مخالفت تھی اور یہی بنسبِ نزاعِ مدینہ آنے کے بعد بھی رہی اور اسی بنا پر انہوں نے ان کے خلاف لشکر کشی کی تھی۔ اس بنا پر یہ جنگ عام قومی جنگ نہ رہی دینی کی جنگ ہو گئی۔ یہی وہ لطیف نکتہ ہے جس کی وضاحت دوسرے مقام پر اس طرح کر دی گئی کہ یہ

وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ

بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ..... (۲)

تم ان مخالفین کی مدافعت کے لئے امکان بھر سامانِ حفاظت تیار رکھو۔ اپنی سرمدوں کو ایسا مضبوط رکھو کہ اس سے ان لوگوں کے دل پر چڑھتا ہے ہی دشمن میں اور اللہ سے ہی دشمن خوف غاری رہتا اور وہ ملکہ کرنے کی جرأت نہ کر سکیں۔

یہاں دیکھئے، عداؤ اللہ اور عداؤ کفر کی تخصیص و تمیز سے کس طرح بات واضح کر دی۔ عداؤ کفر دین کے دشمن (دشمن سے دشمن) قوی سطح پر ہیں اور عداؤ اللہ سے مراد ان کی وہ عداوت ہے جو دین کے دشمن | دین کی بنیاد پر ہے قوی سطح پر باہمی عداوتیں تو دنیا کی مختلف اقوام میں اکثر رہتی ہیں۔ لیکن جنگ جہاد فی سبیل اللہ کی حیثیت اس وقت اختیار کرتی ہے جب اس عداوت کی بنیاد دین ہو۔ یعنی قوم مخالف اس نظام کو مٹانے کے لئے یورش کرے جسے یہ قوم چھٹییت دین خداوندی قائم کرنا اور حکومت رکھنا چاہتی ہو۔ ان کی طرف سے مخالفت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ دین خداوندی کے خلاف طعن و تشنیع پر اتر آئیں۔ انہیں اس سے باز رہنے کے لئے سمجھانا چاہیے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ ہم تمہارے معبودوں کے خلاف کبھی شوق، ادبی اور گستاخی کے الفاظ زبان پر نہ لائیں حالانکہ ہم انہیں باطنِ حسد سمجھتے ہیں۔ (۲) ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام مذاہب کے بانیوں کی تعلیم کریں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ خدا کے فرستادہ انبیاء ہوں۔ اگر وہ انبیاء تھے تو ہم ان کی نبوت پر ایمان لائے۔ لہذا تم کلمہ ان کے ہمارے دین کے خلاف طعن و تشنیع سے تو باز رہو لیکن اگر ان میں اتنی ہی شرافت اور انسانیت ہے جتنی ہوتی ہو تو پھر انہیں تلوار کے زور سے اس سے روکا جائے گا سورۃ توبہ ۲۹۔ وَإِن تَلْتَمِزْهُم مَّا يَلْتَمِزْكَ فَعَصَايَا الْكُفْرِ۔ (۳) اگر یہ لوگ اس قسم کا عہد و پیمان کر لیں کہ بعد اس سے پھر جاتیں اور تمہارے دین میں طعن و تشنیع سے باز نہ آئیں تو پھر تم ان کے ان سرغنوں کے خلاف جنگ کرو۔

یہاں تک ان جنگوں کا ذکر ہے جو اپنے دین کی مدافعت کے لئے لڑنی | اُس سر زمین کی حفاظت | پڑیں۔ واضح ہے کہ چونکہ قرآن کی روشنی میں دین کی مملکت نہیں زندہ حقیقت بن سکتا ہے اس لئے اس مملکت کی حفاظت کے لئے جنگ جہاد دین کا نظام بن جاتا ہے اس مقصد کے لئے جو اصل کر لیا ہو قتال فی سبیل اللہ کہلائے گا۔ مدینہ کی چار جنگیں جہاد

اس زمانے میں لڑی گئی تھی جب ہنوز اسلامی مملکت عملی شکل میں وجود میں نہیں آئی تھی۔ بایں ہمہ اس سرزمین کی حفاظت اس لئے ضروری تھی کہ اس میں اس مملکت کے وجود میں آنے کا امکان تھا۔ اگر وہ سرزمین نہ رہتی تو اسلامی مملکت کا وجود شرمندہ تعبیر نہ ہو سکتا۔ یہ ہے قتال فی سبیل اللہ کی پہلی شکل۔

(۲) اس کی دوسری شکل سورۃ حج کی اس آیت کے اگلے حصے میں سامنے آئی گئی ہے جس کا پہلا حصہ

ادھر مذکور ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ **وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ**  
**بِمَذْهَبٍ كِي آزادی** **بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ**

يَذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ (۲۲) اور اگر اللہ ایسا نہ کرتا کہ ایک جماعت کی دست درازیوں کی روک تھام دوسری جماعت کے بائقوں ہو جائے تو یہودیوں کی عبادت گاہوں، مسیحائیوں کے گرجوں، راہبوں کی خانقاہوں اور مسلمانوں کی مسجدوں (جن میں خدا کا ذکر اکثر ہوتا رہتا ہے) سیرتے کوئی بھی باقی نہ رہتی۔ سب منہدم ہو جاتیں۔ اس آیت جلیلہ میں جہاں تک مسجدوں کی حفاظت کا تعلق ہے، وہ اس زمرہ میں آجاتی ہیں جس کا ذکر اوپر آچکا ہے یعنی دین کے نظام کی حفاظت کے لئے مخالفین کے حملوں کی روک تھام لیکن اس میں تو مسلمانوں پر تمام اہل مذاہب کی پریش گاہوں کی حفاظت کا فرض عاید کیا گیا ہے۔ پریش گاہوں کی حفاظت سے مراد ہے مذہبی آزادی۔ اس حکم خداوندی سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں مذہبی آزادی کا برقرار رکھنا مسلمانوں کا دینی فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی کے لئے اگر انہیں جنگ بھی کرنی پڑے تو جنگ کرنی ہوگی۔

اس سے ایک عظیم حقیقت سامنے آجاتی ہے اور وہ یہ کہ جس قوم کا فرض

**لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ** یہ ہو کہ وہ جان دے کر بھی دوسرے اہل مذاہب کی مذہبی آزادی کو برقرار رکھے کیا اس کے لئے کسی صورت میں بھی جبر ہو گا کہ وہ کسی شخص کو ہرگز شیعہ مسلمان بنائے۔ یا جو یہ قیمت ہمان کوئی دوسرا مذہب اختیار کرنا پڑا ہے اسے اس سے ہرگز شیر روکے۔ یہ تصور قطعاً غلط اور اسلام کے اساسی اصولوں کے خلاف ہے۔ **لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ** (۲۳) اس کا بنیادی اصول ہے اور **فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ** (۲۴) جس کا جی چاہے ایمان لے آئے جس کا جی چاہے کفر اختیار کر لے۔ اس کا اعلیٰ ایک منشور۔ جب اس نے کہا تھا کہ **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ** (۲۵) تو اس سے بھی مراد تھی یعنی اگر کوئی قوم کسی دوسرے کی مذہبی آزادی سلب

کرنا چاہئے تو تم اس مستبد قوم کے خلاف جنگ کرو اور اس جنگ کو اس وقت تک جاری رکھو جب تک ایسے حالات پیدا نہ ہو جائیں کہ مذہب صرف خدا کی خاطر اختیار کیا جائے۔ اس میں کسی قسم کے غارتی اثر یا دباؤ کا کوئی دخل نہ رہے۔ ”تَرَى يَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ عَالِمِكُمْ مَذْهَبِي آزادی کا ایسا ابدی منہ زور ہے جس کی مثال کہیں اور نہیں مل سکتی۔

اس شکل میں بھی جنگ مدافعتی ہی رہتی ہے لیکن اس میں صرف اپنی اور اپنے دین کی مدافعت نہیں بلکہ دنیا بھر کے اہل مذاہب کی مذہبی آزادی کی مدافعت مقصود ہے۔

یہ جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری شکل ہے۔ اب آگے بڑھئیے۔

(۳) مذہبی آزادی ہی نہیں بلکہ اس میں غلامی کی اور کبھی بہت سی شہیں شامل ہیں جن کا تعلق انسانی حقوق سے ہے۔ سورہ البکہ میں ہے کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیئے۔ ایک راستہ پہل انکار یوں، مفاد پرستیوں اور شیش سامانیوں کا ہے۔ کنار آب رکنا باد گل گشت و مصلیٰ

**انسانی حقوق کا تحفظ** | کار راستہ۔ دوسرا راستہ الْعَقَبَةُ کا ہے۔ یعنی پہاڑ کی گھاٹی پر چڑھنے کے مرادف۔ پہاڑ کی گھاٹی پر چڑھنے کا راستہ زیادہ دشوار گزار ہوتا ہے۔ اس پر قدم قدم پر سانس بھولتی ہے لیکن ہر قدم انسان کو پہلے سے زیادہ بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ راستہ کیسا ہے؟

(۱) فَلَنْ رَقَبَةٍ رَنْبَةٍ (جو کہ ذہن کسی دوسرے کی نکاحی میں جکڑی ہوتی ہوں! انہیں اس سے آزاد کرانا۔

(۲) اَوْ اِطْلَاعًا فِي يَوْمٍ ذِي مَسْئَةٍ (جس زمانے میں افلاس و غربت عام ہو جائے اس میں دوسروں کے گھانے پینے کا انتظام کرنا۔ کن لوگوں کے کھانے پینے کا،

(۳) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (ان کا جو بھرپور معاشرہ ہیں، اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں۔ اور

(۴) اَوْ مَسْكِينًا ذَا مَقْرَبَةٍ (پہاڑی ان محنت کشوں کا جو دن بھر کاروبار نہ بننے کے باوجود اس قابل

نہ ہو کہ ان کی زندگی کی کارٹی آگے چلے۔

یہ سب الدِّین۔ وہ گھاٹی جس پر چڑھنا دشوار ہے۔ ان میں سے شق اول فَلَکُمْ رَقَبَةٌ ہے۔ زمانہ نزول

قرآن میں غلامی کی ایک شکل تھی جسے عرف عام میں (Slavery) کہلاتا ہے۔ قرآن کریم نے ان غلاموں کو چھوڑا ہے۔ مگر یہ غلامی غلامی کے نام پر ہے۔ ان کے لئے غلامی کا نام لے کر دیا۔ نیا آت بڑے فخر سے کہتی ہے کہ اس نے غلامی کو مٹا دیا ہے۔ لیکن اس زمانے میں اسے دورِ تہذیب کہا جاتا ہے۔ غلامی کی ایسی ایسی شکلیں



وضع کی گئی ہیں جن کا تصور بھی اس (دور جہالت) میں نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ان شکلوں کی تفصیل تو طول طویل ہے لیکن ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ جن حقوق کو قرآن نے بنیادی حقوق انسانیت قرار دیا ہے انہیں سلب کر لیا جاتا ہے اور اکثر اوقات سلب بھی اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ جسے معلوب کیا جاتا ہے۔ اسے اس کا احساس تک نہیں ہونے پاتا یا نہیں ہونے دیا جاتا۔ ان سلب کردہ حقوق کا بحال کرنا بھی قُلْتُ وَقَبْلَهُ مِمَّا آجِلَتْ گاہے زمناً نہیں (N.O. ۱۱) نے بنیادی حقوق انسانیت کا منشور شائع اور اختیار کر رکھا ہے لیکن اس کی زد سے کمزور انسانوں اور قوموں کے حقوق کا جس انداز سے تحفظ ہونا ہے وہ ظاہر ہے۔ یہ فریضہ جہاد موہن ہی ادا کر سکتی ہے۔ ان حقوق کی شدید ترین پامالی کو قرآن، ظلم سے تعبیر کرتا ہے اور مظلوموں کی امداد کے لئے (عند الضرورت) جنگ کیلئے انھیں جماعت و زمین کا

### مظلوموں کی امداد کیلئے جنگ

فریضہ قرار دیتا ہے (مثلاً) جب مدینہ میں مسلمانوں کی مملکت قائم ہو گئی تو وہ قریش مکہ کے دستِ ظلم سے محفوظ ہو گئے لیکن مکہ میں ایسے مسلمان رہ گئے جنہیں وہ جوہر و استبداد کا تختہ مشق بناتے تھے قرآن کریم نے مسلمانانِ مدینہ کو مخاطب کر کے کہا کہ۔

تمہیں کیا پڑ گیا ہے کہ تم قتال فی سبیل اللہ کے لئے اٹھتے نہیں، حالانکہ حالت یہ ہے کہ (مکہ کے کمزور و

ناواقے بے کس و بے بس مسلمان۔ مرد و عورتیں بچے چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے نشوونما دینے والے

تو ہمیں اس بستی سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کر دے جس کے رہنے والے اس قدر ظالم اور سفاک ہیں

تو اپنی طرف سے ہمارا کوئی حاد و مدد کار بھیج جو ہمیں ان کے جوہر و تم سے نجات دلا سکے۔ (۲۴)

چنانچہ مدینہ کے مسلمان اٹھے اور انہوں نے مکہ فتح کر کے ان مظلوموں کو ان کے مظالم سے نجات دلائی۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کے بیان کرنے سے اس ابدی اصول کی راحت کر دی کہ اسلامی مملکت کا فریضہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں کسی قوم اور کسی ملک کے مظلوموں کی فریاد ان تک پہنچے۔ وہ ان کی مدد کے لئے اٹھیں جسٹس اکرم نے ایران کے کسریٰ اور روم کے قیصر کو جو دعوت نامے ارسال فرمائے تھے، ان میں یہی کہا گیا تھا کہ تمہاری مملکت میں کسانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اسے اگر تم نے ان کا تدارک نہ کیا تو اس کی سزا تمہیں جھگتنی پڑے گی۔ اس قسم کی جنگیں اس لحاظ سے مدافعانہ کہلا سکتی ہیں کہ یہ ان مظلوموں کی مدافعت کے لئے لڑی جاتی ہیں۔

وہ اسی قسم کی مدافعانہ ایک اور جنگ بھی ہے جسے قتال فی سبیل اللہ کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں دستور

ظاہر ہے اور جانوت کے معرکہ کے تذکرہ کے بعد فرمایا۔ وَكُفِّرُوا بِلَدِهِمُ الْغَنَاءَ وَاللَّهُ يَكْفِيهِمْ وَأَن يَكْفِيَهُمْ

تَفْسَدَتِ الْأَرْضِ . وَ لَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔  
**فساد روکنے کیلئے جنگ** | اگر خدا ایسا انتظام کرے کہ ایک سرکش اور امن شکن گروہ کی

بارحیت کی روک تھام دوسرے گروہ کے ہاتھوں کرائی جلتے، تو زمین میں ہر طرف فساد ہی فساد برپا ہو جلتے  
 لیکن چونکہ خدا اہل دنیا پر اپنا فضل رکھنا چاہتا ہے اس لئے فساد برپا کرنے والوں کی دوازہ دستیوں کی روک تھام  
 دوسرے لوگوں کے ہاتھوں سے ہوتی رہنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ خدا کا یہ پروگرام اولاً اور تاسیلاً جماعتِ مومنین  
 کے ہاتھوں پر ہو گا کہ انہی کو اس نے حزبِ اللہ (اللہ کی پارٹی) کہہ کر پکارا ہے اور کہا ہے کہ قَاتِلُوهُمْ  
 يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَسَدٍ يُكْمَرُ وَ يُخْزِيهِمْ (د. ۹) تم ان کے خلاف جنگ کے لئے اٹھو۔ اس لئے کہ  
 خدا چاہتا ہے کہ ان ستمگرین کو ان کی سرکشی کی سزا دیا جائے ہاتھوں سے دلائے اور ان کی گردن جھکے تاکہ وہ پھر  
 فساد کے لئے نہ اٹھ سکیں۔

**فساد مفہوم** | فساد ایک بڑی بات اصطلاح ہے جو قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر آئی ہے اور اس  
 نے مفسدین کا شمار اکابرِ مجرمین میں کیا ہے۔ ارتقائے انسانیت کے لئے بنیادی شرط یہ  
 ہے کہ معاشرہ میں امن و امان رہے لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو، عصمت ہر طرف سے محفوظ ہو اور اس  
 طرح انہیں اطمینان اور سکون میسر ہو جس معاشرہ سے یہ کون اٹھ جلتے اس کے تعلق کہا جائیگا کہ آمین  
 فساد برپا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ فساد کا مختصر ترین مفہوم ہے قرآن کریم نے فساد کو صلاح کی ضد بتایا  
 ہے اور صلاح کے معنی ہیں ایسے حالات جن میں انسانی صلاحیتیں بیدار ہوں اور اس طرح اس میں زندگی کے  
 ارتقائی منازل طے کرنے کی اہلیت پیدا ہو جلتے نیز جن میں معاشرہ کا حسن و توازن قائم رہے اور نہ ہوا واپ  
 دور ہو جائیں۔ جس چیز کو جن میں ہونا چاہیے اس کا ٹھیک اسی حال میں ہونا اور ہر کام کا وقت کے تقاضے  
 اور قوانینِ خداوندی کے مطابق سرانجام پائے جانا۔ جب معاشرہ کی حالت ایسی نہ رہے تو اسے فساد سے  
 تعبیر کیا جائے گا۔ اس میں قانون و ضوابط کا احترام اٹھ جائے گا اور فوضویت (انارکی) عام ہو جائے گی۔ ایسی  
 حالت کو رو بہ اصلاح لانے کے لئے (مذاضرورتاً) جنگ کو جی قتال فی سبیل اللہ کہا جائے گا خواہ وہ  
 کہیں پیدا ہو۔ اس لئے کہ قرآن کریم نے امتِ مسلمہ کو شہداء علی الناس کہہ کر پکارا ہے۔ یعنی تمام نوعِ انسان  
 کے امور کی نگرانی اور نگران کا فرض ہے کہ وہ دیکھ کہ کہیں فساد برپا نہ ہو جلتے۔

یہ ہیں وہ مقاصد جن کے لئے قرآن کریم نے جنگ کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اسے مسلمانوں پر فرض

قرار دیتا ہے۔ ان مقاصد کی خاطر جنگ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اور اگر مقصد کچھ اور ہے تو وہ قتال فی سبیل اللہ نہیں، قتال فی سبیل الطاغوت ہے اور یہ کفر اور اسلام میں مابہ الامتیان ہے سورہ نسا میں ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ (۱) مومنین اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور کفار طاغوت کی راہ میں۔ یہی قتال فی سبیل اللہ جہاد کی حد آخری اور مومن کی زندگی کا منتہی و مقصود ہے۔

(۱)

جنگ کی شرائط | یہ تو ہیں وہ مقاصد جن کے لئے جنگ لڑی جائے گی۔ ان کے ساتھ ہی کچھ شرائط بھی ہیں جنہیں ملحوظ رکھا جائے گا۔ مختصر الفاظ میں وہ شرائط یہ ہیں۔

(۱) پہلی شرط یہ ہے کہ۔ وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوا۔ (۲) جو تمہارے خلاف جنگ پر اتر آئیں ان سے جنگ کرو لیکن حدود سے تجاوز مت کرو۔ لَا تَقْتُلُوا کے ایک معنی تو یہی ہیں کہ اس باب میں جو حدود خدا نے مقرر کی ہیں ان سے آگے نہ بڑھو۔ اور اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جنگ کو وہیں تک محدود رکھو اور ایسے حالات نہ پیدا ہوئے دو کہ وہ منہادی امراض کی طرح پھیل کر عالمگیر بن جائے۔ یہ آگ اسی بھڑکے کہ ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اسی صورت نہ پیدا ہونے دو۔

(۲) دوسری شرط یہ ہے کہ جہاں تک دشمن کی قوت توڑنے کا تعلق ہے وہیں تک اسے نقصان پہنچاؤ خواہ غزوہ ہلاکت، حرث و نسل نہ کرو۔ (۳) نہ کھیتیاں تباہ و برباد کرو نہ عام آبادی کو ہلاک کرو۔ ایسا کرنا فساد میں شامل ہو جائے گا۔ اور وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ۔ (۴) فساد کو پسند نہیں کرتا۔

(۳) مفتوحہ علاقہ کو برباد مت کرو۔ نہ ہی دہاں کے معزین کو ذلیل کرو۔ یہ انداز سادہ کیفیت ہے جس کی نظائ خداوندی میں گنجائش نہیں۔ (۴)

۱۴، بین الاقوامی معاہدات کی رو سے یہ اصول طے کر لو کہ جنگ کہیں اور کسی کے خلاف بھی کیوں نہ ہو اسے مسلسل جاری نہیں رہنا چاہیے۔ سال میں کچھ مہینے لیے مقرر ہو جائے چاہیں جن میں جنگ اصولاً بند کر دیا جائے۔ اس متارکہ سے فریقین کے جذباتِ ندامت کی شدت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اور اس بات کا امکان پیدا ہو جائے گا کہ دشمن نامعقولیت کو چھوڑ کر صلح کی معقول شکل اختیار کر لے۔ اسی طرح بعض مقامات بھی ایسے

ہونے چاہئیں یہاں پہنچ جائے پر ہر شخص اپنے آپ کو محفوظ اور مامون پالتے۔ (۱۲)

(۵) جب دشمن صلح کی طرٹ جھکے تو اس کی سفید بھنڈی کا احترام کیا جائے۔ یہ ممکن ہے کہ ایسا کرنے میں ہمیں دھوکا دیتا ہو لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ غلصہ منہ طور پر صلح چاہتا ہو۔ اس لئے تمہارا رد عمل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دھوکا دیتا ہے بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ صلح کا آرزو مند ہے۔ (۱۳) **حِذْرُكُمْ** (۱۴) اپنی حفاظت کا پورا پورا سامان رکھو۔ اور پھر اس سے صلح کی بات کرو۔

(۶) صلح کرنے میں بھی دشمن کے ساتھ عدل کرو۔ **لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوْا۔** (۱۵) **اعْدِلُوْا۔** **هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی۔** (۱۶) کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ عدل نہ کرو۔ ہمیشہ عدل کرو۔ ہر ایک کے ساتھ عدل کرو۔ اس لئے کہ تم نے تقویٰ کی زندگی بسر کر لی ہے اور تقویٰ کا تقاضا یہی ہے۔

(۷) دشمن کے قیدیوں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ معاہدہ صلح کے بعد انہیں یا تو اپنے قیدیوں کے تبادلے میں رکھ دو یا نذر کر دینا اگر دیکھو کہ ان میں سے کسی صورت کا امکان نہیں تو انہیں بطور احسان چھوڑ دو۔ اس کا اثر بڑا گہرا ہو گا۔ (۱۷) قیدی تو ایک طرٹ اس لئے یہاں تک کہا ہے کہ اگر دشمن کا کوئی فرد مہلکے پاس پناہ لینے کے لئے آئے تو اسے پناہ دو۔ اسے قرآن کی تعلیم سے آگاہ کرو اور اس کے بعد اگر وہ اپنے ہاں واپس جانا چاہے تو اسے اپنی حفاظت میں اس کے مآمن تک پہنچاؤ۔ (۱۸)

(۸) دشمن دیا ویسے بھی دیگر اقوام کے ساتھ جو معاہدات کرو ان کا احترام کرو۔ (۱۹) **وَ اِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ مَّا عَلَىٰ سَوَآءٍ۔** **اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ۔** (۲۰) اگر تمہیں اس کا خدشہ ہو کہ قوم مخالف معاہدہ کی آڑ میں تم سے خیانت کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو تم معاہدہ کی آڑ میں اس کے خلاف خیانت مت کرو۔ تم اس معاہدہ کو ان کی طرف لوٹا دو۔ انہیں بتا دو کہ وہ معاہدہ باقی نہیں رکھا جاسکتا۔ اور اس طرح دونوں ایک سطح پر آکر جو مناسب سمجھو کرو۔

(۹) اور آخری بات یہ کہ تم ہر شخص کے گرد ہونے کے خلاف جنگ کر کے ان کی قوت کو توڑو تو اس لئے کہ اس طرح مختلف قوموں میں قوتوں کا توازن پیدا ہو جائے اور کسی کو دوسرے کے خلاف دست درازی کی ہمت نہ ہو۔ اور یوں دنیا سے جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ قرآن کریم کے نہایت جامع الفاظ میں تم دشمن کی قوت توڑنے کے لئے جنگ کرو۔ **حَتّٰی تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْثَارَهَا۔** (۲۱) تاکہ خود جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔



یہ ہے جماعتِ مومنین، امتِ مسلمہ کی جنگ کا مقصد و منتہی۔ دنیا سے جنگ کا خاتمہ۔

~~~~~(۰)~~~~~

جنگ کی ہدایات | ان شرائط کے ساتھ قرآن کریم نے جنگ کے سلسلہ میں کچھ اصولی ہدایات بھی دی ہیں جن کا مختصر سا تذکرہ اس مقام پر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ (مثلاً) اس نے کہا ہے کہ:-

(۱) جیسا کہ شروع میں تفصیل بتایا جا چکا ہے، قرآن کریم کی رُست ہر مومن مباح ہے اور امتِ مسلمہ پوری کی پوری حزبِ اللہ (خدا کا لشکر)۔ لہذا ہر مسلمان کے لئے عسکری تربیت اسلامی زندگی کا اساسی جزو ہے اس میں شبہ نہیں کہ دورِ حاضر میں جنگ اس قدر فتنی ہو چکی ہے کہ اس کے لئے فنونِ حرب کے ماہروں کی ضرورت لاینفک ہے۔ اس مقصد کے لئے بیشک ایک ہمہ وقتی جماعت الگ ہونی چاہیے لیکن ہر مومن کیلئے سپاہی ہونا ضروری ہے قرآن کا تصور اور ہدایت یہی ہے۔ ہر مومن خدا کا سپاہی۔

(۲) فوج کی کمان کرنے والوں کے انتخاب کا معیار دولت، یاقا ندانی و جاہت نہیں ہونا چاہیے اس کا معیار جو ہر ذاتی ہونا چاہیے۔ یعنی۔ رَادَاۤءُ بَسْطَةِۢ فِي الْعِلْمِ وَالْجَسْمِ۔ (۲۴) یعنی فنونِ حرب سے پوری پوری واقفیت اور جسمانی صحت و توانائی۔ واضح ہے کہ پاکباز زندگی (تقویٰ) ہر مومن کی بنیادی خصوصیت ہے۔ اس لئے ان افسروں کے انتخاب میں اس کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ اِنَّ الْوَمَلَکَ جَنَدًا اللّٰہِ اَتَقٰکُمْ۔ (۲۵) معیارِ خداوندی کے مطابق تم میں سب زیادہ واجب التکریم وہ ہے جو سب سے زیادہ قوانینِ خداوندی کی نگہداشت کرتا ہے قرآن کریم نے یہاں تک کہہ دیا کہ وَ لَا تُطْعُ مَنْ اَغْلَقْنَا قَلْبَہٗ عَنْ ذِکْرِنَا وَ اَتَّبَعَ هَوَہٗ وَ کَانَ اَمْرُہٗ فُرْقَانًا۔ (۲۶) جس شخص کی حالت یہ ہو جائے کہ وہ قوانینِ خداوندی کو فراموش کر دے اور اپنی خواہشاتِ نفس ہی کے پیچھے دوڑتا رہے اور اس دور میں تمام حدود و پابندیوں کو چھوڑ دے، اس کی اطاعت کا جو اپنی گردن سے اتار پھینکو۔ وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ لہذا اگر کسی افسر کی سیرت و کردار ملوث ہو جائے وہ پاک بین و پاک باز نہ رہے تو اسے کمان سے برطرف کر دینا چاہیے۔ کیونکہ ایسے افسر کے رفتار کی نظروں میں اس کا وقار اور اس کے ماتحتوں کے دل میں اس کا احترام کبھی باقی نہیں رہ سکتا، اور جس کا احترام نہ ہے اس کے احکام کی اطاعت میکانیکی طور پر تو ہو سکتی ہے دل کی رضامندی سے نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے تو صاحبِ کمان کا مقام یہ بتایا ہے کہ اس کے حکم اور فیصلوں

کے خلاف دل کی کڑائیوں میں بھی کبیدگی اور گرائی محسوس نہ ہو۔ (۱۵)

(۳) اگر سپاہیوں کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے صاحب کمان کے حکم کی تعمیل دل کی کامل رضامندی سے کریں تو صاحب کمان کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے لئے سپرینٹنڈنٹ اور ان کی اس طرح حفاظت اور نگہداشت کرے جس طرح مرغی اپنے چوزوں کی حفاظت اور نگہداشت کرتی ہے۔ (۱۶)

(۴) صاحب کمان کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جنگی ضروریات کے لئے ایسا کرنا اور بات ہے ورنہ عام حالات میں چھپ کر بیچھے نہیں بیٹھے رہنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم کے متعلق قرآن کریم نے بتایا ہے۔ **وَأَشَدُّ عَلَيْهِ عِمَارَ الْمُؤْمِنِينَ** کے لئے حضور کی پوزیشن آج کی اصطلاحات میں کمانڈر ان چیف کی ہوتی ہے کہ **تَبَوَّءُوا** **الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ**۔ (۱۷) میدان جنگ میں آپ اپنے سپاہیوں کی پوزیشنیں متعین کیا کرتے تھے۔

(۵) ڈسپلن فوج کی رگ حیات ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے قرآن کریم نے بتایا ہے کہ جب حضرت طاہر نے اپنی فوج کو لے کر جاوٹ کے مقابلہ کے لئے چلے تو سپاہیوں نے کہا کہ آپ نے ایک نئی بات بتلائی ہے جو پانی پی لے گا وہ میرا نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود بہت سے سپاہیوں نے پانی پی لیا اور قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ بے شک جاوٹ سلمے آیا تو انہوں نے نہ ہر دیا کہ **لَا دَلَالَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَاوُتَ وَجُنُودِهِ**۔ (۱۸) ہم میں جاوٹ اور اس کے لشکر کے مقابلہ کی تاب نہیں ڈسپلن، حقیقت اس بات کا شائبہ ہوتا ہے کہ فوج میں خطرات کے مقابلہ کی صلاحیت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔

(۶) اور ڈسپلن کے ساتھ استقامت جسے قرآن صبر کی عظیم اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے اور بار بار اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ**۔ (۱۹) خدا کی تائید و نصرت انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو ثبات و استقامت کے ساتھ خطرات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ اگر تعداد میں کم بھی ہوں تو بھی دشمن پر غالب آسکتے ہیں۔

(۷) میدان جنگ میں فتح بھی ہوتی ہے اور ہار بھی شکیست بھی شکست سے دل برداشتہ اور افسردہ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ **إِنَّ يَوْمَكُمْ يَوْمًا فَمَنْ هَارَ فَهُوَ خَائِبٌ**

الْقَوْمَ قَرْنًا مِّثْلَهُ. وَ تِلْكَ الْآيَاتُ نَذِيرٌ لِّبَنِي النَّاسِ. (۲۳) اگر تم نے آج دشمن کے ہاتھوں
 زخم کھاتے ہیں تو کل تم نے بھی تو اسے کاری ضربیں لگائی تھیں۔ حالات کی یہ گردش دولاہی جاری ہے۔ اس تغیر
 سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ایسے وقت میں سوچنا یہ چاہیے کہ اس شکست کے اسباب کیا تھے۔ اگر تم اس
 پر غور کرو گے تو یہ حقیقت تمہارے سامنے آجائے گی کہ یہ تمہاری ہی کسی غلطی کا نتیجہ تھی۔ هُوَ مِنْ عِنْدِ
 أَنْفُسِكُمْ. (۲۴) جیوشِ اسلامیہ کو جنگِ اُحد میں بوعارضی شکست ہوئی تھی، اس کی وجہ بتلے ہوئے
 قرآن کریم نے کہا۔

تم قانونِ خداوندی کے اتباع میں دشمن کو یہ تیغ کر رہے تھے۔ تمہیں غلبہ حاصل ہو رہا تھا اور اس طرح
 خدا کا وہ وعدہ پورا ہو رہا تھا جو اس نے تم سے کر رکھا تھا۔ لیکن عین اس وقت تمہارے پاؤں میں لغزش پیدا
 ہوئی۔ معاملہ پیشِ نظر میں تم نے باہمی تنازعہ شروع کر دیا۔ تم میں اختلاف پیدا ہو گیا اور تمہارے کمانڈر
 نے جو حکم دے رکھا تھا تم نے اس کی خلاف ورزی کی حالانکہ فتح و کامرانی جو تمہارا محبوب مقصد تھا تمہاری
 آنکھوں کے سامنے تھی۔ تمہیں معلوم ہے ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لئے کہ تم میں سے کچھ لوگ مشین
 پا افسادہ مفاد پر ٹوٹ پڑے اور کچھ ایسے رہ گئے جن کی نگاہیں متہ قبل کے مفاد پر تھیں۔ یوں تمہارا رخ
 دشمن کی طرف سے ہٹ کر دوسری سمت کو پھیر گیا۔ (تمہیں شکست ہو گئی اور اس شکست سے تمہیں
 معلوم ہو گیا کہ تم میں کیا خامی تھی) (۲۵)

اس واقعہ سے ایک اور نظیم حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے جسے ہم ذرا آگے چل کر بیان کریں گے۔ بہر حال یہاں
 قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اپنی شکست سے ہمت نہیں ہار دینی چاہیے بلکہ ان اسباب پر غور کرنا چاہیے جن
 کی وجہ سے وہ شکست ہوئی اور پھر ان کا تدارک یا ازالہ کرنا چاہیے۔

جنگ کے متعلق ذہن میں یہی آتا ہے کہ اس میں صرف جذبات کی شدت کام آتی ہے، غور و فکر کا
 اس سے کچھ واسطہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ میدانِ جنگ میں بھی غور و تدبیر |

تو اس کا نتیجہ شکست ہوتی ہے۔ جنگِ بدر میں قریش کو جو شکست فاش ہوئی تو قرآن نے اس کی بنیادی وجہ
 بتاتے ہوئے کہا کہ یہ اس لئے ہوا کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (۲۶) انہوں نے فکر و تدبیر سے کام
 نہ لیا بلکہ اپنے جذبات کی رو میں اندھا دھند بہ چلے گئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسانانہ زندگی میں جذبات کو

بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جذبات ہی عمل کے محرک ہوتے ہیں لیکن جذبات کو ہمیشہ عقل و فکر کے تابع رکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ میدانِ جنگ میں بھی۔ اور عقل کو وحیِ خداوندی کے تابع۔ یہی اسلام ہے۔

(۸) انداکلی ہدایت یہ ہے کہ میدانِ جنگ میں پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں چاہیے۔ ایسا کرنا کس قدر سنگین جرم اور ناقابلِ معافی حرکت ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ میدانِ بدر میں خود رسول اللہ کے زیرِ لوا، صحابہ کبار کی جماعت مصائبِ کثرت سے یہ وہ سپاہی ہیں جو اپنا سب کچھ قربان کر کے، مرکبِ باطل کے مقابلہ کے لئے میدانِ کارزار میں آگئے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے متعلق ابھی ابھی حضور نبی اکرم نے بدرگاہِ سعادت بصدالحج و زاری عرض کیا ہے کہ بارالہ! اگر آج اس جماعت کو شکست ہو گئی تو دنیا میں قیامت تک تیرا ناکارہ والا کوئی نہیں رہے گا۔ سرفروشیوں کی یہ جماعت میدانِ جنگ میں ٹھری ہے کہ کمانڈر کا حکم ملے تو وہ شیروں کی طرح دشمن پر چھپٹ پڑیں۔ عین اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یاد رکھو:

اے جماعتِ مؤمنین! (یہ ٹھیک ہے کہ چلے قانون کی تائید و نصرت تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں فتح و کامرانی کی نوید جانے لگی ہے۔ یا اس ہمت سے جو تیں ہوش سن لو کہ جب تمہارا مقابلہ دشمن کی فوج سے ہو تو انہیں پیٹھ مت دکھانا۔ یاد رکھو جو ایسے وقت میں پیٹھ دکھائے گا وہ خدا کے عذاب کا مورد بن جائے گا اور سیدھا سبائی و بربادی کے جہنم میں جاگرسے گا۔ اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے۔ ہاں مگر جو جنگ کی تدبیر کے پیش نظر اپنا پیٹھ بدلے یا اپنی پارٹی کی طرف پلٹنا چاہے اور اس طرح اپنے مقام سے ہٹ کر اوجھڑا دھر دھولے تو اس کا مضائقہ نہیں۔ (۱۶ - ۱۵: ۸)

سرفروشیوں کی جو جماعت اس وقت رزمگاہ میں تھی اس نے تو دشمن کو کیا پیٹھ دکھانی تھی۔ یہ دراصل ایک اصولی ہدایت تھی کہ فتح و کامرانی انہی کا حصہ ہوتی ہے جو دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اس کی سختی سے ڈر کر بھاگ نہ اٹھیں۔

حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ۔ (۱۶) ہاں آنکہ دشمن کی قوت ٹوٹ جائے اور وہ منلوب ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس کے میدان سے بھاگ جلنے پر یہ قیاس نہ کرو کہ وہ شکست کھا گیا ہے۔ یہ اس کی جنگی چال ہو سکتی ہے۔ اس لئے اس کا تعاقب کرو۔ اور پیچھے اس پر پھر لوپ واکرو۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ۔ (۱۷) اس کے تعاقب میں سستی اور کمزوری نہ دکھاؤ۔ اس طرح اس کی کمزوریوں کو لے کر وہ دوبارہ کبھی کی ہمت نہیں کریگا۔

اسلامی نظام کی جھلک | یہ ہدایات ہیں تو جنگ سے متعلق لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو اس

سے خود اسلامی نظام کی ایک بیلک سامنے آجاتی ہے۔ دشمن کے خلاف جنگ کی جائے اور کب کی جائے اس کا فیصلہ سربراہ مملکت اپنے اہل اہل کے اعیان کے مشورے کریگا۔ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ - فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (۲۴)۔ تم امور مملکت میں ان سے مشورہ کرو اور اس مشاورت کے بعد جب تو کسی فیصلہ پر پہنچ جائے تو پھر پورے عزم اور ہمت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جاؤ اور قانونِ خداوندی کی حکمیت پر کامل بھروسہ رکھو۔ یہ خود رسول اللہ سے ارشاد ہے) ایسا فیصلہ ہو جانے کے بعد جنگ سے متعلقہ افسر اسکے مطابق پلان مرتب کریں۔ وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (۲۵)۔ (یہ امت سے کہا گیا ہے) اس پلان کو افسرانِ زیریں تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق اس کی جزئیات خود مرتب کریں۔ ان جزئیات کے مطابق وہ احکامِ جنگ نافذ کریں۔ ان احکام کی اطاعت سپاہیوں پر ہے چون و چرا لازم ہوگی۔ سوچئے کہ اگر سپاہی ”آزادی رائے اور حریتِ فکر“ کو اپنا حق سمجھیں اور میدانِ جنگ میں ہر سپاہی وہ کچھ کرے جو اس کا اپنا فیصلہ ہو تو میدانِ جنگ کا نقشہ اور اس قوم کا حشر کیا ہو جائے؟ انفرادی آزادیِ فکر ہی نہیں اگر سپاہیوں کو ”حقِ جمہوریت“ دے دیا جائے اور وہ میدانِ جنگ میں افسرانِ بالا کی ہدایات کے مطابق قدم اٹھانے کے بجائے وہ کچھ کریں جو ان میں سے کیا و نہ فیصلہ ہو تو کبھی نتیجہ ظاہر ہے؟ آزادیِ رائے اور حریتِ فکر کا ایک دائرہ ہے اور اسے وہیں تک محدود رہنا چاہیئے۔ اس کے بعد پابندیِ ہدایات ضروری ہو جاتی ہے۔ آزادی اور پابندی کے اسی امتزاج کا نام اسلامی نظام ہے۔ قرآنِ کریم نے جو اسلامی جیوش و عسا کر کے متعلق کہا ہے کہ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بَنِيَانٌ مَرِضُونَ (۲۶)۔ کس قدر محبوب ہیں یہ لوگ خدا کی نگاہ میں جو اس کے راستے میں یوں صف بستہ لڑتے ہیں گویا ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں، تو سپہ سالار سے لے کر سپاہی تک سب اس دیوار کی اینٹیں ہوتی ہیں جن میں کوئی خلا نہیں ہوتا۔ وہ سب یا ہمد گم رلوٹ ہوتی ہیں۔ (”سیسہ پلائی ہوئی“ سے یہی مراد ہے) یہی وہ رابطہ ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِعُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۲۷)

اے جماعتِ مؤمنین! صبرِ مستند، مصائبِ زندگی میں اس طرح کا مزین رہو کہ تم میں سے ہر ایک خود بھی ثابت قدم ہو اور اپنے ساتھیوں کی ثابت قدمی کا موجب بھی۔ تم اس انداز سے باہنوں میں باہنیں ڈالنے نہایت محکم

رابطہ باہمی سے قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہاؤ فتح و کامرانی مہیا ہے قدم
چوم لے گی۔

مومن کی زندگی میں تیغ کا مقام | یہ ہے قرآن کریم کی روستہ دمن کی زندگی میں تیغ کا مقام۔
وہ تیغ جس کے متعلق امر نے کہا ہے کہ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ (۲۵)

ہم نے دنیا کی ہر قوم کی طرف اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہر رسول اپنے ساتھ ایک ضابطہ قوانین لانا تھا۔
اور اسے راسل و ہر اچھن کی روستہ میں کرنا تھا تاکہ لوگ عقل و بصیرت سے کام لے کر ایسا معاشرہ
قائم کریں جس میں ہر شخص کے ساتھ عدل و انصاف ہو لیکن مستبد قوتیں ایسا نہیں دوتے دیتی تھیں۔
ان کی روک تھام کے لئے ہم نے (ضابطہ قوانین کی ساتھ) شمشیرِ خوارہ شگاف بھی نازل کی جس میں
بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ چونکہ یہ شمشیر مظلوموں اور کمزوروں کی حفاظت کے لئے اٹھائی جاتی ہے
اس لئے یہ فوراً انسان کے لئے بڑا منفعت بخش ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ
کون لوگ ہیں جو نفاق و غا وندی کے ایسے وقت میں مدد کرتے ہیں جب ہنوز اس کے نتائج و اثرات و
شکل میں سامنے نہیں آئے ہوتے۔ اس طرح خدا سے قوی و غالب کا پر و گرام انسانی دنیا میں غلبہ
سازگار کر دیتا ہے۔

یہی ہے وہ شمشیر جس کے متعلق انبیاء نے کہا ہے کہ

سو پاکچی سے لئے زخمیاں بھی تھمتے | کیا چیز ہے فولاد کا شمشیرِ بگروار
اس بیت کا یہ صریح اعلان ہے کہ جتنی | پوشیدہ جیل آتے ہیں تیرید کے اسرار

ہے تو کریم محمد صریح ثانی کی زیادہ
انہد کرست تجھ کو عطا فقر کی تلوار

عہدِ فاروقیؓ "نولاد اور فخر کی تلوار" کے حیاتِ نبیؐ "شعر" کا تابندہ مظہرِ خاص جس کا "وزن" سیرتِ فاروقیؓ کی میزان سے قائم تھا۔ حضرت عمرؓ کی ساری زندگی جہادِ مسلسل کی درخشندہ داستان تھی۔ ان کے زمانہ قبل از اسلام کی زندگی میں ان کے ذہنی اور فکری جہاد کا ثبوت یہی اس سے ملتا ہے کہ وہ بشارت کی غرض سے دور دراز ممالک میں جلتے جھتے تو اپنا نارتِ وقت وہاں کے اربابِ فکر و نظر اور اعیانِ علم و بصیرت کی ملاقاتوں میں گزارتے تھے۔ جو شخص آبارِ واجداد کے مسلک پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے اس کا ذہن جامد اور اس کی فکر مردہ ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے نظریات و معتقدات کو محکمِ علمی پر پرکھنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ بے تحقیق و خستہ کی احتیاج۔ اس کے برعکس زندہ ذہنِ موردِ نظر بات و مسائل کو پرکھتا ہے اور اگر ان میں کوئی سقم پایا ہے تو تلاشِ صداقت میں سرگردان رہتا ہے۔ حقیقت کی یہی کاوش تھی جس کے متعلق "منور نبی اکرمؐ کے متعلق کہا گیا کہ وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (۱۶۹)۔" اسے رسولِ بہم نے تجھے تلاشِ صداقت میں سرگرداں پایا تو زندگی کے صحیح راستے کی طرف ہماری راہ نئی کر دی۔" تلاشِ حقیقت کی یہی سرگردانی تھی جو عمرؓ ابن خطاب کو بھی کبھی مختلف اربابِ فکر و نظر کی عقلوں کی طرف کشاں کشاں لئے جاتی تھی اور کبھی راتوں کی تنہائیوں میں جانبِ حرمِ رداں و دواں کہ وہاں خاموشی سے اس نئے داعیِ انقلاب کے پیغام کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جب تک ابن خطابؓ نے حقیقت کو نہیں پایا وہ اس دعوتِ انقلاب کا شدید ترین مخالف رہا۔ کیونکہ وہ بڑے خوش حال سے اپنی قوم کے لئے حضرت رسالتؐ سمجھتا تھا۔ اس کی یہ مخالفت بھی اس کے "جہاد" (جد و جہدِ مسلسل) کی آیتِ دارِ حق تھی۔ اگرچہ اس وقت اس کا رُخ غلط سمت کی طرف تھا۔ اور جب درِ رسولِ اللہؐ کی وساطت سے انسانوں تک پہنچی ہوئی حقیقت اپنی نقابِ الٹ کر سامنے آگئی تو اس کی مدافعت و حفاظت کے لئے بڑھنے شمشیرِ باہر آنا بھی اسی بذیہ جہاد کا مظہر تھا۔ ہجرت اسی جہدِ لائق کا حصہ لآ تھا۔ اور اس کے بعد حضورِ نبی اکرمؐ کے زیرِ لوا ہر میدانِ سعی و عمل میں بھرپور شرکت اس کا کوششِ الّا حضرت صدیق اکبرؓ کی رفاقت میں ہر معرکہ میں شرکت بھی اسی قلبِ متحرک کی تڑپ اور مجلس کی مظہر تھی۔ اور اس کے بعد جب خلافت کی ذمہ داریاں خود سنبھالیں تو ساری زندگی اور اس کے بعد شہادت بھی اسی جہادِ مسلسل کی برق آسا داستان۔ اور یہی وہ کوندا تھا جس کی لپک آپ کے رفقاء و یکر صحابہؓ کی سیرتوں میں بھی نظر آتی ہے۔ اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ (۲۴)

صدرِ اول میں، مزید مملکت ہی فوجوں کا کمانڈر۔ ان۔ چھپتہ وقت تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ

بجائے کرم خود عساکرِ اسلامیہ کی صف بندی فرمایا کرتے تھے (۱۳) یہی کیفیت
فوجوں کا کمانڈر حضرت عمرؓ کی تھی۔ وہ نہ صرف یہ کہ فوجوں کی روانگی کے وقت جنگ کے متعلق

پوری پوری ہدایات دیتے تھے بلکہ جنگ کے حالات سے پورے طور پر باخبر رہتے اور مدینہ میں بیٹھے، محاذِ
جنگ کے پلان مرتب کر کے بھیجتے رہتے تھے۔ اپنے زمانہ خلافت میں آپؓ نے نفسِ نفیس کی معرکے میں شریک نہیں
ہوئے۔ اس کی وجہ کیا تھی، اس کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ آپؓ نے صلحہ میں ارادہ کیا کہ عراق جاکر ایک
شکر کی کمان خود سنبھال لیں۔ آپؓ نے حضرت علیؓ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور خود رختِ غریباں لٹا لیا۔ اتنی مدینہ کے
باہر چلے پڑاؤ تک پہنچے تھے (یہ وہاں سے قریب تین میل پر فاصلہ تھا) کہ عمارؓ نے اس معاملہ پر مزید غور و فکر کیا۔
اور ان کے نمائندہ حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ نے آپؓ سے کہا کہ:

امیرِ المومنین! آپؓ خود تشریف نہ لے جائیے۔ ایک لشکر بھیج دیجئے اور اس کی کمان کی خدمت میرے سپرد
کر دیجئے۔ اگر لشکر شکست کھا گیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپؓ شکست کھا گئے اور وہ
بھی سب سے پہلے لشکر میں تو اس کا اثر بڑا منفرت رساں ہوگا۔ اور اگر آپؓ شہید ہو گئے تو تب
ہے کہ خدا کا نام لینا والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔

یہ سن کر آپؓ نے فرمایا کہ: ”ہاں! میں بھی آپؓ جیسا ایک انسان ہوں اور آپؓ کے مشوروں کا امتثال۔ اگر آپؓ
بھی مناسب سمجھتے ہیں تو میں رک جاتا ہوں۔ چنانچہ آپؓ و آپؓ مدینہ تشریف لے آئے۔

آپؓ سپہ سالاروں کا انتخاب تیری دور نگاہی اور شرفِ بینی سے کرتے
تھے۔ ان کی عسکری صلاحیتوں کے علاوہ ان کے جوہرِ ذاتی، پاکیزگی

سپہ سالاروں کا انتخاب سیرت اور بلندی کردار کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ ان کے انتخاب پر انہیں ضروری ہدایات دیتے اور جب کسی
لشکر کو کسی جہم پر روانہ کرتے تو جملہ اہل لشکر کو خاص نصیحتیں فرماتے۔ اصولاً ان سے کہا کرتے تھے کہ

یاد رکھو! ہماری جنگ ظلم، ظلم، استعمار یا استعمار کے لئے نہیں۔ یہ نہایت عادلانہ اور حیوان

جنگ ہے جس کے خاص فوائد و منوابع اور اسلحہ و اقدار ہیں۔ ان کی خاص طور پر پابندی کرنا۔

عام ہدایات میں اس کی بھی تاکید کی جاتی تھی کہ غیہ متخارب آبادی کو (یعنی جو لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں) نہیں
قتل نہ کیا جائے۔ عورتوں اور بچوں پر کسی صورت میں ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ درختوں کو نہ کاٹا جائے۔ فصلوں کو

تلف نہ کیا جاتے۔ مقتولین جنگ کا مشاہدہ نہ کیا جائے۔ (عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ بڑے بڑے سرداروں کی لاشوں کے مختلف اعضاء ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالتے تھے۔ اسے مشہد کہتے تھے) اور دشمن سے کبھی بد عہدی نہ کی جائے۔

آپ نے جب حضرت خالد بن ولیدؓ کی جگہ حضرت ابو عبیدہؓ کو سپہ سالار مقرر کیا تو انہیں لکھا: میں تمہیں دولتِ خدا کی نصیبت کرتا ہو جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور اس کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی نہ ہی رہے۔ میں تاریخوں سے نہ کال کر زندگی کی روشن راہوں پر چلا یا۔ تمہیں ایک نہایت ذمہ دار منصب پر تعینات کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ مالِ غنیمت کے لالچ میں مجاہدین کو ہلاکت میں مبتلا نہ کروینا اور نہ کسی ایسی جگہ ٹھہرنا جہاں پہلے سے جاسوس بھیج کر دباؤ کے جملہ احوال و کوائف سے واقفیت اور وہاں کے رستوں کی معلومات حاصل نہ کر لی ہوں۔ نہ کہ تمہیں جتنا تو بھاء کا تعداد میں بھیجنا۔ دنیاوی جاذبیوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا اور ان سے اپنے دل کو پاک رکھنا۔ خیر دار دنیاوی کشش میں ہلاک نہ کر دے جیسا کہ وہ سپلوں کو ہلاک کر چکی ہے۔ جب حضرت سعدؓ کو جنگِ عراق کا سپہ سالار مقرر کیا تو فرمایا:

اے سعد! اے سعد بن وہیب! یاد رکھنا کہ میں اس بات سے دھوکا نہ کھا جاتا کہ تم رسول اللہ کے ماموں اور آپ کے صحابی کہلاتے ہو۔ اللہ کے ہاں نسب کوئی شے نہیں جس اطاعتِ خداوندی کا کام آتا ہے۔ انسان سب برابر ہیں۔ وہ سب کا پروردگار ہے۔ البتہ اطاعتِ خداوندی اور سلامتِ روی کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھو! اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا۔ وہ برائی کو صلائی سے مٹاتا ہے۔ رسول اللہ کے اسوۂ حسنہ پر نگاہ رکھو۔ اگر تم نے اس سے روگردانی کی تو تمہارے سب اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اور تم بھی ان سید سے ہو جاؤ گے۔

جو تباہ ہو گئے۔

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت عمرؓ کسی میدانِ کارزار میں بذاتِ خویش شریک نہیں ہوتے۔ لیکن وہ مدینہ میں بیٹھے اس طرح ہدایات جاری کیا کرتے تھے کہ کیا میدانِ جنگ ان کے سامنے ہے میدانِ جنگ ہی نہیں بلکہ وہ سارا ملک اس کے نشیب و فراز وہاں کے احوال و کوائف سب ان کی نظروں کے سامنے ہیں۔ مثلاً حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سپہ سالار کی حیثیت سے ایران جاتے ہیں تو حضرت عمرؓ انہیں

ایک تفصیلی خط لکھتے ہیں۔ اس میں تخریر فرماتے ہیں۔

اب تم مجاہدین کی معیت میں ایران کی طرف بڑھو اور قوانین خداوندی کی تکلیف پر پورا پورا بھروسہ رکھو اور تمام امور میں اسی کی اعانت طلب کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم ایک ایسی قوم پر حملہ کر رہے ہو جس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ تعداد بھی بڑی کثیر ہے۔ ساز و سامان کی انتظام ہے۔ ان کا ملک بڑا محفوظ ہے۔ زمین اگرچہ دہاؤں کی نرم ہے (سنگلاخ نہیں) لیکن دریاؤں، سیلابوں اور جنگلوں سے اس طرح چٹی پڑی ہے کہ دہاؤں کے راستے بڑے دشوار گزار ہیں۔ ان امور کو پیش نظر رکھو ایک بات اور بھی یاد رکھو اور وہ یہ کہ ان پر جب بھی حملہ کرو پوری شدت کے ساتھ بھرپور حملہ کرو۔ ان کی کثرت تعداد سے نہ گھبرانا، لیکن ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ یہ بڑی مکرر قوم ہے۔ ان کی طبائع تنہا کی طبائع سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ مکار بہت زیادہ ہیں لیکن جہد و جد میں تنہا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم تادسیہ تک پہنچ جاؤ تو یوں جھوٹے تم ایران کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب ہے۔ اس سے دے دیا ہیں اور دریاؤں پر پل ہیں۔ تم اپنی چھاؤنی اس کی سرحد پر بنانا لیکن اس قدر مضبوط چھاؤنی بنانا کہ تمہیں وہاں سے ہٹانا نہ پڑے۔

آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے ایران کے متعلق کس قدر تفصیلی ہدایات دے رہے ہیں۔ اور بہت جزی ہدایات اس زمانے میں دے رہے ہیں جب سامانِ رسل و رسائل کا اس قدر فقدان اور مواصلات کی اس قدر کمی تھی۔ اس زمانے میں دشمن کے ملک سے اتنی دوسبٹھے، وہاں کی جزیات تک سننے اس قدر باخبر ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کے لئے بڑی دورنگی، جزی، کاوش اور کاوش کی ضرورت اور مروت عقابان نظروں سے حالات کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کی عملدیت اور عادت لایفک ہوتی۔

حضرت عمرو بن عاصؓ مصر کی افواج کے سپہ سالار تھے۔ جب مصر کی فتح میں تاخیر ہو گئی تو آپ نے انہیں ایک انتباہی چٹی لکھی جس میں کہا کہ :-

بچے تجب ہے کہ تم اس وقت تک مصر کیوں نہ فتح کر کے حالانکہ تمہیں لڑتے ہوئے دو برس ہو گئے ہیں تو یہی سمجھ سکا ہوں کہ غالباً تم لوگ بھی دنیاوی جاذباتوں سے اسی طرح متبت کر کے آگے ہو جس طرح تمہارا دشمن کرتا ہے۔ اس صورت میں تم کبھی ان پر غالب نہیں آ سکو گے۔ یاد رکھو خدا کسی قوم کو فتح عطا نہیں کرتا جب تک اس کی نیتیں درست نہ ہوں۔

” نیتوں کی درستی سے کیا مفہوم تھا؟ ایک واقعہ سے سمجھئے۔ ایک جنگ میں دشمن کا ایک سردار اس بے جگری اور جرات و بہالت سے لڑتا تھا کہ اسے مغلوب کرنا مشکل نظر آتا تھا۔ مجاہدین کے سپہ سالار نے اعلان کیا کہ جو شخص اس سردار کا سر کاٹ کر لے آئے گا، اسے ہزار دینار انعام دیا جائے گا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس سردار کا سر سپہ سالار کے پیچھے باہر پڑا ہے اور کسی کو پتہ نہیں کہ یہ کارنامہ کس نے سر انجام دیا ہے۔ لوگوں سے دریافت کرنے پر بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا تو سپہ سالار نے اعلان کیا کہ بس مروجہ جری نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے میں اسے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ وہ میرے سامنے آئے۔

یہ سنکر ایک غیر معروف سا سپاہی سامنے کھڑا ہو گیا۔ سپہ سالار نے پوچھا کہ یہ تمہارا کارنامہ ہے، اس نے کہا ہاں! تو سپہ سالار نے کہا کہ یہ تمہارا انعام۔

اس نے انعام لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے یہ خدمت خدا کے لئے سر انجام دی ہے، انعام کی خاطر نہیں۔ سپہ سالار بہت خوش ہوا۔ اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولا — آپ میرا نام پوچھ کر کیا کریں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اس کا شہرہ کروں۔ تم اس طرح میرا جبر بھی ضائع کر دو گے اور میرے نفس کو بھی خراب کر دو گے۔ مجھے جانے دیجئے۔

یہ تھا مطلب نیتوں کی اصلاح کا۔ اور اسی پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک خط میں لکھا۔

میں تمہیں امر بہت سے شکریوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہیں کیونکہ دشمن کے مقابلے سے سب سے زیادہ موثر مقیار اور سب سے زیادہ کامیاب

تدبیر خوفِ خدا ہے۔۔۔ خوفِ خدا کے معنی ہیں احکامِ خداوندی کی خلاف ورزی سے بچنا۔ میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے دشمن کی نسبت اخلاقی خرابیوں سے زیادہ بچو کیونکہ اہلِ شکر کی اپنی اخلاقی خرابیاں ان کے حق میں دشمنوں کے حملوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی فتح صرف اس لئے ہوتی ہے کہ دشمن کے افلاق اُن سے زیادہ پست ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہو تو مسلمان کبھی ان کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اس لئے کہ نہ ہماری فوج تعداد میں ان کی فوج کے برابر ہے نہ ساز و سامان ہیں۔ لہذا اگر گناہِ کاری یعنی بد اخلاقی اور بد کرداری میں ہم اور وہ ایک سطح پر ہوئے تو پھر وہ کوئی چیز

ہوگی جس کے یل بوتے پر ہم ان پر غالب آسکیں گے۔ اگرچہ من یرت میں ان سے آگے ہوں گے تو ہم ان پر نفع حاصل کر سکیں گے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اوپر ان کا تین معتدہ میں جو تمہاری ہر بات کو جانتے ہیں۔ ان سے شرمناؤ (اور اس طرح ظاہر و باطن ہر بداندازی اور عیبیت سے بچو) کچھ خیال نہ کرو کہ ہم جڑ سے ہی نیکن دشمن ہم سے زیادہ بُرا ہے اس سے نہ ایہ کسی نہیں کرے گا کہ خواہ ہم برائی ہی کیوں نہ کرتے رہیں وہ ہم پر سزا دے گا۔ جانتے تار تار میں دیکھو کہ کتنی قویں ایسی تھیں کہ ان سے زیادہ بُری قویں ان پر سزا دے گئیں۔ بابل ملکہ نے فرعون اور اسرائیل پر جس طرح سزا دے کر کیا حال کیا۔ بنی اسرائیل ہر حال میں کومانتے تھے اور اہل بابل کا فرد مشرب تھے۔ لہذا اپنا اور دشمن کا مقابلہ بانیوں کے چیلنے سے نہیں اٹھائیوں کے چیلنے سے کرو۔ (اس میں کامیابی کا راز ہے)

حسن کردار اور پاکیزگی اخلاق کا معیار یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے ہیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے نہ صرف سعادت اپنی وقاس زاک نامہ خط میں ایک فقرہ ایسا لکھا جس میں فلسفۂ انبیاء کی مارتی تشیل سمٹ کر آگئی ہے۔ آپ نے لکھا:

اگر تم یہ ماننا چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارا تمام کیا ہے تو یہ دیکھو کہ اللہ کی مخلوق تمہیں کیا سمجھتی ہے۔ اچھے طریقہ جان لو کہ اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ وہ ہے جو مخلوق کے طرز پر ہے۔

اسی طرح سپہ سالار اور شکری حاکم اور رعایا۔ امیر اور عوام کے باہمی تعلقات کے سلسلہ میں حضرت عمرو بن عاصؓ کے نام ایک حکمور گرامی میں ایک فقرہ ایسا لکھا جو اپنی بامیت اور صداقت کے اعتبار سے یوں کہیے گویا اب درکناس ہے۔ آپ نے لکھا کہ

تم اپنی رعایا (ماتحتوں) کے لئے ایسے بن جاؤ جیسے اگر تم رعایا رعایت نہ کرو تو اپنے امیر کو دیکھنا پڑے۔

اپنی کے نام ایک اور خط میں لکھا:

جو تمہارا سربراہ ہو اور تمہاری جگہ ہے۔ سب سے پہلی جگہ وہ ہے جو اللہ کے ہاں سب سے پہلے ہو جائے۔

انسانیت کا اثر تھا کہ سپہ سالاروں نے اہل شکر کے ساتھ۔ ان کو خدمتِ مذہب میں رکھا۔ (دو نمونہ) سپہ سالاروں کا ہر تار سپاہیوں کا کیسہ تھا۔ ایک خط میں لکھا کہ: "میں نے اپنے عہدہ میں اس سے کہہ دیا"۔

طاعون کا مرض وبائی شکل میں پھوٹ پڑا حضرت عمرؓ کو خطرہ لاحق ہوا کہ اسین الامتؓ (یہ حضرت ابو عبیدہؓ کا لقب تھا) کہیں اس کی گرفت میں نہ آجائیں۔ چنانچہ آپؓ نے انہیں لکھا کہ۔

مجھے ایک ضروری کام کے سلسلہ میں آپؓ سے بالمشافہ گفتگو کرنی ہے۔ تاکیدیہ ہے کہ اس خط کے دیکھتے ہی میرے پاس پہنچ جاؤ۔

حضرت ابو عبیدہؓ خط پڑھتے ہی حضرت عمرؓ کے مقصد کو بھانپ گئے۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ۔ میں سمجھ گیا کہ آپؓ کو میری کیا ضرورت ہے۔ اس وقت میرے ساتھ مسلمانوں کا پورا لشکر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ انہیں اس بلا میں چھوڑ کر خود محفوظ ہو جاؤں۔ لہذا میں درخواست کرتا ہوں کہ آپؓ مجھے اس ارشاد کی تعمیل سے معذور قرار دیں اور اپنے لشکر میں رہنے دیں۔

خط پڑھ کر حضرت عمرؓ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا حضرت ابو عبیدہؓ وفات پا گئے؟ آپؓ نے رندھی ہوئی آواز میں کہا کہ وفات پا تو نہیں گئے۔ پا جائینگے۔

اور دوسری اطلاع یہ موصول ہوئی کہ اسین الامتؓ وفات پا گئے۔

اور یہی حضرت ابو عبیدہؓ تھے کہ جب عراق کے سرداروں کے ساتھ صلح کی گئی تو انہوں نے آپؓ کو کھانے پر مدعو کیا۔ دسترخوان پر انواع و اقسام کے ایرانی کھانے چنے ہوتے تھے۔ آپؓ نے انہیں دیکھا تو دریافت کیا کہ کیا تمام اہل لشکر کو اسی قسم کے کھانے دیئے جائیں گے؟ یہاں یہ میرے حق لئے مخصوص ہیں۔ جب معلوم ہوا کہ وہ صرف آپؓ کے لئے ہیں تو آپؓ نے اپنا بڑھایا ہوا ہاتھ یہ کہہ کر دسترخوان سے کھینچ لیا کہ جب تک تمام اہل لشکر کو یہ کھانے نہیں دیئے جائینگے میں انہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔

اور جب تک تمام اہل لشکر کے لئے انہی جیسے کھانوں کا اہتمام نہیں ہوا آپؓ نے ان کی دعوت قبول نہیں کی۔

سقاظیہ کی جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں بہت سامان غنیمت آیا۔ ان میں وہ کھجوریں بھی تھیں جو ایران کے بادشاہوں کے لئے مخصوص تھیں۔ یہ کھجوریں بھی تمام اہل لشکر میں اسی طرح تقسیم کی گئیں جس طرح سپہ سالار کو ملیں جب انہیں معلوم ہوا کہ ایران کے شاہنشاہ ان کھجوروں کو اپنے تک محدود رکھتے تھے اور ان کا شکر اداں کو بھی نہیں دیتے تھے جن کی خدمت کے پسینے سے ان درختوں کی آبپاشی ہوتی تھی تو انہوں نے ان غریب کاشتکاروں کو بھی ان میں برابر کا شریک کر لیا۔

مفتوحہ علاقہ کی غیر مسلم رعایا کے ساتھ بھی اشکر اسلام کا یہ سلوک تھا جس سے وہ انہیں خود اپنوں پر بھی ترجیح دیتے تھے جب مسلمانوں نے حمص کو فتح کر لیا تو وہاں کی عیسائی رعایا سے جزیہ وصول کیا۔ (جزیہ اور ذمیوں کے متعلق تفصیلی بحث کسی دوسری جگہ ملے گی۔ اس وقت اتنا واضح کر دینا کافی ہو گا کہ مسلمان جس علاقہ کو فتح کرتے، وہاں کے باشندوں کو اجازت ہوتی کہ وہ چاہے تو اسلام قبول کر لیں خود فاتح قوم کا جزو بن جائیں اور چاہے اپنے مذہب پر قائم رہیں۔ اس دوسری صورت میں مسلمان ان غیر مسلم مفتوحین کی جان، مال، عزت، ناموس، مذہب، معابد کی حفاظت کا ذمہ لیتے۔ اسی نسبت سے انہیں ذمی یا اہل الذمہ کہا جاتا ہے وہ جن کی ہر قسم کی حفاظت کا ذمہ مسلمانوں نے لے لیا ہو اس حفاظت کی عوض وہ لوگ ایک نہایت معمولی سا ٹیکس ادا کرتے تھے جزیہ کہا جاتا ہے۔ ٹیکس درحقیقت ایک علامت (Token) ہوتی تھی اس بات کی کہ ان لوگوں نے مملکت اسلامیہ کی حفاظت قبول کر لی ہے اس مقصد کے لئے مسلمانوں نے حمص کے عیسائیوں سے جزیہ وصول کیا، پھر عیسائیوں نے (مسلمانوں نے) دیکھا کہ روٹیوں کا شکر حمص کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ جنگی تدبیر کے پہلے نظر حمص کو خالی کر دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وہاں کے پادریوں اور سرداروں کو بلایا اور کہا کہ چونکہ ہم یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں اور ہماری حفاظت نہیں کر سکتے اس لئے اس حفاظت کے لئے تم سے جو جزیہ کی رسم وصول کی تھی ہمیں اب کوئی حق حاصل نہیں کہ اس رسم کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اس لئے ہم ہمیں وہ رقم واپس دیتے ہیں۔

حمص کے یہ باشندے بھی عیسائی تھے اور رومی جو یہاں سے چلے گئے تھے لیکن اب دوبارہ وہاں آئے تھے وہ بھی عیسائی۔ لیکن انہیں حمص کا یہ عالم تھا کہ وہ روتے تھے اور مسلمانوں کے شکر سے درخواستیں کرتے تھے کہ آپ یہاں سے نہ جائیے۔

تو نخل خوش مثرے کیستی کہ سرو و سمن

بہرہ ز فویشیں بر دیند و با تو پیوستند

مسلمان سپاہیوں کا یہی کردار تھا جو اس سرعیت کے ساتھ اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ زمینیں تو تلوار سے فتح کر سکتے ہیں، انسانی قلوب تلوار سے فتح نہیں کئے جاسکتے۔ وہ صرف حسن سیرت اور پاکیزگی کے کردار ہی سے فتح کئے جاسکتے ہیں۔ اور قرآنِ اول کے مسلمانوں نے غیر اقوام کے قلوب کو اسی طرح فتح کیا تھا۔ امام ابن تیمیہ کا یہ قول کس قدر سنی برحقیقت ہے کہ :

قرآنِ اولیٰ کے مسلمانوں نے اسلام کو دوسری قوموں کی طرف منتقل نہیں کیا، بلکہ ان قوموں کو اسلام کی طرف منتقل کیا تھا۔

یعنی ان مسلمانوں کے حسن سیرت و کردار سے متاثر ہو کر یہ قومیں کشاں کشاں اسلام کی طرف چلی آتی تھیں۔ اور اس کے مظاہر ہیں ان سپاہیوں کے نقوشِ پاسبانِ قدم پر ملتے ہیں۔ جب **مقوتس کا اثر** | مقوتس نے اپنے ایلچی حضرت عمرو بن العاصؓ کے پاس بھیجے جو مصر میں جمہوریت اسلام کے سپہ سالار تھے تو وہ دو دن تک وہاں رُکے رہے۔ مقوتس کو اندیشہ لاحق ہوا کہ عربوں نے کہیں ان ایلچیوں کو قتل نہ کر دیا ہو جب وہ واپس آئے تو معلوم ہوا کہ حضرت عمرو بن العاصؓ نے انہیں اس مقصد کے لئے روک لیا تھا کہ وہ مسلمان فوجیوں کا بنظر خویش مشاہدہ اور بنگاہِ غائرِ مصالحہ کر سکیں۔ ان ایلچیوں کے رُکے مقوتس سے کہا کہ :-

ہم نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جس کا ہر فرد زندگی سے زیادہ موت، اور عروج و نشأت سے زیادہ خاکساری پر جان دیتا ہے۔ ان میں ایک ہی ایسا نہیں جو دنیا سے کوئی بھی حرص یا دلچسپی رکھتا ہو۔ وہ زمین پر بیٹھے ہیں، بھٹنوں پر رکھ کر کھاتے ہیں۔ ان کا آب و ہوا اور ان میں کمالِ فرد ہے۔ ان میں شریف اور کمینے آقا اور غلام کا کوئی فرق نہیں۔ (ان میں کامل مساوات ہے اور اس کا عملی مظاہرہ) نماز کے وقت ہوتا ہے جب سب ایک طرح و صورت کرتے اور ساتھ مل کر نہایت صنوع و خشوع سے اپنے رب کے حضور جھک جاتے ہیں۔

مسلمانوں کے شکاریوں کے یہ اوصاف سن کر مقوتس سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے بعد اس نے براہِ راست اپنے ساتھیوں سے کہا کہ :- ”قسم اس ذات کی جس کی قسم کھائی جاسکتی ہے۔ یہ لوگ چاہیں تو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں۔ ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ اگر ہم آج ان سے لڑیں گے جب انہیں نیل سے گھیر رکھا ہے تو عملِ جب، اس خطرہ سے نکل گئے تو انہیں ہم کسی طرح بھی صبح پر آمادہ نہیں کر سکیں گے۔“

اور ستر (ایران) کے گورنر ہرمزان نے اس تمام تفصیل کو سمیٹ کر ایک فترو میں سمو دیا تھا جب وہ **ہرمزان کا پسر** | رفتہ ایران کے بعد گرفتار ہو کر مدینہ آیا ہے۔ زمین کے لئے اس کی آمد کا افسانہ ان الفاظ میں لکھا گیا ہے :- مدینہ کے قریب پہنچا تو اس نے دیبا کی زرکار پوشاک زیب تن کی۔ موتیوں اور جواہرات سے مزین تلج مری پر رکھا خالص سونے کا عصا سے شاہی جہیز میں موتی اور باقوت جڑے

ہوئے تھے، ہاتھ میں لئے، ”مسلمانوں کے بادشاہ“ حضرت عمرؓ کی ملاقات کے لئے چلا۔ اس نے خیال کیا کہ حضرت عمرؓ پہرے داروں کی حفاظت میں رونق اندر وزیرِ ایران شاہی ہوں گے اور ایران کے دروازے پر حاجب دربان متعین ہوں گے۔ حضرت اس بن مالکؓ اور حنف بن قیسؓ نے وجہِ ہرزان کو ساتھ لے لے کر دریاقت کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ مسجد میں ہیں۔ ہرزان مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ بیٹے چپکے باتیں کر رہے ہیں اور ایک طرف ایک شخص جُغہ سر یا نے رکھے سو رہا ہے۔ ہرزان نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ شاہنشاہ عمرؓ کہاں ہیں؟ انہوں نے اس سونے والے شخص کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ہیں، تو وہ ورطہ حیرت میں ڈوب گیا۔ وہ اسے باد کرنے کے لئے تیار ہی نہ تھا کہ عرب و عجم کا شاہنشاہ اور یوں فرسِ خاک پر محوِ ستراحت ہو جب اسے متین دلایا گیا کہ حضرت عمرؓ وہی ہیں تو اس نے بیباختہ کہا کہ ”اس شخص کو پیغمبر ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ پیغمبر نہیں تو اس کا مل ضرور پیغمبروں کا سا ہے۔“

بہند سے بیدار ہونے پر حضرت عمرؓ نے ہرزان کو دیکھا تو آپ نے اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ ہرزان یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے تم ایرانی ہتم لوگوں کو کبھی خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے اور نفرت و حقارت کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ اب کیا ہو جو تم نے ہم لوگوں کے نامتوں اس قدر ذلت آمیز شکست کھائی۔ اس نے جواب دیا۔ اور یہی وہ اس کا جواب ہے جس تک پہنچنے کے لئے ہم نے یہ ابتدائی گفتگو کی ہے۔ اس نے کہا کہ عمرؓ اب اس وقت کہ ایامِ جاہلیت میں ہم اور تم اکیسے ایک دوسرے سے نیٹے تھے اس لئے ہم ہمیشہ تم پر غالب آتے تھے۔ لیکن اب صورت یہ ہے کہ مقابلہ کے وقت ہم اکیلے ہوتے ہیں اور تمہارے ساتھ، ہمارا خدا ہوتا ہے۔ ہم اے لئے سکون ہی نہیں کہ تم دونوں کا مقابلہ کر سکیں۔“

ایک ایرانی ہے جس نے جب تک خدا ان کے ساتھ رہا ”دنیا کا کوئی ملک بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اور خدا کے ساتھ ہونے کے معنی یہ تھے کہ یہ لوگ (رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ) خدا کے متعین کردہ غلبہ العین کی خاطر، بطل کی قوتوں کے ساتھ ٹکراتے تھے اور اس ٹکراؤ میں خدا کے مقرر کردہ قوانین و اقدار کا دائرہ کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت عمرؓ کی دور رس نگاہوں نے اس خدشہ کو بھانپ لیا تھا کہ قرآنی تعلیم و تربیت نے ان نوابدین کی سیرت کو جس قلب میں ڈھال دیا تھا، اگر ان کا اختلاط غیر اسلامی تصورات اور غمی تہذیب و تمدن کے ساتھ ہو گیا، تو ان میں یہ بے ہرستی نہیں رہے گی۔ اس لئے انہوں نے ہدایاتِ نافذ کردی شخصیں کہ مسلمان سپاہی ایرانی شہروں میں نہ رہیں، بلکہ ان کی بستیاں الگ بسائی جائیں جو ان کے لئے چھادنیوں

کا بھی کام دیں۔ آپ نے کوفہ اور بصرہ کی بنیاد اسی مقصد کے لئے ڈالی تھی۔ جب تک یہ کیفیت باقی رہی مسلمانوں کی مجاہدانہ روح بدستور تازہ اور شاداب رہی۔ جب ان کا اہل عجم کے ساتھ خلا ملا شروع ہوا ان کی زندگی کی حرارت بھی افسردہ ہونی شروع ہو گئی۔ اور آہستہ آہستہ یہ ستر پاپا برق و رعایت راکہ کا ڈھیر بن کر رہ گئی۔ یہ لیکن یہ داستان الگ ہے جس کی تفصیل آخری باب میں ملے گی۔

ان حضرات کے دل میں جذبہ جہاد کس شدت سے موجزن تھا اور انہیں اس کی اہمیت کا کس قدر

شدید اور عمیق احساس تھا اس کا اندازہ دو ایک واقعات سے لگائیے۔

جذبہ اختیار شوق فتح ایران کے سلسلہ میں معرکہ قادسیہ نے اس قدر اہمیت حاصل کر لی تھی کہ ہر شخص اس کے متعلق تازہ ترین خبریں حاصل کرنے کے لئے بید مضطرب و متوشش رہتا تھا۔ خود حضرت عمرؓ کی بقیہ قریٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ صبح اس راستے پر روئے تھے کہ قادسیہ کے پیغامبر آیا کرتے تھے، میلوں باہر نکل جلتے تاکہ کوئی قاصد مل جائے اور وہ اس سے حالات معلوم کر سکیں۔ اس طرح وہ صبح باہر نکل جلتے اور دوپہر کو واپس تشریف لاتے۔ ایک دن وہ اسی طرح اس راستے پر جا رہے تھے کہ ایک سانڈنی سوار آتا دکھائی دیا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ قادسیہ سے آیا ہے۔ آپ نے اس سے یہ بتلے بغیر کہ آپ کون ہیں، کہا کہ وہاں کی کوئی خبر ہو تو سناؤ۔ اس نے وہاں کے حالات سنائے شروع کرتے تو حضرت عمرؓ نے اس کے ساتھ ساتھ دڑنا شروع کر دیا۔ وہ وہاں کی فتح کی خوش خبریاں سنا رہے تھے اور حضرت عمرؓ فرط مسرت سے رقصاں و جذباں اس کے ساتھ بھاگتے چلے جا رہے تھے، بھاگتے چلے جا رہے تھے اور زبان حال سے کہتے جا رہے تھے کہ

کہے جا پیام و تا صدمہ یونہی حیاں ناتواں سے

کہ ہوا بدل چلی ہے تری جنبہ شرباں سے

کہ اتنے میں وہ مدینہ کے قریب آگئے اور لوگوں نے حضرت عمرؓ کو امیر المومنین کہہ کر سلام کہنا شروع کیا۔ جب اس طرح اس سوار کو معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ کون دوڑے چلا آیا ہے تو اس نے انتہائی استعجاب کے عالم میں کہا کہ یا امیر المومنین! یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھ سے اپنا تعارف کیوں نہ کرادیا! آپ نے نہایت سادگی سے کہا کہ اگر میں اپنا تعارف کرادیتا تو جس بے تکلفی سے تم نے باتیں کی ہیں ویسے نہ کر سکتے۔ اس پر اس نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا وہ خط آپ کی خدمت میں پیش کیا جس میں نوید ظفر مرقوم تھی۔

جہاد کے ساتھ آپ کی قلبی وابستگی اور دلہانہ شیفگی کا یہی ثبوت ہیں کہ آپ مجاہدین کے حالات معلوم

کرنے کے لئے مدینہ سے اتنی دوزنک باہر چلے جاتے تھے۔ ان کے جذب و انہماک کی کیفیت اس سے بھی بڑھ کر

تھی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپؐ بعض اوقات نماز میں بھی خیال مرکز توجہ رہتا تھا۔

کرتے تھے۔ اگر یہ روایات صحیح ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس بات کا ذکر کہ آپؐ نماز میں بھی مجاہدین کی بابت سوچتے رہتے تھے، حضرت عمرؓ نے خود ہی دوسروں سے کیا ہوگا۔ کیونکہ جب تک سوچنے والا خود ہی کسی دوسرے سے ذکر نہ کرے، کسی شخص کو معاذم نہیں ہو سکتا کہ فلاں شخص کیا سوچتا ہے۔ اور اگر اس کا ذکر حضرت عمرؓ نے خود کیا تھا تو ہمارے نزدیک اس میں بھی ان کی بلندی کردار کی جھلک موجود ہے۔ ہمارے دل یہ خیال عام ہے کہ ”اللہ والوں“ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بحالت نماز دنیا تو ایک طرف انہیں خود اپنے آپ کی بھی کچھ خبر نہیں رہتی۔ اس وقت وہ کسی اور دنیا میں پیچھے ہوئے ہوتے ہیں۔ نماز میں جذب و نحویت بجا اور درست۔ لیکن اس کے یہی نہیں کہ اس وقت انسان کو دنیا یا خود اپنی ذات کا بھی احساس نہیں رہتا۔ نماز میں ہم خدا سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس کے حضور اپنی آرزوئیں پیش کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان دعاؤں میں دنیا یا اپنی ذات سے قطع تعلق نہیں ہو جاتا۔ ہم انفرادی یا اجتماعی طور پر خود اپنے لئے کچھ مانگتے ہیں اس لئے اس میں خود فراموشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں اس میں دنیا بھی ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ جب ہم کہتے ہیں۔ رَبَّنَا اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَرَبَّنَا اِنَّا فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ (پ) ”اے ہمارے نشوونما دینے والے، ہمیں دنیا میں بھی خوشگوار بنا عطا فرما اور آخرت میں بھی خوشگوار بنا“ تو اس میں تو ہمہ کا احساس ہمارے سامنے ہو جاتا اور دنیا اور اس کی خوشگوار یوں کا احساس بھی۔ یہ احاسات مل جاتیں تو ”رَبَّنَا اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ“ کا کچھ مفہوم نہیں رہتا۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ تو اس میں ”ہم“ کا احساس سب سے پہلے موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان اقوام کا تصور نکالنا ہوں گے۔ سامنے بن پر انعامات خداوندی کے صحابہ کرمؓ کی بارشیں ہوتیں۔ اور اس کے ساتھ ان انعامات کی تفصیل بھی۔ آپ سوچئے کہ ان دعاؤں میں اپنی ذات کی فراموشی اور دنیاوی معاملات سے قطع تعلق کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔

اس لئے ایک قدم اور کچھ آگے بڑھتے ہیں۔ حضور نبی اکرمؐ سے زیادہ نماز میں محو ریت کی کیفیت اور اس پر

ظاری ہو جاتی تھی۔ بایں ہمہ حضورؐ کے متعلق کتب احادیث میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز

اس قسم کی روایات ملتی ہیں مثلاً بخاری کتاب الصلاۃ میں ہے۔

(۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرمؐ نے ایک اسی خمیصہ میں نماز پڑھی جس میں نقشِ ستے تو آپؐ کی نظر ان نقوش پر پڑی۔ جب آپؐ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری اس خمیصہ کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے ابو جہم کی ابنجانیہ لادو۔ کیونکہ اس خمیصہ نے ابھی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا۔ (ابنجانہ ایک قسم کی چادر کو کہتے ہیں)

(۲) انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاؤں ایک پردہ کھٹاکہ لست: ہنوں نے اپنے گھر کے ایک گوشے میں ڈالا تھا۔ تو نبی اکرمؐ نے فرمایا کہ ہمارے پاس سے یہ اپنا پردہ ہٹا دو۔ اس لئے کہ اس کی تصویریں برابر میرے سامنے آرہی ہیں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ

(۳) میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ میں اس میں طول دوں۔ لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر میں اپنی نماز میں اختصار کر دیتا ہوں۔ اس بات کو برا سمجھ کر کہ میں اس کی ماں کی تکلیف کا باعث ہو جاؤں گا۔

بحالتِ نماز دل میں خیالات گزرنے کے سلسلہ میں

(۴) حضرت عقیل بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہؐ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ جب آپؐ نے سلام پھیرا تو بہت جلد کھڑے ہو گئے اور اپنی بھئی بیویوں کے پاس تشریف لے گئے اور توڑی دیر کے بعد باہر آئے اور آپؐ نے لوگوں کے چہروں میں اپنے جلد تشریف لے جانے کے سبب سے تعجب کے آثار دیکھے تو فرمایا: کب مجھے نماز میں ایک دسویں کا ٹکڑا جو ہمارے ہاں متایا دیا گیا تو میں نے برا سمجھا کہ وہ شام کو یا شب بھر ہمارے ہاں رہے۔ لہذا میں نے اس کے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔

(۵) حضرت ابو قتادہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرمؐ کو اس حال میں دیکھا کہ آپؐ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ابو قاص کی بیٹی امامہؓ (یعنی حضورؐ کی نواسی) آپؐ کے کاندھے پر بہت۔ آپؐ رکوع میں جاتے تو بچی کو نیچے اتار دیتے اور جد سے فارغ ہو کر اسے پھر مونڈھے پہنچا لیتے۔ (صحیحین)

(۶) حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ آپؐ گھر میں نماز پڑھتے تو دروازہ بند کر لیتے۔ میں باہر سے آتی تو

لے اس حدیث پر ذرا وہ حضرات غور فرمایاں جو بڑے دھڑکتے سے کہتے ہیں کہ اسلام میں بے حد و نہایت "دولتِ جمع" کرنے کی اجازت ہے۔ تفصیل ان امور کی متعلقہ باب (معاشی نظام) میں ملے گی۔

آپ درود کمول دیتے اور پھر بدستور نماز میں مشغول ہو جاتے (احمد و ابوداؤد۔ بحوالہ مشکوٰۃ)

(۷) حضرت بلالؓ کا بیان ہے کہ حضورؐ نماز میں مشغول ہوتے ہم لوگ سلام کرتے تو آپؐ ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیدیتے۔ (ترمذی۔ بحوالہ مشکوٰۃ)

ان روایات سے یہ واضح ہے کہ بحالت نماز اس قسم کے جذب و انہماک کا تصور جس میں انسان دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جائے حضورؐ کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔

اصل یہ ہے کہ اس قسم کے تصورات کہ ”اللہ والے“ بحالت نماز دنیا و مافیہا حقیقی کہ خود اپنی ذات تک سے بے خبر ہوتے ہیں اور وہ نما لعلہ خدا سے نولکات ہوتے ہیں اس دور میں پیدا ہونے جب مسلک خانقاہیت و روحانیت یا تصوف مسلمانوں میں در آیا۔ اس مسلک کی بنیاد اس نظریہ پر ہے کہ روحانیت اور مادیت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دنیا اور اس کی حاذبتیں مادہ کی مظاہر ہیں اس لئے اس قابل کہ ان سے دور بھاگ جائے ان سے نفرت کی جائے جس قدر کوئی شخص دنیاوی آلاشوں سے قطع تعلق کر گیا اتنا ہی ”روحانیت“ میں آگے بڑھتا جائے گا۔ اور نماز کا تعلق چونکہ خاصہ ”عالم روحانیت“ سے ہے اس لئے اس میں دنیاوی خیالات قطعاً دل میں نہیں آنے چاہئیں۔ یہ وہ بہت جو ”اللہ والوں“ کی خصوصیت یہ بتانی جاتی ہے کہ نماز کی نوعیت اس وہ دنیا و مافیہا سے قطعی بے خبر ہو جاتے ہیں اور اس قسم کے خیالات ان کے دل و دماغ کے قریب تک آنے نہیں پاتے۔ ان (عام) اعتقادات و تصورات کے پیش نظر کوئی شخص جو ”اللہ والا“ ہونے کا مدعی ہو وہ کسی سے کبھی نہیں کہتا کہ وہ نماز کی حالت میں دنیاوی معاملات کے متعلق سوچتا ہے۔ لہذا اگر حضرت عمرؓ نے ایسا کہا اور آپؐ کے رد فرمائے اسے قابل قدر جذبہ جہاد (جہی) تو اسے حضرت عمرؓ کے حسن کے علاوہ پر روایت کیا، تو اس سے واضح ہے کہ اس دور میں ”اللہ والے ہونے“ کا معیار وہ نہیں تھا جو بعد میں پیدا ہوا۔ وہ حضرات دین کی حقیقت سے باخبر تھے۔ ان کے نزدیک دین نام تھا باطل کی قوتوں پر غلبہ پاکر حق کی اقدار کے مطابق نظام قائم کرنا۔ اور ایسا کرنے والے ہی ان کے نزدیک ”اللہ والے“ تھے۔ بنا بریں اگر حضرت عمرؓ بن النماز میدان جہاد کے متعلق کچھ سوچا کرتے تھے تو اس سے ظاہر ہے کہ باطل کو مغلوب اور حق کو غالب کرنے کا خیال کس شدت سے ان کے دل و دماغ پر مستولی رہتا تھا اور یہی سچے ”اللہ والوں“ کی نشانی ہے۔

جہاد اور اس میں مقتولین فی سبیل اللہ کا غنیمت کا تصور ان حضرات کے دلوں میں کس قسم کا انقلاب

پیدا کر دیتا تھا، اس کا اندازہ ایک ایسے واقعے سے لگایا جاسکتا ہے جس کا تعلق بھی حضرت عمرؓ
بجھائی کا مرثیہ | کہ جب بائیس سالہ عمرؓ سے تمام حضرت عمرؓ کے ایک بھائی زبیرؓ شہید ہو گئے تھے۔ ان سے انہیں
 (حضرت عمرؓ کو) بڑی محبت تھی اس لئے ان کی جدائی ان پر بڑی شاق گزری۔ وہ اکثر بھائی کی یاد میں غم آلود
 اور افسردہ خاطر رہتے تھے۔

ایک شخص ماکہ بن نویرہ ان سے ملتا تھا جنہوں نے عہدِ شہادت میں مملکت کے خلاف بغاوت کی تھی
 وہ گرفتار ہوا اور حضرت خالد بن ولیدؓ نے (جو باغیوں کے خلاف ہمک کمانہ رہتے) اسے قتل کر دیا۔ (تفصیل
 اس کی حضرت خالدؓ سے متعلق باب میں آئے گی) ماکہ کا ایک بھائی تھا۔ شہم بن نویرہ۔ وہ شاعر تھا۔ اس نے
 اپنے بھائی کے قتل پر ایسے جگر پش اور جانگاز مرثیے کہے جن سے دلوں کی دنیا ہل گئی۔ عرب میں اس کے مرثیوں کا
 نام پڑھا تھا۔ ایک دن وہ اتفاق سے حضرت عمرؓ کے سامنے آگیا تو آپ نے اس سے کہا کہ مجھے بھی اپنا کوئی مرثیہ
 سناؤ کیونکہ تمہارا وزیر غم ایک ہی جیسا ہے۔ اس نے مرثیہ سنایا تو آپ نے کہا کہ ہاں! اسے کہتے ہیں نوہ۔
 اشد زید بن خطابؓ کو اپنی رحمتوں کے ساتھ میں جو کہ یہ اس کا مرثیہ تھا تو اس کے غم میں ایسی قسم کے
 مرثیے کہتا۔

مقیم بولا: امیر المؤمنین! یہ آپ نے کیا کہا۔ اگر میرے بھائی کو وہ موت نصیب ہو جاتی جو آپ کے بھائی
 کے حصے میں آئی ہے (یعنی شہادت) تو میں اس کے غم میں ایک آنسو بھی نہ بہاتا۔
 آپ نے کہا۔ نویرہ! اس قسم کی تعزیت اس سے پہلے مجھ سے کسی نے نہیں کی۔ اس سے مجھے سکون
 قلب حاصل ہو گیا۔

یہ تھا ان لوگوں کے نزدیک شہادت کا مرتبہ۔

اس میں شبہ نہیں کہ ان حضرات کے دلوں میں شوقِ شہادت کی جتنی دیدہ و بینہ عین تھی۔ جس میں اور بھی دو چیزیں
 تھا جن سے مرثیہ شاعر کو کمر آن مجاہدین سے وہ ہمہ گیر کے دکھا دیا جیسے دو بارہ دیکھنے
مسماوات کا حوالہ | کہ آسمان کی آغوش آگے ترستی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ذمہ دار اباب
 بست و شاد ہے جو دنیا پر لڑائی تھا اس میں اس کا بھی ہر ذمہ تھا۔ مثلاً اس کا افتخار یوں کی چیز میں پڑا
 تھا کہ اپنے قبیلہ کی طرف نصرت: ان کے لئے دنیا و جان کی قربانی۔ مثلاً اس سے زیادہ قریبی اس کا نتیجہ کہتا

کہ جن قبائل کو گمشتا تصور کیا تھا۔ ان کے افراد اپنے آپ کو معاشرہ میں ایسا ہی سمجھتے تھے جیسے ہندوؤں کے
ہاں شعور۔ اور جب شعور لوگوں کے بدلتا ہے۔ اپنے قبائل کے افراد کا یہ عالم تھا تو ان کے معاشرہ میں بدلتا تھا
کی سبب دینی اور اخلاقی کیفیت ہو گئی تھی وہ ظاہر ہے خواہ وہ غلام آزاد اور وہ ہی کیوں نہ ہو۔

لیکن اسلام نے یہ ذہنیت ہی بدل ڈالی۔ اس نے حسب و نسب کے تمام امتیازات مٹا کر اِن
اَلْوَمَکُھُ عِنْدَ اللّٰہِ اَتَقَکُمُ۔ (پہلی کو میری ذہنیت و کبریا مترازد۔ اس سے ایسی مساوات
انسانی کی جنت و جہنم میں آگئی جس میں۔ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بر بندہ نواز۔۔۔ آپ ذرا اس واقعہ پر
غور کیجئے کہ نبی اکرمؐ نے اپنی حیاتِ ارضی کے آخری سانس میں، روٹیوں کے خلاف جس شکرِ عظیم کو تیا کیا
اس کی سپہ سالاری کے لئے (عمام الفاظ میں) ایک غلام (حضرت زیدؓ) کے بیٹے (حضرت اسماءؓ) کو منتخب
فرمایا۔ یعنی ایک غلام ابنِ ندام سیہ سالار اور اس کی ماتحتی میں رب کے بلند ترین قبائل کے نامور سردار
سپاہی۔

جہاں تک قبائلی اور خاندانی نسبتوں کے تصور کو مٹانے کا تعلق تھا حضرت عمرؓ اس باب میں اس قدر
معاظمتے کہ ایک دفعہ آپؐ تک یہ اطلاع پہنچی کہ فتنہ میں دوسپا بیہوش میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو ان میں سے ایک
نے اپنے قبیلہ کا نام لے کر انہیں اپنی مدد کے لئے پکارا۔ اس پر آپؐ نہایت براغزوخت ہوئے۔ اس نے کہ اس
نے نہ صرف یہ کہ سینور میں کمتری اور برتری کے جذبات جیدار ہو جاتے ہیں بلکہ رنگ و خون کے امتیازات
انہیں اسلامیہ کی جبرکٹ جاتی جس پر امت کی تشکیلات کی مدار ہے۔۔۔ یہ بتی نسبت صرف ایک ہی باقی رہ
جاتی ہے اور وہ ہے دین کی نسبت ایمان کی نسبت (دور ماضی کی حدیثات میں آئینہ یا توہی کی نسبت)۔ اگر
مسلمان کہلاتے ہیں تو بعد بھی رنگ، نسل، خون، وطن کے امتیازات باقی رہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے کہ اسلام
کا یہ دعویٰ صرف زبان اور الفاظ تک محدود ہے۔ (قرآن کے الفاظ میں) ایمان دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا
دیتا، یہ وجہ تھی کہ اس خبر کے ملنے پر حضرت عمرؓ اس قدر براغزوخت ہوئے کہ چونکہ یہ اسلام لانے کے بعد پہلے
بہا بنیت (جانبِ غیر) کے خلاف پلٹ جانے کی تہاڑ تھی۔ چنانچہ آپؐ نے فوراً مدارِ نظامِ معارفِ محمد بن ابی
وقاس کو ایک تبلیغی مراسلہ بھیجا جس میں مرکزی واقعہ تو مرد کے لئے "قبیلہ" اور "پائیز" تھا لیکن ضمناً زیدؓ اسی
ہدایات ہی آگئی تھیں جن کا ذکر کے خیر کے لئے کیا گیا تھا۔ اس میں آپؐ نے لکھا۔
جب ہی کبھی دوا سے معاملات سامنے آئیں جن میں ایک لشک کے لئے ہو اور دوسرا دنیا کے

طبعی مفاد کے لئے تو دنیا سے متعلق حصہ پر اللہ سے متعلق حصہ کو ترجیح دو (یعنی دنیاوی مفاد کو ہمیشہ مستقل اقدارِ خداوندی کے تابع رکھو) اگر کبھی قبائلی تنازعہ ابھرے اور کوئی شخص "یا آل فلان" کہہ کر آواز دے تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی آواز ہے۔ ایسا کہنے والوں کی تلوار سے خبر لو، تاکہ وہ اللہ اور اپنے امام کی طرف رجوع کر لیں۔ مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ قبیلہ ضنیہ کے بعض افراد نے "یا آل ضنیہ" کہہ کر پکارا ہے۔ (اگر یہ سچ ہے تو) میرا رسالہ پہنچتے ہی انہیں سخت سزا دے تاکہ وہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کریں۔

جہاں تک تمہاری ذات کا تعلق ہے تم سب کے لئے اپنے دروازے یکساں طور پر کھلے رکھو۔ ان کے کام خود سمر انجام دو۔ مریضوں کی عیادت کرو۔ ان کے جنازوں میں شرکت کرو کیونکہ تم انہی میں سے ایک فرد ہو، اس فرق کے ساتھ کہ اللہ نے تم پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اور تمہارے گھروالے ایسا کپڑا پہنتے، ایسا کھانا کھاتے اور ایسی سواریاں رکھتے ہیں جو عام مسلمانوں کو میسر نہیں۔ خدا کے بندے! بچ۔ کہیں تیرا حال اس جانور کا سا نہ ہو جائے جس کا گندہ ایک شادابِ ادا پر ہوا تو سوائے پُر خوری اور فرہی کے اس کے سامنے کوئی مقصد ہی نہ رہا، حالانکہ وہی پُر خوری اور فرہی اس کی ہلاکت کا موجب تھی۔ اچھی طرح یاد رکھو کہ حاکم کو خدا کے سامنے پیش ہونا ہے جب حاکم بگڑتا ہے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے۔ سب سے بد بخت وہ انسان ہے جس کی وجہ سے اس کی رعیت بد بخت ہو جائے۔

یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی احتیاط کا عالم اور اس قسم کی تھیں ان کی ہدایات جو وہ دارِ اربابِ مملکت اور سپہ سالارانِ جیوش و ساکر کو بھیجتے رہتے تھے۔

(۶)

میدانِ جنگ میں آپ اس قسم کی ہدایات بھیجتے رہتے۔ جہاں تک مجاہدین کے بال بچوں کا تعلق تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ سپاہیوں کی عدم موجودگی میں ان کے بچوں کا باپ عمرِ غریب ہے، چنانچہ آپ خود ان سپاہیوں کے گھروں پر جا کر دریافت فرماتے کہ ان کے بال بچوں کو کسی قسم کی تکلیف تو نہیں جن گھروں میں مرو نہ ہوتے، ان کا سودا سلف خود خرید کر لادیتے۔ ان کے مویشیوں کو چارہ ڈالتے۔ ان کا دودھ تک دودھ دیتے۔ خطائے تو خود جا کر انہیں پڑھ کر سنا۔ تے، اور وہیں زمین پر بیٹھ کر ان کے اہل خانہ کی

طرف سے جوابی تسلوٹ لکھتے خطہ کے وقت راتوں کو ان کے گھروں کا پہرہ دیتے۔ چپکے سے ان کے حالات معلوم کرتے اور انہیں جس قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی، بہم پہنچاتے۔ (تفصیل ان امور کی آگے چل کر سامنے آئے گی) ایک رات پاسبانی کے دوران سنا کہ ایک عورت اپنے گھر کے اندر کچھ اشعار گنگنا رہی ہے جن میں ہجرت کی راتوں کا ذکر تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کا شوہر میدانِ جہاد میں گیا ہوا ہے اور ایک عرصہ ہوا لوٹا نہیں۔ آپ نے عام حکم جاری کر دیا کہ سپاہیوں کو اس انداز سے رخصت دی جائے کہ وہ ایک معقول وقفے کے بعد گھروں سے ہو آیا کریں۔

شکست خوردہ فوج کی حوصلہ افزائی

مجاہدین کو عام طور پر یہ میدان میں فتح و کامرانی نصیب ہوتی تھی بلکہ جنگ پھر جنگ ہے۔ اس میں فتح کے ساتھ شکست کے امکانات بھی ہوتے ہیں، خود حضور نبی اکرمؐ کے عہدِ مجاہدوں میں بھی جوشِ اسلامیہ کو شکستیں ہوتیں، اگرچہ وہ شکستیں عارضی تھیں اور ان کے دوبارہ سنبھل جانے پر تبدیل بہ فتح و ظفر ہو گئیں۔ اسی طرح عہدِ فاروقی میں بھی بعض محاذوں پر عساکرِ اسلامیہ کو شکستیں ہوئیں۔ ان میں (ایران پر حملہ کے سلسلہ میں) جسر کی شکست بڑی ہمت شکن تھی۔ جب یہ شکست خوردہ سپاہی مدینہ آئے تو یہ خود مار سے شرم کے سر اٹھا کر نہیں چلتے تھے اور ان کے اعزہ و اقارب انہیں سخت ملامت کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا تو آپ نے ان ملامت کرنے والوں کو سختی سے ڈانٹا۔ اور ان سپاہیوں کی ایسی ہمت افزائی کی کہ وہ تازہ دم ہو کر ہر مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے۔ حضرت عمرؓ کا اس ستم کا حقیقت پسندانہ رویہ اور مجاہدین کے ساتھ شفقت و رافت کا سلوک تھا جس نے ان کے سینوں میں سکون و اطمینان کی جنتیں آباد کر دی تھیں۔ اور یہ تھا وہ سکون و اطمینان جس کی وجہ سے ان میں کا ایک ایک دس دس کا مقابلہ کیا کرتا تھا۔!

جب سپاہی کی اس طرح حوصلہ افزائی ہوتی ہے، شہادت کے متعلق اس کا ایمان ہو کہ اس سے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اور اس بات کا اُسے کامل یقین ہو کہ اُس کے بعد اُس کے بال بچے، اولاد نہ رہ جائیگی بلکہ ان کی ننگہ پرواخت اُس سے بھی بہتر ہوگی جیسی اس کی زندگی

میں ہو سکتی تھی، تو اس سپاہی کی بے جگری کا مقابلہ دنیا کی کون سی طاقت کر سکتی ہے؟
 اور یہی تھی ان کی وہ بے جگری جس سے دیکھتے ہی دیکھتے آدھی دنیا ان کے زیرِ نگیں آگئی تھی۔ آجیے ہم
 دیکھیں کہ یہ کیسے ہوا تھا۔



پچھتا باب

عالم ہے فقط مومن جاننا کی میراث

ہر کہ خیر ہر غیر اللہ کشید
تبخ او در سینہ او آرمید

یورپ کے مسشرقین اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ منجھ میں رہتے ہوئے وہاں آپ کے پاس قوت نہ ہو سکتی تھی اس لئے آپ نے ایک مذہبی پیشوا کی حیثیت سے زندگی گزار دی اور اس کے بعد جب مدینہ میں قوت حاصل ہو گئی تو آپ نے مملکت قائم کر لی اور خود اس مملکت کے فرمانروا بن گئے۔ ہمارے ہاں مسلمان لوگوں نے اس اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی انہوں نے بڑی معذورانہ Apologetic روش اختیار کی جس سے مترشح ہوتا تھا کہ ان کا خیال بھی یہ ہے کہ اگر رسول اللہ ایسا نہ کرتے (یعنی مملکت قائم نہ کرتے بلکہ مذہبی پیشوا کی زندگی بسر کرتے رہتے) تو زیادہ اچھا ہوتا لیکن چونکہ آپ نے مملکت قائم کر لی اس لئے ہمیں اس کے جواز میں کچھ نہ کہہنا ہی چاہیئے۔

جہاں تک متفرقین کا تعلق ہے ان میں سے جنہوں نے نیک غی سے اعتراض کیا ہے اس کی وجہ ان کی حقیقت سے بے خبری اور دین سے لاعلمی ہے اور یہی کیفیت ان کے جہنوں نے اس کے جواب میں معروضہ انداز اختیار کیا ہے۔ ان دونوں گروہوں نے اسلام کو ایک مذہب سمجھا ہے، دین نہیں سمجھا دین اور مذہب اس کا کیا فرق ہے اس کے متعلق تبصرے باب از ملافت ہیں و خدا
یہ لکھا ہے کہ کائنات میں کائناتوں کے مابین کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور مذہب کو تو یہ کہہ دیا جائے کہ اس میں صرف انسان کی زندگی کا جو وقت پیش کیا گیا ہے، وہ ایک ہم پڑتا ہے۔

اور بے نوا فقیر کی سی زندگی ہے۔ یہودیوں نے انہیں کچڑ کر صلیب پر چڑھا دیا جہاں انہوں نے (معاذ اللہ) کس میری کے عالم میں جان دیدی: کس میری" اس لئے کہ ان کے کل بارہ شاگرد تھے جن میں سے ایک نے غداری کی اور سب سکوں کے عوض انہیں گرفتار کرادیا اور باقی گیارہ کے گیارہ انہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ (عیسائیت کی رُو سے) زندگی حضرت عیسیٰ کی۔ باقی رہی وہ تعلیم جو اناجیل میں پیش کی گئی ہے، سو اس کی حیثیت و عطا کی سی ہے بطورہ نابطہ حیات ان میں کچھ نہیں۔ ان میں صرف ایک قانون ملتا ہے اور وہ یہ کہ بیوی کو بجز از نکاح زنا، کسی حالت میں طلاق نہیں دی جاسکتی۔ یہی نہیں کہ ان میں دنیاوی امور کے متعلق کوئی عذاب یا قانون نہیں ملتا۔ ترکِ علاق اور ترکِ دنیا، ان کی تعلیم کا مابہ الامتیاز ہے۔ ان کے ولیوں (Saints) نے جس انداز سے ناقاہیت کی زندگی بسر کی، تاریخ کا ہر طالب علم اس سے واقف ہے۔ ان حالات میں کسی عیسائی کے ربط تصور میں بھی نہیں آسکتا کہ کسی مذہب کے بانی کو مملکت (State) سے کوئی واسطہ ہو سکتا ہے جب روم کے شاہنشاہ قسطنطین نے عیسائیت اختیار کی تو ایک عیسائی مملکت وجود میں آئی۔ لیکن وہ مملکت، عیسائیوں کی تھی، عیسائیت کی نہیں تھی۔ چرچ (کلیسا) نے اپنا اقتدار بڑھایا تو مملکت میں تھیا کر کسی قائم ہو گئی۔ تو آخرت قوم کو کلیسا کے استبداد سے نجات دلائی، تو مملکت سیکولر ہو گئی جس میں مذہب اور سیاست ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ لہذا سیکولر اسٹیٹ کے تصور کے حاملین کے ذہن بھی نہیں آسکتا کہ مملکت کا قیام مذہب کا تقاضا ہو سکتا ہے۔ یہ ہے وہ ذہنی پس منظر جس کی رُو سے یورپ کے (نیکسائیت، مستشرق بھی یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی کا حقیقی اور بنیادی مقصد تو مذہب کی نشر و اشاعت تھا، مملکت کا قیام بعد کا خیال تھا جو مدنی زندگی کی بعض اتفاقی وجوہات کی بنا پر پیدا ہو گیا۔ اسے رسول اللہ کے حقیقی رشتہ سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ بلکہ یہ چیز اس رشتہ کی نقیض تھی۔

بدقسمتی سے خود مسلمانوں میں بھی صدیوں سے اسلام کا تصور ایک مذہب کا سا چلا آ رہا ہے۔ اور مملکت کا تصور سیکولر جو اسلام کو مذہب تصور کرنے کا فطری نتیجہ ہے۔ ان کے تصور مملکت کی رُو سے پرسنل (شخصی) اور پبلک (ملکی) قوانین الگ۔ الگ ہیں۔ شخصی قوانین نماز کی نوبل میں رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا یہ گوشہ تھیا کر کسی کا حامل ہوتا ہے اور امور مملکت حکومت کی تبدیل میں بین مذہب و دین نہیں دے سکتا۔ اس پنج سے مملکت ان کے بار بھی۔ سیکولر قرار پا جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے جو ہمارے بار

ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انہیں دنیا میں حکومت عطا کر دیں گے، یہی طرح بطریقِ حق ہے اس طرح زندگی بسر کرنے والی قوموں کو ان سے پہلے حکومت عطا کی جاتی تھی۔ اس حکومت سے مقصد یہ ہو گا کہ وہ انہیں زندگی (الدین) جسے ہم نے ان کے لئے پر خداوند تجویز کیا ہے، مستحکم ہو جائے ان کا خوف ان سے بدل جائے اور اس طرح وہ اس قابل ہو جائیں کہ صرف ہمارے احکام و قوانین کی اطاعت کریں اور دنیا کی کوئی قوت انہیں اس پر مجبور نہ کر سکے کہ وہ خدا کے سوا کسی اور کی مملکت اختیار کریں۔

یہ سلسلہ اس وقت تک قائم و دائم رہے گا جب تک یہ لوگ اس پروگرام پر عمل پیرا رہیں گے جب یہ اس روش کو چھوڑ دینگے تو یہ ممکن اُن سے نہیں جائے گا کیونکہ یہ تو نتیجہ تھا ایمان و اعمالِ صالحہ اور جب یہ سچ ہی باقی نہیں رہے گا تو اس کے ثمرات کس طرح حاصل ہو سکیں گے؟

اس سے واضح ہے کہ جب ایک رسولِ ایمان و اعمالِ صالحہ کی دعوت دیتا تھا تو وہ گویا تخم ریزی کر رہا ہوتا تھا اس فصل کی جس کا اصل ممکن فی الارض تھا۔ اس لئے یہ سمجھنا قطعاً غلط ہے کہ مکی زندگی میں تو رسول اللہ کے پیش نظر "من مذہبی وعظ ونصیحت" تھی اور جب مدنی زندگی میں کسی طرح قوت حاصل ہو گئی تو آپ کے دل میں مملکت قائم کرنے کا خیال ابھر آیا۔ آپ پہلے دن سے دین کے داعی تھے اس لئے آپ کا ہر قدم اسی نصب العین (دین کے استحکام) یعنی قیامِ مملکت کی طرف اٹھ رہا تھا۔ اس پروگرام کا پہلا حصہ ایک ایسی جماعت کی تشکیل تھا جس کے ایمان و اعمالِ صالحہ کا فوری نتیجہ استخلاف فی الارض تھا یعنی زندگی میں پروگرام کا مرحلہ اول تھی۔ اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ مکہ کے مقابلہ میں مدینہ کا فضا اس مقصد کے حصول کیلئے زیادہ سازگار ہے تو آپ اپنی جماعت کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں کی فضا میں اس تخمِ صالحہ (یعنی جماعت کے ایمان و اعمالِ صالحہ کے شجرِ طیب) نے بار آوری شروع کر دی۔ ہجرت "اس لئے کہ مقصد کسی خاص مقام (مکہ) میں مملکت قائم کرنا نہیں تھا مقصد اس قسم کی مملکت کا قیام تھا خواہ وہ کسی خولہ زمین میں ہو۔ اور یہ اس لئے کہ خود مملکت بھی مقصود بالذات نہیں تھی مقصد احکام و اقدارِ خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی آزادی تھا اور مملکت اس مقصد کے حصول کا ذریعہ تھی۔

یہ حقیقت کہ زندگی میں حضور کے پیش نظر یہ مقصد تھا متعدد تاریخی شواہد سے واضح ہے تاریخِ اکامل ابن ابی شیبہ ہے کہ

مکی زندگی میں حضور مملکت

رسول اللہ نے اپنی دعوت کے آغاز میں خود اپنے اہل خاندان کے نام جو بیانات بھیجے، ان میں ایک

پیغام سربراہ اختیار

اور کوہ پتھر و قومیں آج تک کوئی ایسا جوان پیدا نہیں ہوا، جس نے مہانت سائنس اس قدر یلین سے
بہتر نصب العین رکھا ہو جو میں پیش کر رہا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری
کے لئے آیا ہوں۔ خدا کی بالادست حکمت کی طرف سے یہی ہدایت تھی کہ یہ تمہیں اس کی طرف
دعوت دیں۔ تب اس حکومت (نفاذ دینی) کے امور سرانجام دینے کے لئے وزیر کی ضرورت ہوئی۔
میں یہاں پر میرے ساتھ وزیر کی حیثیت سے آگیا کرتا ہوں۔

اس فرمان کو درج کرنے کے بعد ابن ابی نے لکھا ہے کہ نبوت کے تیسرے سال آپ نے ان دنوں کو ان کے
حکم کے تحت ہونے کی دعوت دی اور کہا کہ "ما دیکھو" یا "خدا کا حکم غالب ہوگا اور یا میں اپنی جان سے لے کر
جاؤں گا۔"

آج مہین میں ایک اور واقعہ بھی قابل غور ہے جو تاریخ انصاف کی ہے
قبیلہ عامر کے سردار کو جواب | اس میں مذکور ہے کہ شہداء نے اس کا بیان ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ
لوگ، دربار دہلی میں حاضر ہوئے کہ قبیلہ جی عامر کا ایک معزز اور بزرگ سردار، اپنا معاشرہ اس سلسلہ میں پہنچا۔
اس سلسلہ میں ان کی خدمت کے متعلق بہت سے حوالات ملے ہیں۔ اسی سلسلہ میں اس نے کہا کہ "خدا کی حقیقت
وہ حقیقت ہے جو اللہ پر دعوت کے کا کوئی نہ توئی ٹھوس ثبوت ہوتا ہے۔ آپ کے دعویٰ کی صداقت کے ثبوت
لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم اور اپنے بھائی عیسیٰ کی ذمہ داریوں بشارتوں اور
علمت و امتداد حاصل ہوں۔ عامر نے یہ سن کر کہا کہ اگر یہ ان ذمہ داریوں کو پورا کر دوں تو مجھ کو کیا ملے گا۔
آپ نے فرمایا کہ بہت سے باتیں اس سے کہا کہ یہ تو آخرت کی بات ہے۔ میں یہ مانگ کر رہا ہوں کہ اس
سے اس دنیا میں کیا حاصل ہوگا۔ آپ نے فرمایا۔

نِعْمَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُتَمَكِّنِينَ فِي الْأَرْضِ

خوش آمد تو مامت اور ملکوں پر حکومت

اور یہ معنی قیاس آرائی نہیں تھی۔ خدا کے اس وعدہ پر یقین رکھ کر فطری نتیجہ نتائج میں اس نے نہایت اکیلا
و امانت کا لازمی نتیجہ استخلاص فی الارض ہے۔ (مذکورہ بالا) وہ یقین قائم تھا جس کی بنا پر حضور نے
اعلان فرمایا کہ "زمین کے مشرق و مغرب کے علاقے میرے ہاتھ میں ہیں۔ میں نے ان کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔"

سے کہتے کہ "قیصر و کسریٰ کی شاہنشاہیوں کا خاتمہ ہو جائے گا" کبھی اس تفسیر کے ساتھ کہ مین فتح ہو جائے گا۔
 شام فتح ہو جائے گا عراق فتح ہو جائے گا اور عرب و عجم کے علاقے فتح ہو جائیں گے۔ (یہ تمام ارشادات تاریخ کی کتابوں میں بھی منقول ہیں اور کتب احادیث میں بھی موجود) ان حقائق و شواہد کی موجودگی میں یہ کہنا کہ قرآن حکمت بعد کا خیال (After-thought) یا حقیقت سے دلیلی کی دلیل ہے۔ مقصد رسالت مبین خداوندی کا ممکن تھا اور دین کا ممکن اپنی ملکیت کے بغیر ناممکن ہوتا ہے۔

اس ملکیت کے قیام کے سلسلہ میں ایک اور حقیقت کا پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ دین کے ممکن کرنے کے قیام ملکیت ضروری ہے۔ لیکن اس کے معنی نہیں کہ آپ کی دوسرے کی ملکیت چھین کر اس میں دین کو منکسر کر دیں۔ کسی دوسرے کی ملکیت چھین لینا "جرع الزنا" ہے اور استبداد و مملکت چھین کر اس میں اسلام میں قطعاً اجازت

کسی کی ملکیت چھینی نہیں جاتی

نہیں حضور مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کسی کی ملکیت قائم نہیں رہی۔ ملکیت تو عرب کے اس پوسے علاقے میں کسی کی نہیں رہی۔ وہاں مسلمان (انصار) پہلے سے موجود تھے جب ان کے ساتھ صحابہ دین شامل ہو گئے تو یہ جماعت بڑی موثر ہو گئی۔ اور انہوں نے قرآنی اصولوں کے مطابق اپنی بہتیت اجتماعیہ کی تشکیل کر لی۔ اسی کا نام نبی سے پہلی اسلامی مملکت ہے۔ اس کے بعد سرور دہشت کے قیام کے بعد یطیب خاطر اسلام لائے۔ اس طرح یہ جماعت (امت مسلمہ) بھی وسیع ہوتی گئی اور ان کے ساتھ ان کی ملکیت بھی وسیع ہوئی۔ اس ملکیت کا قیام دین کا تقاضا تھا، اسی طرح اس کا تحفظ بھی دین ہی کا تقاضا تھا۔ اس کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں طور پر تاکید کی تھی۔ (پہ) زیر نظر کتاب کا تعلق حضور نبی اکرم کے عہد ہمایوں کی تاریخ سے نہیں اس لئے اس میں اس دور کی لڑائیوں اور فتوحات کا تذکرہ نہیں آسکتا۔ اس کے لئے میری دوسری تصنیف سے معراج اللہ ملاحظہ فرمائیے جو شتمل ہے حضور ختمی مرتبت کی سیرت طیبہ پر۔ اس وقت صرف اتنا ذکر کر دینا کافی ہو گا کہ حضور کے عہد کی لڑائیاں اولاً اور اسلحا اس مملکت خداوندی کی حفاظت کے لئے تھیں۔

ام جہاد کے عنوان میں دیکھ چکے ہیں کہ خدا کا حکم ہے کہ دنیا کے کسی علاقہ سے کوئی مظلوم مدد کے لئے پکارتے تو اسلامی مملکت کا فریضہ ہے کہ وہ اس کی مدد کے لئے پہنچے۔ لہذا بعض لڑائیاں اس مقصد جلیل کے لئے بھی لڑی گئیں۔ مقصد ان سے بھی نہ جوع الارض تھا نہ غلبہ و تسلط ان لڑائیوں کے سلسلہ میں ایسا بھی ہوا کہ فساد مٹانے اور اس و انصاف قائم کرنے کے لئے۔ وہاں کا شہر فتح ہو گیا اور وہاں کے مظلوم

کو سمجھنا پڑا۔ اس طرح اس مملکت کی حدود میں وسعت بھی ہو گئی۔ رسول اللہ کی وفات تک عرب کے تمام قبائل اسلام آچکے تھے اور اس طرح یہ تمام علاقہ اسلامی مملکت کی حدود کے اندر آ گیا۔ کتنا یہ سلسلہ معجزہ ہے کہ ہماری زبان تک پہنچنے سے قبل اس کے کہ ہم اس سلسلہ دراز کے ساتھ سہ سہائی نہیں تھے۔ ہوسٹ ہوسٹ ہونے پر ہمارے دل تک پہنچنے پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان لڑائیوں کے نتیجے میں عام طور پر جو اعتراضات کے جاتے ہیں ان پر

بہن علیہ السلام نے انکار کیا ہے۔ یہ اعتراضات بالعموم اسلامی جنگوں کی خلاف اعتراضات | اس نوعیت کے ہوتے ہیں

(۱) اسلام بزرگ شمشیر چھیلایا گیا۔

(۲) جنگ کے فدیوں کو غلام اور لونڈیاں بنایا گیا۔

(۳) غیر مسلموں کو ذمی بنایا گیا اور ان سے جزیہ وصول کیا گیا۔

۱۱

قبل اس کے کہ ہم ان اعتراضات کے متعلق گفتگو کریں ہم اس اصولی بات کو ایک بار تیسرے اور دہرائے ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے بالخصوص پیش کر چکے ہیں یعنی یہ کہ قرآنی شہادتیں سب سے پہلے اللہ کے رسول (محمد رسول اللہ والذین معہ) کے ساتھ تھیں۔ لہذا اگر ان کے ایمان و بردار کے خلاف ہمارے میں کوئی ایسی بات ملے جو قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہو تو ہمیں چھو لینا چاہیے کہ وہ ناجائز وایت غلط ہے۔ باقی رہے بعد کے مسلمان۔ ان کا کوئی عمل یا فیصلہ (اس کے متعلق سن نہیں قرار پاسکتا) اسلام کے سلسلہ میں سدا ورجت ہر کیف خدا کی کتاب ہے۔

اس اصولی بحث کے بعد آگے بڑھتے جہاں تک اسلام کے بزرگ شمشیر چھیلانے کے اعتراض کا تعلق ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم کی رو سے انسان کا امتیازی شرف

اسلام بزرگ شمشیر چھیلایا گیا ؟ | جس کی رو سے وہ حیوانات سے تمیز اور تقصیر جاتا ہے اس کا

صاحب اختیار و ارادہ ہونا ہے۔ اس سے وہ اپنے ایمان کا ذمہ دار قرار پاتا ہے اور اس ذمہ داری سے جزایا سزا و اعمال کے نتیجے میں مستوجب بناتی ہے۔ جس فیصلہ یا عمل میں انسان نے ارادے کو دخل نہیں دیا وہ اس کا ذمہ داری قرار نہیں دیا جاتا۔ قرآن اس سے اس کو فیصلہ یا عمل تسلیم ہی نہیں کرتا۔

ایمان یا کفر انسانی زندگی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ فیصلہ کا نام ہے۔ یعنی اس نے کیا کیا کہ وہ اپنی

زندگی میں کس راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ فیصلہ اپنے قلب و دماغ کی کامل رضامندی اپنے پورے پورے اختیار و ارادے سے نہ کرے، یعنی اس میں کسی قسم کا جبر یا دباؤ شامل ہو، تو اسے اس فیصلہ کا ذمہ دار ہی قرار نہیں دیا جائے گا۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو بار بار واضح کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ۖ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ (پہلا) اسے رسول یا ان سے کہو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آگیا ہے۔ سو جس کا جی چاہے اسے قبول کرے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ سورہ دھر میں ہے کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لئے آنکھیں اور سننے کے لئے کان دیتے ہیں۔ پھر اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ۖ صَرَّحَ رَاسْتَهُ اس کے سامنے نکھارا اور اجار کر رکھا۔ اِنَّا نَكْذِبُ ۚ وَ اِنَّا كَاوُنُ (دہم) اب اس کا جی چاہے تو اسے اختیار کرے، جی چاہے ستر کر دے۔ اور سورہ فرقہ کی یہ آیت کہ لَا اِكْرَاهُ

ایمان نا آہی قلب و دماغ کی رضامندی کا ہے | **فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ (پہلا) "دین کے معاملہ**

میں کسی قسم کے جبر یا دباؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غلط اور صحیح راستے میں تمیز ہو۔ اس کے سامنے آچکے ہیں ان میں کسی قسم کا الجھاؤ یا پیچیدگی نہیں رہی۔ اب یہ اس کی اپنی مرضی پر ہو تو نہ ہو کہ ان سے اسے کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔

ایک طبیب مشفق کی طرح، رسول اللہ ہزار جان سے چاہتے تھے کہ غلط راستے پر چلنے والے اس راہ کو چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کر لیں اور اس طرح تباہی سے بچ جائیں۔ (قرآن کی مشہدات کے مطابق) مضمونان کی تباہی کے خیال سے ان کے غم میں گھلتے رہتے تھے۔ (پہلا) اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا کہ وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۚ (دہم) لے رسول! کیا تو لوگوں کو زبردستی مومن بنانا چاہتا ہے۔ اگر زبردستی مومن بنانا مقصود ہوتا تو خدا کے لئے یہ کیا مشکل تھا کہ وہ انسان کو بھی حیوانوں کی طرح مجبور پیدا کر دیتا اور اس طرح دنیا کے تمام باشندے ایک ہی راہ پر چلتے رہتے۔ لیکن اس کی مشیت کا یہ فیصلہ نہیں تھا۔ اس نے انسان کو صاحب اختیار و ارادہ بنایا ہے اس لئے اسے صحیح راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن کریم سے اس مضمون کی متعدد آیات پیش کی جاسکتی ہیں لیکن ہم ابھی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان سے واضح ہے کہ جبر اور ایمان دو متضاد چیزیں ہیں۔ ایمان کے معنی ہیں دل اور دماغ کی کامل رضامندی

سے صداقت کا تسلیم کر لینا! اگر کوئی شخص کسی قسم کے دباؤ سے ایمان کے الفاظ دہرا دیتا ہے تو قرآن اُسے
مومن تسلیم ہی نہیں کرتا۔ وہ مومنین کی تعریف (Definition) یا خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ وَالَّذِينَ إِذَا
ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ أَنَّهُمْ يَنْحَضِرُوا عَلِيمًا صَدَقًا وَهُمْ يَخْشَوْنَ (۱) یہ وہ لوگ ہیں کہ اور تو اور جب ان
کے سامنے ان کے رب کی آیات بھی پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان کے آگے ہرے اور سانسے بن کر نہیں ہٹک جاتے
وہ انہیں بھی عقل و بصیرت کی روش سے تسلیم کرتے ہیں۔ بزر و شمشیر تو ایک طرف وہ اس ایمان کو بھی ایمان تسلیم نہیں
کرتا جو محض تقلید یا اور اثبات اختیار کیا جائے۔ بالفاظِ دیگر، قرآن مجید کی روش سے کسی شخص کو محض اس بنا پر مومن
تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ نہ ہی اس کی اس دلیل کو صحیح مانا جاسکتا ہے کہ
اس نے فلاں مسلک (اس) سے اختیار کیا ہے کہ اسلاف سے ایسا ہوتا چلا آتا ہے۔ (جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا
ہے) ایمان قلب و دماغ کی کامل بلا جو روا کرہ رضاءِ حق سے صداقت کو قبول کرنے کا نام ہے اور جب
تک کوئی شخص اس (صداقت کو) اس طرح قبول نہیں کرتا اسے صاحبِ ایمان تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ اس باب
میں قرآن کریم کہاں تک آگے جاتا ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب مدینہ یں اسلامی مملکت قائم
ہوئی تو بعض بدوی قبائل نے اس کی شوکت و عظمت کو دیکھ کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اس طرح
اپنے آپ کو مومن شمار کرنے لگے قرآن کریم نے انہیں فوراً ٹوکا اور کہا اپنے آپ کو مومن نہ کہو۔ قُلْ
لَا تُؤْمِنُوا وَ تَكُونُوا قَوْمًا اسْلَمْنَا وَ لَقَدْ يَدْخُلُ الْاِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (۲) ان سے کہو کہ
اپنے آپ کو ابھی مومن مت کہو۔ یہ کہو کہ تم نے اسلامی حکومت کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ اپنے آپ کو مومن
اس وقت کہنا اور سمجھنا جب ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے۔ ابھی تو ایسا نہیں ہوا۔

آگے بڑھتے سے پہلے اس مقام پر ایک اہم نکتہ کا سہرا لینا ضروری ہے۔ ہر لوگ پیدا ہوتے ہی مسلمان ہونگے،
یا یونہی سداً اسلام قبول کر لینگے۔ انہیں غیر مسلم نہیں کہا جائے گا۔ وہ مسلمان ہی کہلائیں گے اور مسلمان قوم کے
افراد ہوں گے۔ لیکن وہ مومن اس وقت کہلائیں گے جب ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے گا! قرآن
کریم کی روش سے کسی کو ہر مومن بنانا تو ایک طرف اسے جبراً مسلمان بھی نہیں کیا جاسکتا۔

ان تشریحات کی روشنی میں آپ سوچئے کہ جس قرآن کا تہقف اور تعلیم یہ ہو کیا اس کے ملنے والوں
(خلفائے راشدین اور صحابہ کبار) کا مسلک یہ ہو گا کہ وہ غیر مسلموں کو تلوار کے زور سے مسلمان کرتے ہونگے!
عام حالات تو ایک طرف، جنگ کی حالت میں بھی قرآن کریم کی تعلیم یہ تھی (اور ہے) کہ وَ اِنْ اَحَدٌ عَمِنَ

الْمُشْرَاقِينَ اسْتَبَارَكَ فَأَجْزَلًا حَتَّى يَبْلُغَ كَلَامَهُ اللَّهُ ثُمَّ أْبْلَغَهُ مَا مَنَّهُ ط ذَالِيسَ
بِأَنَّهُ خَرَّ قَوْمٌ أَنْ يَخْلَعُوا . (۹) اگر دشمن کا کوئی فرد تم سے پناہ طلب کرے تو اُسے پناہ دو۔ اسے ستر آن
سناد۔ اس کے بعد اگر وہ اپنے ماننے والے کی طرف جانا چاہے تو اُسے بغاوتت و اُن تک پہنچاؤ۔
یہ اس لئے کہ یہ لوگ تمہاری دعوت اور تعلیم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے تمہاری مخالفت کرتے ہیں۔
ان تصریحات قرآنیہ کے بعد اس موضوع پر کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ باری بھنہ ہم عہد فاروقی
کے دو ایک واقعات درج کرتے ہیں جن سے اندازہ ہو سکے گا کہ اُس دور میں اسلام کی اشاعت میں حضرت
حضرت عمرؓ کا عیسائی غلام کا نام وثیق تھا۔ وہ عیسائی تھا۔

حضرت عمرؓ ان کا درم (یعنی وہ درہ تارہ جس کا غلام تصریح میں کرتی ہے) بچہ ان کا غلام اور عیسائی!!
کہاں گیا وہ جبر جس کی رو سے غیر مسلموں کو مسلمان کیا جاتا تھا؛

بات میں یہ ختم نہیں ہو جاتی جب مملکت وسیع ہوتی تو اس کا حساب کتاب رکھنے کے لئے کسی ماہر
حساب دان (اکاؤنٹنٹ) کی ضرورت محسوس ہوتی۔ عربوں کے ہاں ایسے ماہر حساب دان کہاں ہو سکتے تھے۔
جو مملکت کا حساب کتاب رکھ سکتے۔ وثیق ماہر حساب دان تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اسے اس کام پر مامور کر دیا جائے
حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ کسی غیر مسلم کو روز مملکت میں شریک نہیں کیا جاسکتا (۳۱) اس
لئے ان یبغی ان اسے تعین علی امانتھم بہ من لدین منہم۔ ”یہ جائز اور مناسب نہیں کہ مسلمانوں
کا امانت کیے گا میں اس شخص سے مردودوں جو ان میں کا نہیں ہے ہاں اگر وہ اسلام لے آئے تو پھر اس کے سپرد یہ
مذمت کی جاسکتی ہے۔ وثیق سے کہا گیا تو اس نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ وہ عہد عیسائی رہا۔ ”عمرؓ
کا درہ ”خود اپنے غلام کے خلاف بھی حرکت میں نہ آیا حالانکہ اس سے مملکت کی ایک اہم ضرورت بھی کی گئی۔
دو مہینے اس سے بھی زیادہ نمایاں ہے۔ فتح مصر کے وقت بہت سے قسطنطنیہ اور رومی گزشتہ درہ سے
جو مذہب عیسائیت کے پیرو تھے حضرت عمرو بن العاصؓ نے دربار خلافت کے لکھا کہ ان کے متعلق کیا کیا جائے
حضرت عمرؓ نے جواب میں کہا کہ ان سے کہہ دو کہ انہیں اختیار ہے کہ وہ جی چاہے مسلمان ہو جائیں اور جی چاہے

اپنے سابقہ مذہب پر قائم رہیں۔ اگر یہ مسلمان ہو جائیں گے تو انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہو جائیں گے جو باقی مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ اگر عیسائی رہنا چاہیں گے تو انہیں صرف جزیہ دینا ہوگا۔ حضرت عمرو بن عاصؓ نے ان قیدیوں کو بھی بلایا اور ان کے سرداروں کو بھی۔ اور انہیں مبارک خلافت کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ ان قیدیوں میں بعض ایسے تھے جنہوں نے اس دوران میں اسلام کا مطالعہ کیا تھا اس لئے وہ مسلمان ہونا چاہتے تھے۔ باقی عیسائی رہنا چاہتے تھے۔ طبری میں ہے کہ ایک طرف عیسائی سردار بیٹھ گئے اور دوسری طرف مسلمان۔ اور درمیان میں یہ ہزاروں قیدی۔ جب کوئی قیدی اسلام کا اظہار کرتا تو مسلمان جو بن مسرت سے نعرہ بکریے بلند کرتے لیکن کوئی عیسائی کا اعلان کرتا تو تمام عیسائیوں میں مسرت کی لہر دوڑ جاتی اور مسلمان ایسے غمزہ مہجائے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے۔

ایک فاتح قوم کے افراد غم سے آلودہ نہ ہوتے لیکن اپنی مفتوح قوم کے قیدیوں کو اسلام لانے پر مجبور نہ کرتے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم کی زد سے ایسا اثر نہیں سکتے تھے۔ کیا ان کے بعد بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں کسی کو بزورِ شیر مسلمان بنایا گیا ہوگا! ہذا بہتان عظیم۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی فرد کسی قبیلہ یا کسی قوم نے اسلامی ممانعت کی شان و شوکت سے متاثر ہو کر اس کے سامنے تسلیم خم اور اس طرح اسلام قبول کر لیا ہو تو اسے مسلمان تسلیم کر لیا ہوگا۔ اور ایسا کرنا بھی چاہیے تھا۔ لیکن ہمسایہ پہلے لکھا جا چکے ہیں قرآن کریم نے اس طرح مسلمان ہونے اور ایمان لانے میں جن لطیف فرق کی وضاحت کی ہے انہوں نے اسے ملحوظ رکھا ہوگا۔

(۱۰)

جہاں تک ”غلام اور لونڈیوں“ کا تعلق ہے عربوں کے ہاں ساج اور معول تھا کہ وہ جنگ میں گرفتار ہونے والے قیدیوں میں مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے۔ غلاموں اور لونڈیوں کے ہر قسم کی خدمت لیتے اور لونڈیوں سے جنسی تعلق کرتے۔ ظہور اسلام کے وقت عربی معاشرہ میں غلاموں اور لونڈیوں کی بھرمار تھی۔ وہ اس معاشرہ کا جزو بن چکے تھے۔

نزولِ قرآن کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ انسان کو اس کے صحیح مقام سے آشنا کر دے اور اس سلسلہ میں اس نے اساسی اصول پر اعلان کر دیا کہ انسان انسان ہے نہ کہ بہت سے یکساں واجب التعمیم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے واضح انتظام بیان کیا کہ انسان کو اس کا حق حاصل نہیں خواہ اسے قانون سازی

کے اختیارات حاصل ہوں، یا حکومت مل جائے حتیٰ کہ خواہ اُسے نبوت بھی کیوں نہ مل جائے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے نہیں بلکہ میرے غلام اور محکوم بن جاؤ، (۲) سوچئے کہ جس قرآن کی یہ تعلیم ہو وہ کبھی گوارا کر سکتا تھا کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کا غلام بنا دیا جائے! وہ انسانیت کی اس تحقیر و تذلیل کو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا اس کے نزدیک غلامی کا رواج بارگاہِ خداوندی میں مصیبت کبیرا اور انسانیت کی عدالت میں جرم عظیم تھا۔ وہ اسے ہمیشہ کے لئے ختم کر دینا چاہتا تھا۔

لیکن اسلام ایک عملی نظام تھا اس لئے وہ اپنے عالمگیر ابدی اصولوں کی عملی تنفیذ میں اپنے زمانہ اور قومِ مخاطب کے احوال و ظروف پر نگاہ رکھتے ہوئے اس منتہی تک بتدریج پہنچاتا تھا۔ اگر وہ حکم دے دیتا کہ غلاموں اور لونڈیوں کو یک لخت آزاد کر دیا جائے تو اس سے نہ صرف اس معاشرہ کے نظم و نسق میں انتشار و اتقہ ہو جاتا بلکہ خود ان غلاموں اور لونڈیوں کے لئے بھی عجیب عملی مشکلات پیدا ہو جاتیں۔ اس لئے قرآن کریم نے اپنی حکمت بالغہ کی روش سے اسی تدابیر اختیار کیں جن سے اُن کے معاشرہ سے غلاموں اور لونڈیوں کا وجود بتدریج ختم ہو جائے۔ یہ جو آپ قرآن کریم میں ”مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ“ کے متعلق احکامات دیکھتے ہیں، یہ وہی تدابیر ہیں جن کی روش سے غلامی کا بدستدریج ختم کیا جانا مقصود تھا۔ آپ سارے قرآن میں دیکھیے ان احکامات کے سلسلہ میں آپ کو ہر جگہ ماضی کا صیغہ (ملکت) ملے گا۔ یعنی وہ جنہیں تم غلام یا لونڈیاں بن چکے ہو، کہیں یہیں ملیگا کہ جنہیں تم غلام اور لونڈیاں بناؤ، اُن کے متعلق یوں کرو۔ قرآن کریم میں آپ کو ہر جگہ غلاموں کو آزاد کرنے کے احکام ملیں گے کسی ایک جگہ بھی غلام بنانے کا حکم نہیں ملے گا۔

یہ تو رہا ان غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق جو اسنادِ غلامی کے متعلق حتمی حکم نازل ہونے سے پہلے غلام بنائے جا چکے تھے اور نزولِ قرآن کے وقت عربی معاشرہ میں موجود تھے جہاں تک بعدہ کا تعلق تھا، غلام اور لونڈیوں کا بنیادی سرچشمہ ایک ہی تھا یعنی جنگ کے قیدی۔ ان کے متعلق قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جو لوگ جنگ میں قید ہو کر آئیں۔

فَمَا مَّا مِّنَّا بَعْدُ وَ إِنَّمَا فِئَاءُ دَعَاءٍ

انہیں یا توفیر دے کر رہا کر دو۔ اور یا بطور احسان۔

۱۔ غلام اور لونڈیاں۔ اور لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ کے موضوع پر اداہ طالع اسلام کی بناء سے شائع کردہ کتابچہ۔

”قل ہر تد۔ اور سے غلام اور لونڈیاں“ ملاحظہ فرمائیے۔

سارے قرآن میں جنگ کے قیدیوں کے تعلق ہی ایک حکم ہے۔ آپ اس حکم کو دیکھتے اور غور کیجئے کہ اس میں کسی پہلو سے بھی انہیں غلام بنانے کی صورت نکال سکتے ہیں؟ کیا اس سے اس قسم کا گمان بھی گذر سکتا ہے کہ قرآن کا منشاء یہ ہے کہ اسیران جنگ کو غلام بناؤ، ان کی عورتوں سے جنسی تمتع کرو، اور کپڑا انہیں جب جی چاہے بھیڑ بکریوں کی طرح دوسروں کے ہاتھ فروخت کر دو! سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ۔

قرآن کریم کی ان تصریحات کے بعد آں کا قصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ عہدِ خلافت راشدہ میں جو جنگیں ہوئیں ان میں گرفتار شدہ قیدیوں کو غلام اور لونڈیاں بنالیا جاتا تھا لیکن ہماری تاریخ میں اس عہد میں بھی عربی معاشرہ میں غلاموں اور لونڈیوں کی بھرمار دکھائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم متعدد بار لکھ چکے ہیں اسلام کے معاملہ میں ساری مصیبتوں کی جڑ ہماری تاریخ ہے، ہوا یہ کہ صدر اول کے بعد جب مسلمانوں میں ملوکیت آئی، تو ان بادشاہوں نے وہی کچھ کیا جو باقی دنیا کرتی چلی آرہی تھی اور کر رہی تھی۔ لیکن ان میں ہنوز اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس خیال کو عام ہونے دیتے کہ وہ خلاف اسلام حرکات و شعار کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس کا علاج انہوں نے یہ سوچا کہ جو کچھ خلافِ قرآن کرنا چاہا، اس کی تائید میں یا تو کوئی حدیث وضع کر دی اور یا صدر اول کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ درج کر دیا جس سے اس کا جواز مل جاتے۔ ہماری تمام مستند کتب احادیث جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ہماری سب سے پہلی تفسیرِ قرآن کریم (یعنی امام طبری کی تفسیر) اور سب سے پہلی مبسوط تاریخ داہنی امام طبری کی مرتب کردہ تاریخ، سب عباسیوں کے زمانے میں مرتب ہوئیں اور ان میں یہ وضعی روایات، کہیں حدیث کی شکل میں کہیں حدیث پر مبنی تفسیر کے رنگ میں اور کہیں تاریخی واقعات کی صورت میں جمع ہو گئیں۔ اس کے بعد انہی کی روشنی میں ہماری فقہ مرتب ہوئی اور ان کا مجموعہ اسلام کا لبادہ اور مکرامت میں رائج ہو گیا اور متدارت چلا آ رہا ہے۔ اسی اسلام کی رو سے اب شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ

حکومت کو اختیار ہے کہ جنگ میں گرفتار شدہ عورتوں کو چاہے رکھ کر دے چاہے ان سے

فدیہ لے، چاہے ان کا تبادلہ ان مسلمان قیدیوں سے کرے جو دشمن کے ہاتھ میں ہوں اور چاہے

تو انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دے اور سپاہی انہیں اپنے استعمال میں لائیں۔

(تفہیم القرآن، از سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب، جلد اول صفحہ ۳)

(ایڈیشن ۱۹۵۱ء)

لے جانے تفہیم القرآن کا حوالہ اس لئے دیا ہے کہ یہ ہمارے زمانہ کی (اردو میں) یوں کیلئے Latest (تفسیر جس میں متقدمین کی تفاسیر کو یکجا کر دیا گیا ہے۔

اس جیسی تمتع کے لئے نہ نکاح کی ضرورت ہے نہ تعداد کی شرط۔ ایک شخص جب تک بی چاہے اور حتمی تعداد میں پہلے انہیں اپنی ملکیت میں رکھے اور جب جی چاہے انہیں دوسروں کی طرف منتقل کر دے یا فروخت کر دے۔

ہم نے اوپر کہا ہے کہ قرآن کریم نے غلامی کا دروازہ بند کر دیا تھا لیکن یہ دروازہ اس وقت کھلا جب وضعی روایات اور تاریخی تبدیلیات کو دین میں مسند تسلیم کیا جانے لگا (مثلاً حبس ہو دوی صاحب پر اعتراض کیا گیا کہ غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، وہ قرآن کے خلاف ہے تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ :-

و معترض کی غلطی کا اصلی سبب یہی ہے کہ انہوں نے صرف قرآن سے غلامی کا قانون اخذ کرنے کی کوشش

فرمائی ہے۔ (تفہیمات، ایضاً، ص ۲۹۲)

یعنی انہیں خود اس کا اعتراف ہے کہ اگر ”صرف قرآن“ سے غلامی کے متعلق قانون اخذ کیا جائے تو وہاں سے غلامی کا جواز نہیں مل سکتا۔ اس کے جواز کے لئے خارج از قرآن مآخذ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

ہمارا ایمان بہر حال یہی ہے کہ دین میں مسند خدا کی کتاب ہے اور محمدؐ رسول اللہ والذین معہ اسی قرآن کے مقبول تھے۔ اس لئے اگر کتب روایات و تاریخ میں کوئی ایسی بات ان کی طرف منسوب شدہ ملتی ہے جو قرآن کے خلاف ہے تو وہ روایت یا تاریخ کا بیان دستی ہے۔ عہد فاروقی میں ہیں تاریخ میں ایسے بیانات ملتے ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسیران جنگ کو رہا کیا جاتا تھا غلام نہیں بنایا جاتا تھا مثلاً جب خوزستان کے شہر اہواز کو فتح کیا ہے (جسے ایرانی ہرمز کہتے تھے) تو وہاں ہزاروں مرد اور عورتیں قید ہو کر آئے۔ حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ فتح مصر کے وقت گرفتار شدگان کو کس طرح نہ صرف آزاد کیا گیا بلکہ انہیں مذہبی آزادی بھی دی گئی، اس کے متعلق ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ لہذا صحیح بات یہی ہے کہ اُس زمانے میں جنگ کے قیدیوں کو غلام نہیں بنایا جاتا تھا کیونکہ قرآن کریم کا یہی حکم تھا۔ اگر اُس دور کے کسی شخص کے نام کے ساتھ ”غلام“ کا لفظ آئے تو اس سے مراد ایسا شخص ہو گا جو اس معاشرہ میں پہلے سے حیثیت غلام موجود تھا، اور یا تو بعد میں آزاد ہو چکا تھا یا ہنوز آزاد نہیں ہوا تھا۔ انہیں آجکل کی اصطلاح میں گھریلو ملازم سمجھنا چاہیے جیسے وثیق (جس کا ذکر اوپر آچکا ہے) جو پہلے سے غلام چلا آ رہا تھا اور جسے حضرت عمرؓ نے بعد میں آزاد کیا تھا۔ اُس عہد میں جدید غلاموں یا لونڈیوں کا بہر حال سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ قرآن کریم نے

اس دورِ فاذہ کو ہمیشہ کے لئے بند کر دیا تھا۔

(۱)

جزیہ کا لفظ قرآن کریم میں صرف ایک جگہ آیا ہے۔ اس کے لغوی معانی، اور اس مقام پر قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے اس سے اس کا پورا پورا مفہوم سامنے آ جاتا ہے۔ ذمی یا اہل الذمہ کے الفاظ قرآن کریم میں نہیں آئے۔ یہ جزیہ کا لازمی یا فطری نتیجہ تھے۔ یا یوں کہیے کہ جزیہ

جزیہ اور ذمی

اور ذمہ لازم و ملزوم تھے۔ اب ان اصطلاحات کا مفہوم سامنے لائیے۔

قرآن کریم میں جن مقاصد کے لئے مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یا جن حالات میں ان پر جنگ کرنا فرض ہو جاتا ہے ان کی تفصیل سابقہ باب (جہاد) میں دی جا چکی ہے، اسے ایک نظر پھر دیجیے۔ لیجئے۔ غرض کہ اسلام میں جنگ کی اجازت دیا حکم، حسب ذیل حالات میں ہے۔

(۱) اپنی مملکت کی حفاظت کے لئے۔

(۲) مظلومین کی امداد کے لئے، خواہ وہ کوئی ہوں اور کہیں بھی ہوں۔

(۳) اگر کسی جگہ لاقانونیت پھیل جائے اور کوئی قدرِ انسانیت محفوظ نہ رہے، تو اس کی روک تھام کیلئے۔

(۴) غیر مسلموں کی مذہبی آزادی کے تحفظ کے لئے۔

جب اسلامی مملکت ان مقاصد میں سے کسی مقصد کے لئے جنگ کرنے کا فیصلہ کرتی تھی تو یہ نہیں کہ اس علاقہ پر یکایک مل کر دیا جاتا تھا۔ وہ وہاں کی حکومت اور باشندوں پر واضح کرتی تھی کہ اُن کے خلاف اس اقدام کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ اس کے بعد ان کے سامنے تین شرطیں رکھ دی جاتی تھیں۔

(۱) اگر تم بڑھاؤ، و رغبت، دل و دماغ کے پورے اطمینان کے بعد اسلام کو سچا دین سمجھو تو اسے اختیار کرو۔ اس صورت میں تم ہم سے ہو جاؤ گے۔

(۲) اگر ایسا نہیں چاہتے تو تم صرف ہمارے اقتدار کی برتری کو تسلیم کر لو۔ تمہاری مملکت بھی تمہارے پاس رہے گی اور ہم تمہاری جان، مال، عزت، آبرو، مذہب، معابد، غرضیکہ ہر قابلِ حفاظت شے کی حفاظت کا ذمہ لیں گے۔ اور

(۳) اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں تو پھر فیصلہ میدانِ جنگ میں ہو گا۔

یہ صورت بھی جنگ سے پہلے کی۔ اگر معاملہ جنگ تک پہنچ جاتا اور اس علاقہ کو فتح کر لیا جاتا تو اس مفتوح قوم

کے سامنے پہلی دو شکلیں پھر سے رکھ دی جائیں یعنی اگر بطیب خاطر اسلام لانا چاہو تو ہم میں سے ہو جاؤ۔ اور اگر ایسا نہ چاہو تو پھر ہمارے اقتدار کی برتری تسلیم کر کے ہماری ذمہ داری قبول کر لو۔ جو قوم اس پر رضامند ہو جاتی اس سے معاہدہ کر لیا جاتا۔ یعنی مفتوح قوم کے ساتھ معاہدہ۔ اگر وہ اس پر بھی رضامند نہ ہوتے تو پھر ان کے ملک کو اپنے زیرِ اقتدار لے آیا جاتا۔ جو قوم اس دوسری شرط کو قبول کر لیتی، یعنی اسلامی مملکت کے زیرِ غفلت آ جانے کی شرط کو، تو اس سے پھر ساسائیں وصول کر لیا جاتا۔ اسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ جزیہ کے لغوی معنی ہیں کسی خدمت کا صلہ یا معاوضہ۔ ایسا معاوضہ جو اس خدمت کے لئے کافی سمجھا جائے اور اس سے زیادہ کچھ اور طلب نہ کیا جائے۔ اگرچہ بظاہر یہ شکیں اس حفاظت کے بدلے میں لیا جاتا تھا جس کی ذمہ داری اسلامی مملکت پر عائد ہو جاتی تھی۔ لیکن درحقیقت یہ علامت (Token) ہوتی تھی اس امر کی کہ اس قوم نے اسلامی حکومت کے اقتدار کی برتری کو تسلیم کر لیا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ وہ اس کے خلاف بغاوت نہیں کریگی۔ (لغت میں لفظ جزیہ معاہدہ کے معنوں میں بھی آتا ہے) چنانچہ قرآن کریم میں ہے: (عَلَّامٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) اس فہم کی وضاحت سامنے آ جاتی ہے۔ سورہ توبہ میں ہے کہ ان لوگوں سے جناب کرو۔ خُشْعٌ يُفْطَوْنَ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ (۱) تاکہ وہ اپنی کشتی چھوڑ کر نہ بھاگے اقتدار کی برتری کو تسلیم کر لیں۔ (۲) وَهُمْ صَاغِرُونَ) اور اس کی علامت کے طور پر جزیہ دنیا قبول کر لیں۔

جزیہ کی رسم کتنی ہوتی تھی اس کے متعلق تاریخ میں مختلف بیانات ملتے ہیں جن سے مترشح ہوتا ہے کہ اس کی مقدار ہر قوم کے حالات کے مطابق مختلف ہوتی تھی۔ لیکن تاریخ میں جو زیادہ جزیہ کی رسم

کیا ہے کہ مالداروں سے اڑتالیس درہم سالانہ، متوسط الحال لوگوں سے چوبیس درہم اور کم آمدنی والوں سے بارہ درہم۔ واضح رہے کہ درہم تقریباً ایک چوٹی کے برابر ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے جزیہ کی رسم زیادہ سے زیادہ بارہ روپے فی کس سالانہ اور کم از کم تین روپے سالانہ ہوتی تھی۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، اچانچ، محتاج اس سے مستثنیٰ ہوتے تھے۔ یہ قلیل سی رسم انہیں ادا کرنی پڑتی تھی اور اس کے عوض انہیں ان کی جان، مال، عزت آبرو، مذہب، معاہدہ، حتیٰ کہ اُن کی مملکت کی حفاظت کی ضمانت دی جاتی تھی۔ آپ سوچئے کہ کیا دنیا میں اس سے زیادہ سستا سودا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے! آپ صرف اپنے گھر کی کھوالی کے لئے چوکی دار ملازم رکھیں تو ایک روپیہ ماہوار (بارہ روپے سالانہ) پردہ بھی نہیں ملے گا! اور پھر یہ معاملہ کیا جاتا تھا مفتوحہ قوم کے ساتھ!

یہ ضمانت زبانی کلامی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے لئے ان کے ساتھ باقاعدہ تحریری معاہدہ ہوتا تھا۔ ان معاہدات کی تفصیل تو ”فتوحات“ کے سلسلہ میں سامنے آئے گی لیکن اس حقیقت کی وضاحت کے لئے یہ اتنی سی رقم کے عوض مفتوحہ اقوام کو کس قسم کے تحفظات کی ضمانت دی جاتی تھی، اس مقام پر یہ دو ایک معاہدات کا مثال کے طور پر درج کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ نجران (یمین) کے عیسائیوں کے ساتھ خود حضور رسالتاً اپنے جو معاہدہ کیا تھا اس کے الفاظ یہ تھے۔

نجران اور اس کے گرد و پیش کے باشندے، ان کے جوار (ہمسایگی) اور رسول اللہ کی ذمہ داری میں ہیں۔ ان کے اموال، جائیں، اراضیات، مذہب، ان کے غائب اور حاضر خاندان ان کی آبادیاں غرضیکہ ان کی ہر چیز پر ان کے قبضہ میں ہے۔ کوئی سب سے پہلے نہ عفو نظر میں کسی پادری کو اس کے منصب سے، نہ راجب کو اس کی رہبانیت سے کسی کا بن کو اس کی بھانت سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ نہ کوئی شخص ان کے کسی فرد کو نقصان پہنچائے گا، نہ ہی ان پر کسی قسم کی سختی کی جائے گی، نہ ہی کوئی اور ان پر حملہ آور ہو سکے گا۔ ان میں کا جو شخص اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اس طرح کہ ان میں نہ کوئی ظالم ہوگا نہ مظلوم۔ کسی کے جرم کی وجہ سے کسی اور کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔

رسول اللہ کے بعد حضرت صدیق اکبرؓ نے اس معاہدہ کی باقاعدہ تجدید کی اور ایسا ہی حضرت عمرؓ نے بھی کیا۔ ان کے دو خلافت میں اہل نجران نے سازشیں اور بغاوتیں شروع کر دیں تو حضرت عمرؓ نے ان سے کہا کہ وہ شام اور عراق کی طرف منتقل ہو جائیں۔ اس سلسلہ میں انہیں یہ فرمان لکھ کر دیا کہ :-

ان میں سے جو شخص جانا چاہے وہ ہر طرف سے محفوظ رہے گا اور کوئی مسلمان انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ رسول اللہ اور ابوبکرؓ کے معاہدات کی سختی سے پابندی کی جائے گی۔ انہیں اس ام کی ضمانت دی اور عراق اور شام کے گوشروں کو لکھ کر بھیجا کہ

(۱) جس علاقے میں یہ (اہل نجران) آباد ہوں، انہیں تراندہ کی سادہ زمینیں دی جائیں۔

(۲) مسلمان ان کے جان و مال کی پوری پوری حفاظت کریں۔

(۳) کوئی دوسرا بھی ان پر ظلم نہ کرنے پائے۔ اگر ان کی اذیت آجائے تو مسلمان خود ان کے قتل کریں۔

(۴) انہیں دو سال تک رکاری محاصلات کی معافی دی جائے

اسی طرح جب غیر کے یہودیوں کو ان کی سازشوں کی وجہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا پڑا تو ان کی تمام غیر منقولہ جائیداد (باغات اور زمینوں کا حساب لگا کر رستم ان کے حوالے کر دی۔

(۲) دوسرا عہد نامہ جسے ہم مثال کے طور پر درج کرنا چاہتے ہیں (وہ ہے جسے حضرت عمرؓ نے باشندگان ایلیمیا (بیت المقدس) کو لکھ کر دیا تھا۔ وَهُوَ هَذَا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یہ وہ امان نامہ ہے جو عبد اللہ (اللہ کے بندے) عمرؓ امیر المؤمنین نے اہل ایلیمیا کو لکھ کر دیا ہے۔

یہ امان ان کی جان و مال، گرجا، صلیب، تندست، پیار، اور ان کے تمام اہل مذاہب کے لئے ہے اس طرح پر کہ ان کے گرجاؤں کو ڈھایا جائے گا، نہ انہیں مسکن بنایا جائے گا، حتیٰ کہ ان کے احاطے کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ نہ ان کی صلیبوں یا ان کی جائیدادوں میں کوئی کمی کا جائے گی۔ مذہب کے معاملہ میں ان پر کسی قسم کا جبر نہیں کیا جائے گا۔ نہ ہی ان میں سے کسی کے ساتھ بدسلوکی روا رکھی جائے گی ایلیمیا میں ان کے ساتھ یہودی نہیں رہنے پائیں گے۔ اہل ایلیمیا پر فرض ہوگا کہ وہ دیگر مشرکوں کی طرح جزیہ ادا کریں اور یونانیوں اور چروروں کو اپنے ہاں سے نکال دیں۔ ان یونانیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا اس کی جان اور مال محفوظ رہیں گے تا آنکہ وہ اپنی پناہ گاہ میں پہنچ جائے۔ جو ایلیمیا ہی میں رہنا چاہتے رہے وہ بھی اہل ایلیمیا کی طرح جزیہ ادا کرے۔ ایلیمیا والوں میں سے جو لوگ یونانیوں کے ساتھ چلے جانا چاہیں ان کے جان و مال اور صلیبوں کی حفاظت کی ضمانت دی جاتی ہے تا آنکہ وہ اپنی پناہ گاہ تک پہنچ جائیں۔ اگر یہ لوگ اپنی فصلوں کے کاٹنے تک یہاں رہنا چاہیں تو بھی انہیں ہر طرح کا امن ہوگا۔

جو کچھ اس امان نامہ میں تحریر ہے اس پر خدا و رسول کا، خلفاء کا اور تمام مسلمانوں کا ذمہ ہے۔

۱۔ اپنے آپ کو عبد اللہ (اللہ کا بندہ) محکوم، کہنا ازراہ انکار نہیں، یہ عظیم انقلابی اعلان ہے۔ مومن دنیا میں کسی (بڑی سے بڑی) طاقت کا بھی محکوم (عبد) نہیں ہوتا۔ وہ صرف قوانین خداوندی کا محکوم ہوتا ہے۔ اسی لئے قرآنی شہادت کے مطابق ہر رسول سب سے پہلے اسی عبدیت (صرف خدا کی محکومیت) کا اعلان کر کے دنیا کی ہر طاقت کے غلامت بنادیت کا علم بلند کرتا تھا۔ یہی اعتراف و اعلان ان رسولوں کے متعین کرتے تھے۔ خدا کے عبد اور ساری کائنات کے کم

اس ذمہ داری کے احساس کا یہ عالم تھا کہ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو ایک مکتوب میں لکھا ہے:
 "یہی رشک کو ذمہ داری کی جتنی ہے، وہ رشک اور وہاں عزت و ہیبت و بزرگوں کی عزت پر نہیں
 پورا اعتماد ہے۔ وہاں کے کسی باشندے کو اس کا حکم کی تکلیف نہ پہنچانی جاسکتی کیونکہ ان کی عزت اور
 عزت کا تم نے ذمہ لے رکھا ہے اور تم پر اس کی پابندی لازم ہے۔ اہل ذمہ کو پختہ سمجھنا ظلم کر کے دشمن
 پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کبھی نہ کرنا۔"

اس دور ہمایوں میں پابندی عہد کی آئین شاہیں ملتی ہیں جنہیں دیکھ کر آج کا انسان حیرت ہو جاتا ہے۔
معاہدہ استغاثہ کی پابندی کی احتیاط کی انتہا حضرت عبادہ بن صامتؓ ایک دفعہ
 گذرے۔ رفیق سفرؓ نے کہا کہ کاؤں کے کسی درخت سے سو آگ کاٹ لیتے۔ وہ انتہائی بخالہ آپسے آتے
 یہ کہہ کر روک دیا کہ ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں اس قسم کی کوئی بات لکھی نہیں ہوتی تھی۔ اس سے
 نہیں یہاں سے سو آگ نہیں چاہیے۔ (اسی طرح حضرت جابرؓ کا جب تک اہل ذمہ کے گاون پر سے گزر رہا
 اور آپ وہاں پانی پینے یا جانور کو چرنے کے لئے چھوڑ دیتے تو روانگی کے وقت ایک ایک پانی کا حساب
 کر کے قیمت اور کر دیتے۔ اور اس میں یہ کہہ کر پوچھا کہ کیا شامل کر دیتے کہ ہم ان کے درختوں کے ساتھ تلے
 بھی تو جھٹکتے تھے۔ اس آسائش کا بھی معاوضہ دینا چاہیے۔

نتیجہ یہ کہ یہ ان کے مفتوحہ علاقے تھے اور وہاں کے باشندے ان کے ناکوم
 ہم نے اور پرکھنا ہے کہ اہل الذمہ اپنے مذہب کے معاملات میں آزاد ہوتے تھے۔ "مذہب" میں ان
 کے عقاید پر مشتمل اور دیگر مذہبی رسوم شامل نہیں تھیں۔ اس
اہل الذمہ کے شخصی قوانین میں ان کے شخصی قوانین (Personal Law) بھی

شامل تھے۔ اور ان معاملات میں وہ اپنے معاملات کے فیصلے بھی آپ خود کر لیتے تھے۔ انہیں اپنے
 رسوم و رواج کی کس حد تک آزادی تھی۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب حضرت عمرؓ شام تشریف لے گئے
 اس تو اذوقات کے عیسائی باجے بڑے اور بچوں پر سات آپ کے استقبال کے لئے تھے۔ آپ نے انہیں
 روکنا کہا تو حضرت ابو عبیدہؓ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ ان کے مال پر ہتھ نہ دیکھیں۔ روکنا نہیں۔ انہیں
 ان کے رسوم و رواج کی آزادی دے دیں۔ اس سے واضح ہے کہ ان کے معاملات کو آپ نے خود درویش چھوڑ دیا۔

سے نہیں کراتے، تو انہیں اس کی بھی آزادی ہوگی کہ وہ اس کا مظاہرہ خود مسلمانوں کے سامنے بھی کر سکیں۔ عیسائی اہل الذمہ کو اس کی بھی اجازت ہوتی تھی کہ وہ اپنی عید کے دن صلیب کا جلوس نکال لیں اور دن رات میں جب جی چاہے ناقوس بجائیں، البتہ نماز کے اوقات اس سے مستثنیٰ ہوتے تھے جسرت عمرؓ نے **ان کی زبان** مفتوحہ علاقوں کی دفاتری زبان بھی نہیں بدلی تھی۔ اسلام سے پہلے عراق کا دفتر فارسی زبان میں شام کا رومی زبان میں اور مصر کا قبطی زبان میں تھا۔ ان ممالک کے فتح ہونے کے بعد دفاتری کاروبار انہی زبانوں میں باقی رکھا گیا۔

بہر حال یہ ہے جزیہ کی حقیقت اور ذمیوں کے ساتھ صدر اول کی اسلامی حکومتوں کا سلوک اس جزیہ کی حقیقت اور ان ذمیوں کے ساتھ سلوک جن کے متعلق غیر مسلم مصنفین (بالخصوص عیسائیوں) نے اس قسم کا پراسپیگنڈہ کر رکھا ہے کہ ان الفاظ کے تحت ہی ایک ناواقف کی آنکھوں میں غن اتر آتا ہے۔ اور وہ مسلمانوں کو دنیا کی وحشی ترین قوم خیال کرنے لگتا ہے۔ یہ کنیت بھی صدر اول کے مسلمانوں کی جن کی حکومت اقدارِ خداوندی کے خطوط پر متشکل تھی اور جن کی سیرت حضورؐ نبی اکرمؐ کے اسوۂ حسنہ کے قالب میں ڈھلی ہوئی۔

ان کے بعد سلاطین نے کیا کیا۔ اس کا ذمہ دار نہ اسلام ہے نہ صدر اول کے مسلمان۔ اسکے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ ان کے جرائم کی سزا (بیچارے) اسلام کو بھگتنی پڑتی ہے۔ (میری اس کوشش کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ صدر اول کی صحیح تاریخ (یعنی قرآنی معیار کے مطابق صحیح تاریخ) دنیا کے سامنے پیش کی جائے تاکہ اسلام کے دامن سے وہ دجے دھل سکیں جو ہماری نادانستہ عاقبت نااندرشیوں یا داندستہ مفاد پرستیوں نے اس پر ڈال رکھے ہیں۔ وما توفیقہ الا باللہ العلیٰ العظیم۔)

»

اس تمہید کے بعد اب آئیے فتوحات کی طرف لیکن اس سلسلہ میں بھی ایک بنیادی حقیقت کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ زیر نظر کتاب کا اساسی مقصد حضرت عمرؓ (رضی اللہ عنہ) کی سیرت کو نمایاں طور پر سامنے لانا ہے۔

لے فتح کا فیصلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان کے سیرت پر یا غیر کو ضائع کر دے تو اسے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔
وہ المآثر

نہ کہ ان کے عہد کی تفصیلی تاریخ مرتب کرنا۔ لہذا اس عہد کے دیگر گوشوں کی طرح، فتوحات کے سلسلہ میں بھی انہی واقعات کو درج کیا جائے گا جن میں ان حضرات کے حسن سرپرستی و کردار کے کسی نہ کسی گوشے کی تہلک سامنے آتی ہو۔ دیگر جزئیات و تفصیل کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ ان تفصیل کے لئے ضخیم جلدات کی ضرورت ہوگی۔ ویسے بھی وہ تاریخ کی ہر کتاب میں مل جائیگی میرا مطلع نکاد نام وقائع نویسی سے الگ ہے۔ مجھے تو یہ بتانا ہے کہ قوت

لا دیں ہو تو ہے زہر ہلاہل سے بھی بڑھ کر
ہو دیں کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تر باک

سلسلہ فتوحات

وَأَوْسَىٰ ثَمَارَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ
مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَوَّكْنَا فِيهَا (۱۶)
اور جس قوم کو تہائی کزور ہوا گیا اور اس بڑی ناتواں سہواہا
تھا۔ اسے ہم نے اس بابرکت ملک کے مشارق و مغارب کا
ملک بنادیا۔

عہد فاروقی کے سلسلہ فتوحات کو بنظرِ فائر دیکھنے کے لئے اس کے پس منظر پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالنا ضروری ہے۔ اور اس پس منظر کا نقطہ آغاز عہد رسالت میں ملے گا۔ اس لئے سلسلہ کلام دیں سے شروع ہونا چاہیے۔

نقشہ پر نگاہ ڈالتے محل وقوع کے اعتبار سے سرب کے مشرق میں فلج فارس، جنوب میں بحیرہ

عرب کا جغرافیہ | عرب اور مغرب میں بحیرہ قلزم واقع ہے۔ اس اعتبار سے اسے جزیرہ نما ہے
عرب کہا جاتا ہے لیکن اس کے شمال میں دریائے دجلہ اور نرات جتے ہیں عربوں
جیسی آبِ نادیہ اور عطش گزیدہ قوم کے نزدیک دریا بھی سمندر سے کم نہیں ہوتا۔ چنانچہ ان کے ہاں جگہ

بھی کچھ ہائی جمعہ اور وہ بڑے لائق ہے۔ وہ دنیا کو بھی کچھ اور کچھ سکھاتا ہے۔ اسی لئے وہ اپنے ملک کو تیرہ نہیں بلکہ جزیرۃ العرب کہتے ہیں۔

ظہیر اسلام کے وقت خلیفہ فارس کے اُس پار مجوسیوں کی قدیم اور عظیم سلطنت ایران بکھٹا اور شمال میں عیسائیوں کی وسیع مملکت (بازنطینی)۔ رومن ایمپائر (مملکتِ روم) قدیم دنیا کی وسیع و بڑی اور نہایت متمدن مملکت تھی قسطنطنیہ (Constantine)

بازنطینی حکومت

... نے عیسائیت قبول کر کے بازنطینیوں کو اپنا دار الخلافہ بنایا جو قسطنطنیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ چوتھی صدی عیسوی میں سلطنت روم دو حصوں میں بٹ گئی تو مغربی حصہ کا دار الخلافہ روم (Rome) قرار پایا اور مشرقی حصہ قسطنطنیہ اس (مشرقی مملکت) کو بازنطینی حکومت کہتے ہیں۔ اسی وقت مسلمانوں کو واسطہ پڑا تھا۔ دسویں صدی میں انہیں رومی کہہ دیتے ہیں اور کبھی بازنطینی۔ بعثت نبویؐ کے زمانے میں ہر قسطنطنیہ مملکت کا شاہنشاہ تھا شام، فلسطین اور مصر وغیرہ کے علاقے سب اس کے زیرِ نگین تھے۔ حدود شام پر قدیم عربی قبائل بستے تھے جنہوں نے مذہب عیسائیت اختیار کر لیا تھا۔ انہی قبائل کے روسا ہر قل کی طرف سے ان علاقوں کے حکمران تھے۔ انہیں غسانی کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے جس قدر تصادمات ان علاقوں میں ہوئے، وہ باواسطہ ہر قل کے ساتھ تھے کہ وہی اس سرزمین کا شاہنشاہ تھا، لیکن بلا واسطہ غسانی حکمرانوں سے ہونے چاہئے ہر قل کی تیاری کرتے تھے۔

ایران اور روم کی سلطنتوں کی باہمی آویزش کا سلسلہ تو ہمیشہ جاری رہتا تھا کہ دونوں بادشاہ کی سرکشی اور لافتنی بیرونی منافعت سے سامان تھا۔ اس سلسلہ پر گواہ قلعہ زین کوئیکر کسی نے کیا کرنا تھا! (البتہ ہمیں کمالیہ جو سرسبز و شاداب تھا ان آویزشوں کی آماجگاہ بنا رہتا تھا) جہاں تک اندرونی نظم و نسق کا تعلق تھا، عرب کبھی ایک مملکت بنا ہی نہیں تھا۔ وہاں کی بیشتر آبادی خانہ بدوش قبائل پر مشتمل تھی جن کا نظام بھی (سیدھا سادہ) قبائلی تھا۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ کبھی کسی کے حکومت نہیں ہوتے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ یہ اجتماعی زندگی کے تصور تک ما آشنا تھے۔ اس لئے صرف انہیں اجتماعی زندگی سے آشنا کیا بلکہ پورے ملک کو ایک مملکت میں تبدیل کر دیا اور جب یہ ملک ایک مملکت کی شکل اختیار کر گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا وجود ایران اور روم (بازنطینی) دونوں کی نگاہوں میں کھٹکنے لگا۔

جن لوگوں کی نگاہیں تاریخ پر ہیں وہ جانتے ہیں کہ سلطنتِ ایران اور روم (اور ان کے مقبوضہ علاقوں)

کی غریب و کمزور محنت کش رعایا پر جس تندہ مظالم توڑے جاتے تھے وہ کسی
عہدِ رسالتِ عرب | کسی اور سمیڑی کی انسانیت سوز زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو سکتے۔ حضورِ نبی اکرمؐ جب

اندرونی عرب نظامِ امن و اطمینان قائم کر چکے تو آپؐ نے ان سلطنتوں کے فرمانرواؤں اور ان کے زیرِ اقتدار

حکمرانوں کے نام پیامتِ امن و اصلاح ارسال فرمائے۔ (ان کی تفصیل کا یہ مقام نہیں) جہاں تک حدودِ شام کے

حکمرانوں کا تعلق ہے تاریخ میں دو روایات جہاں سے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپؐ نے ذاتِ الطلح کے مقابلہ

پنیرہ نفوس پر شتمل ایک و فدیہ کیا لیکن انہوں نے ان کے رئیس کے سوا سب کو قتل کر دیا، حالانکہ قاصدوں کا

قتل خود ان کے سیاسی امور کی رُو سے بھی جائز نہیں سمجھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپؐ نے قیسر کے نام ایک

خط لکھا جسے شام کے ہر مدی ملحقہ کے حکمران۔۔۔ شرجیل بن عمرو۔ کی وساطت سے قیسر تک پہنچانے کا اہتمام

کیا۔ شرجیل نے آپؐ کے نام پر (حضرت حاتم بن عمیرؓ) کو قتل کر دیا۔ یہ اس کی ایسی خلافِ ضابطہ و قانون حرکت

تھی جسے ایک عالمگیر امن کی دایہ ملکیت بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس کے قصاص کے لئے حضورؐ کو

فوج کشی کرنی پڑی۔ یہ پہلی اہم فوج اپنی ملکیت سے باہر وقوع پذیر ہوئی۔ حضورؐ کے آزاد کردہ غلام و حضرت زید

بن حارثؓ اس فوج کے سپہ سالار تھے۔ اور حضرت خالد بن ولیدؓ پہلی بار اسلامی

جنگِ مہینہ | فوج میں رضا کارانہ طور پر سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے۔ ادھر

شرجیل نے کم و بیش ایک لاکھ فوج مقابلہ کے لئے تیار کی اور اس کے ساتھ ہی خود بَرقُل، نبال، بک کی ایک کثیر

فوج ساتھ لے کر ملک کے لئے پہنچ گیا اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ رومی سلطنت کے نزدیک اس

لے اہل روم کے متعلق مشہور مغربی مؤرخ، ہنری تھامس ہل لکھتے ہیں:-

پانچویں صدی کے آخر میں جب سلطنتِ روم کا شیرازہ بکڑ رہا تو اس کے بعد اس قوم پر جہالت اور جرائم کا

ایک طوفان عرصہ گزرا جسے بجا طور پر ازمنہ تاریخ کہا جاسکتا ہے۔ جہالت یہ تھی کہ اس زمانے میں اس قوم کے

بڑے بڑے دانشور بھی تو ہم پستیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ائمہ ارکلیتہ پادریوں کے ہاتھ میں تھا جتنی کہ بڑے

بڑے جاہل حکمرانوں کے نمبر پر بھی انہی کا قبضہ تھا۔ (ہنری آف سویٹزرلینڈ، ان انگریز، جلد دوم، ص ۱۸)

ایران کی حالت جس قدر ابتر تھی اس کے لئے ہراؤن کی تاریخ فارس زندہ شہادت ہے۔

سب سے پہلے، تضادم کی اہمیت کس قدر تھی اور عربوں کی اس نوزائیدہ مملکت کو وہ کن دکا ہوں سے دیکھتے تھے۔
موتہ کے مقام پر جنگ ہوئی اور اسلامی فوج کے تین جیسپہ سالار حضرت زید بن حارثہ، حضرت
جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہؓ یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ حضرت خالدؓ نے یہ دیکھا تو فوج کی رضائی
سے کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ انہوں نے اندازہ لگالیا کہ دشمن کا مقابلہ مشکل ہے اس لئے اس وقت اپنی فوج
کو سچا کر لے جانا ہی دانش مندی اور مصلحت اندیشی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور کجبال حسن تدبیر باقیماندہ
فوج کو بغافیت مدینہ واپس لے آئے۔ یہ سنہ کا واقعہ ہے۔

جیوشِ اسلامیہ کی اس پسپائی سے رومیوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے اور انہوں نے اسی وقت سے
تَبوک کی مہم ۹ سنہ ۶۳۰ء | جارحانہ تیاریاں شروع کر دیں۔ رجب ۹ سنہ میں مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ
رومیوں کا لشکر حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہے جنور نے حالات کا جائزہ لے کر

فیصلہ فرمایا کہ دشمن کے حملہ کا انتظار کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اس کی طرف سبقت کی جائے۔ مہم کی اہمیت
کے پیشِ نظر جنور نے فوج کی کمان خود سنبھالی اور شکر شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ تبوک کے مقام پر دو
مدینہ اور دمشق کی قریب نصف مسافت پر واقعہ ہے، معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی۔ وہاں آپؐ نے قریب بیس روز
تک قیام فرمایا، اندگرد و فواج کے روسا کے ساتھ امن و اطاعت کے معاہدات کر کے واپس تشریف لے آئے۔
تبوک کی مہم کے وقت یہ خبر تو بے شک غلط ثابت ہوئی کہ رومی مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے آتے تھے۔
لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ ہر وقت اس گھات میں تھے کہ جب بھی موقع ملے اس نوزائیدہ خطرہ (اسلامی مملکت)
کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس قسم کی خبریں اکثر آتی رہتی تھیں۔ ان حالات کے پیشِ نظر جنور نے
ضروری سمجھا کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت اس انداز سے کی جائے کہ یہ آئے دن کے خطرات و خدشات باقی نہ رہیں۔

تَشکرِ اسامہ بن زیدؓ ۹ سنہ ۶۳۲ء | چنانچہ جب آپؐ، حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر مدینہ تشریف لائے،
تو آپؐ نے ایک جبارِ شکر کی تیاری کا حکم دیا۔ شکر تیار ہوا تو آپؐ

نے اس کی سپہ سالاری کے لئے حضرت زید بن حارثہؓ کے بیٹے، حضرت اسامہؓ کو منتخب فرمایا۔ یعنی
دنیا کے علم، الفاظ میں ایک غلام (ان غلام کو، اُس شکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا جس میں حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ جیسے
ادوا العزم صحابہ بطور سپاہی شریک تھے۔ شکر کی روانگی کے انتظامات جنوز مکمل بھی ہوئے نہ پائے تھے کہ جنور
علیل ہو گئے۔ اور یہ علالت اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ شکر کی روانگی ملتوی کرنی پڑی۔ اسی علالت میں

حضرت دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت اسامہؓ کا لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کے لئے ہم عہد صدیقی میں داخل ہوتے ہیں۔

(۱)

عہد صدیقی

سنة بمطابق ۶۳۲ھ

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد پہلا کام یہی کیا کہ حضرت اسامہؓ کے لشکر کو روانگی کا حکم دے دیا۔ اس لشکر نے اس مقام کے قریب باکر ڈیہے ڈال دیتے جہاں جنگ ہوئی تھی۔ ان کے مقابلہ کے لئے دشمن کا کوئی لشکر سامنے نہ آیا تو انہوں نے سرحدی حضرت اسامہؓ کی ہم سالار علاقوں پر حملے ہول دیتے۔ اس میں انہیں نمایاں کامیابی ہوئی اور وہ اس اعتبار سے فک و منصرف واپس آئے۔ اس سے ایک طرف حیوٹ اسلام کے حوصلے بلند ہو گئے اور دوسری طرف سرحدی علاقوں میں ان کی دھماک بڑھ گئی۔

ادھر حضرت اسامہؓ کا لشکر شام کی جانب روانہ ہوا اور ادھر اندرون ملک مختلف بدوی قبائل نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ آپؓ سورہ جبرأت کی اس آیت (ہم کو ایک بار پھر سامنے لائے جس میں کہا گیا تھا کہ ان بدوؤں سے کہہ دو کہ یہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یہ درست اتنا ہی کہیں کہ ہم نے اسلامی مملکت کے سامنے تسلیم کر دیا ہے۔ ابھی ایمان ان کے دل کی گھرائیوں میں برا اثر نہیں ہوئی وہ غیر تربیت یافتہ۔ تو علم قبائل تھے جنہوں نے رسول اللہؐ کی وفات کے بعد یہ سمجھا کہ مملکت باہر سے خود کی ذات کو اپنے تختہ مرکز سے بناوٹ شروع کر دی۔ یہی تھے وہ باغی جنہیں تاریخ میں "مرتدین" کہا جاتا ہے اور اندرونی بغاوتیں۔ چونکہ ان کی طرف سے بغاوت کی علامت یہ تھی کہ وہ مرکزی حکومت کے واجبات کی

ادائیگی سے انکار کرتے تھے۔ اس لئے انہیں "ناشین زکوٰۃ" بھی کہا جاتا ہے (اس سے زکوٰۃ کا مفہوم سمجھیں آ جائے گا) یعنی زکوٰۃ حکومت کے واجبات تھے جنہیں حکومت کے خزانے جی میں جمع کرنا تھا۔ بغاوت یہ کہی کہ وہ قبائل ان واجبات کو مرکزی حکومت کے خزانے میں جمع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ تھے اس آمدنی کا

مقتدا افراد موثرہ اعدا اس کے بعد عالمگیر انسانیت کے لئے سامان نشوونما ہم پہنچا دیتا اس لئے اسے زکوٰۃ کہتے تھے۔ زکوٰۃ کے معنی نشوونما ہیں، چنانچہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے تو اس میں مرتد سے مراد حکومت کا باغی ہے نہ کہ مذہب تبدیل کرنے والا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے قرآن کی رو سے ہر شخص کو اس امر کی آزادی حاصل ہے کہ وہ جو مذاہب یا پلے پلے کرے اور جن مذہب کو چاہے چھوڑ دے۔ جب دین میں اگرچہ جڑیں تو مذہب کی تبدیلی پر ہر کسی کا بہرہ مال ہے۔ یہ تھے وہ قبائل جنہوں نے حکومت کے خلاف سرکشی اور بغاوت اختیار کی اور یہ آگ دور دور کے پہلی تھی۔ انہی قبائل میں بنی زبیر، اور فطین ایسے بھی تھے جنہوں نے دیکھا کہ نبی اکرمؐ نے دعویٰ نبوت کیا تو انہیں اس قدر عظیم ملکیت حاصل ہو گئی۔ اس سے وہ اس زعم باطل میں مبتلا ہو گئے کہ جو شخص بھی دعویٰ نبوت کرے اسے اُسے مملکت اور اسٹیٹ ہو گئی ہے چنانچہ قبیلہ بنی حنیفہ میں سیکلمہ نے اور قبیلہ بنی اسد میں طلحہ نے دعویٰ نبوت کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک عورت اسحاق نے بھی۔ بعد میں سیکلمہ اسحاق کی شادی ہو گئی تھی۔ پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھی۔ چونکہ ہمارے پیش نظر عہدِ سدیقیؓ کے کوائف و احوال کا تفصیلی تذکرہ نہیں اس لئے ہم ان بغاوتوں اور ان کے فرو کرنے کی ہموں کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اسے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ ان کے فرو کرنے کے بعد ملک میں دوبارہ امن و سکون پیدا کرنے میں قریب ایک سال کا عرصہ لگ گیا اس لئے اس دوران میں خارجی معاملات کی طرف توجہ دینے کی فرصت اور جہالت نہ مل سکی۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے ان ہمارے سرکرہ نے میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ اس میں بنگ بنگ بنگ کو خاص شہرت حاصل ہے۔

اس کے بعد آپ خارجی امور کی طرف آئے۔

(۱)

پہلے ناکو اجا چکا ہے کہ اسلامی مملکت (عرب کی شمالی سرحدوں) شام، فلسطین، عراق وغیرہ میں عربی قبائل آباد تھے جنہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر رکھا تھا۔ شام اور فلسطین رومی (بازنطینی) سلطنت کے زیر اقتدار تھے اور عراق ایرانی سلطنت کے قبضہ میں۔ شام اور فلسطین پر رومیوں کی طرقت سے عسائی حکمران تھے اور عراق کا اقتدار خیرہ کہہ اکم کے ہاتھ میں تھا۔ اس وضاحت کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ آگے بڑھ کر انہی حکمرانوں سے سادہ تراجمات ہمارے سامنے آئے۔

عراق کی سرحدوں پر جن بدوی قبائل نے اسلامی مملکت کے خلاف بغاوت کی تھی، ایرانی حکومت انہیں بھڑکا بھی رہی تھی اور ان کی مدد بھی کرتی تھی۔ لیکن ان کا مقابلہ **ایرانیوں کے ساتھ تصادم** وہیں کے مخلص مسلمانوں نے کیا اور اس میں ایسی نمایاں کامیابی حاصل کی کہ باغی قبائل تو ایک طرف خود ایرانی حکومت پر بھی ان کا دبدبہ بھا گیا۔ بحرین کے قبیلہ بکر بن وائل کا ایک مرد مجاہد۔ **مثنیٰ بن عمار**۔ ان کا سردار تھا۔ وہ وہاں کی بغاوت فرو کرنے کے بعد مدینہ حاضر ہوا اور عراق کے مظلومین کی حالت زار خلیفہ سے بیان کی۔ جنوری اکر م نے جو پیغامات روم اور ایران کے شاہنشاہوں کے نام بھیجے تھے ان میں تحریر فرمایا تھا کہ اگر تم لوگوں نے اس وسلاستی کی راہ اختیار نہ کی تو ہماری مملکت کے کاشتکاروں اور محنت کشوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں، ان کی ذمہ داری تمہارے سر پر عاید ہوگی۔ مثنیٰ نے حضرت ابو بکرؓ کو بتایا کہ عراق کے کاشتکاروں کی حالت یہ ہے کہ بچے سے سال بھر محنت کرتے رہتے ہیں اور جب ان کی فصلیں پک کر تیار ہو جاتی ہیں، تو ایرانی زمیندار سارا غلہ سمیٹ کر لے جاتے ہیں اور انہیں شہرت کے طور پر چند ٹکے دے دیتے ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان تم رسیدگان کی مدد کریں۔

آپ دیکھتے کہ قرآن کریم نے جنگ کے لئے جو شرائط سادگی بتیں ان میں سے دو اہم شرطیں یہ ہیں **حضرت خالد اور مثنیٰ** پوری ہو گئیں۔ یعنی مملکت اسلامیہ کی سرحدات کی حفاظت اور مظلومین کی امداد۔ بنابرین حضرت سعدی اکبرؓ نے مثنیٰ کو جنگ کی اجازت دے دی، اور

اس کی مدد کے لئے حضرت خالد بن ولیدؓ کو بھیجا ایرانیوں کی طرف سے ہرمز اس علاقہ کا مالک تھا اور دشمن اس نے یہ ایران کا شاہنشاہ جیوش اسلامیہ کا مختلف مقامات پر ایرانیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور انہوں نے ہرمز کے میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ سب سے بڑا معرکہ کاظمہ کے مقام پر ہوا جس میں ہرمز قتل ہو گیا

جنگ کاظمہ اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ اس کے بعد حمیرہ بھی فتح ہو گیا جب مفتوحہ علاقہ کا دارالحکومت بنایا گیا۔ یہ اسلامی مملکت کا پہلا دارالحکومت تھا جو جزیرۃ العرب کے باہر قائم کیا گیا۔

میں زمینیں ہیں۔ اسلامی لشکر عراق کی خدمات میں موجود تھا، ہر ملک اسلامی مملکت یہ ایک کی مملکت شام کی سرحدات پر لشکر آج کر رہا تھا، ایرانیوں کی طرف سے مخلص ہو جانے کے بعد، مسلمانوں نے اسلامیہ ..

رومیوں سے ٹکراؤ کی توجہ رومیوں کے خطرہ کی طرف منقطع ہو گئی۔ شام کی سرحدوں پر جو اسلامی فوج متعین تھی اس کے کمانڈر خالد بن سعید بن عاص تھے۔ لیکن وہ وہاں کامیاب ثابت نہ ہوئے۔ تو حضرت ابو بکرؓ نے اس ہم کی اہمیت کے پیش نظر مختلف سرکردہ سپہ سالاروں کی زیر قیادت کثیر افواج شام کی طرف روانہ کر دیں۔ حضرت ابو عبیدہؓ، عمرو بن عاصؓ، یزید بن ابی سفیان وغیرہ۔ اور ان کے بعد حضرت خالد بن ولیدؓ کو بھی اُدھر منتقل کر دیا جو اس وقت عراق میں تھے۔

یہ موک کامرک اور فتح اسلامی تاریخ کا درخشندہ کارنامہ ہے۔ اس سے رومیوں کی مکر ٹوٹ گئی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ یہاں سے نارتھ ہونے کے بعد جموش اسلامیہ نے دمشق کا رخ کیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اور پھر دمشق بھی فتح ہو گیا۔ اس طرح کہ جب اس کے مشرقی دروازہ سے خالد بن ولیدؓ بطور فاتح داخل ہوئے تو دوسری طرف رومی سپہ سالار نے حضرت ابو عبیدہؓ سے صلح کر لی۔ بعد میں یہ سوال سامنے آیا کہ شہر کو مفتوحہ تصور کیا جائے یا معاہدہ۔ اور فتح دمشق ۱۳ھ ۶۳۴ء فیصلہ یہ ہوا کہ جب جموش اسلامیہ میں سے کسی ایک نے بھی معاہدہ کر لیا ہو تو اس معاہدہ کو تسلیم کرنا سارے لشکر پر لازم قرار پا جاتا ہے۔ اور ابھی دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ حضرت ابو بکرؓ کا انتقال ہو گیا۔

(۱)

ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت خالد بن ولیدؓ اور شعیب بن حاشمؓ دونوں عراق میں تھے۔ جب حضرت خالدؓ شام کی ہم سر کرنے کے لئے روانہ ہوئے وہ نصف فوج اپنے ساتھ لے گئے تھے اور باقی نصف عراق کی حفاظت کے لئے شعیبؓ کے زیر قیادت تھا۔ ایرانیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، اور ایک کثیر لشکر عراق پر چڑھائی کرنے کی غرض سے بھیج دیا۔ وہ لشکر ابھی وہاں سے روانہ ہوا ہی تھا کہ شعیبؓ نے پیش قدمی کی اور ایران کے دار السلطنت ہمدان سے پچاس میل دور بابل کے کھنڈرات کے قریب ایک اونچے مقام پر خمیہ زن ہو گئے۔ جب ایرانی لشکر وہاں پہنچا تو عساکر اسلامیہ نے اسے ایسی شکست فاش دی کہ شعیبؓ کا ایرانیوں کیساتھ ٹکراؤ انہوں نے بدحواس ہو کر کھاگنا شروع کر دیا اور مجاہدین نے مدائن کے دروازے تک ان کا تعاقب کیا۔ شعیبؓ جانتے تھے کہ اگر اسلامی افواج نے اب بابل اور بول دیا تو ایران ان کے قبضے میں ہوگا۔ لیکن یہ معاملہ بڑا اہم تھا۔ اس کے لئے وہ خود مدینہ تشریف لائے۔ اُس وقت حضرت ابو بکرؓ مدینہ

زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے اور حضرت عمرؓ کو اپنا جانشین مقرر کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی آخری وصیت کی رود سے اس معاملہ کو حضرت عمرؓ کے سپرد کیا اور پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے۔

اس مقام پر ہم اسلام کے اس بطلِ جلیلؓ اس ثنائی اسلام و فار و بدر و قریہ اس نلو ص و دیانت کے مجسمہ اس کوہ آسمان و ہمت کے سحر کی بارگاہِ عظمت مآب میں با صد نیاز و حدیہ احترام و عقیدت پیش کرنے کے لئے رکھتے ہیں جو رسول اللہؐ کی وفات کے بعد خلفاء و انتشار کی تلاطم خیزیوں اور سرکشوں اور بغاوتوں کی طوفان انگیزیوں میں روشنی کے سینار کی طرح، ثبات و استقامت کی نلک چٹان بن کر کھڑے رہے، اور اسلام کی کشتی کو بہ خیر و عافیت ساحلِ مراد تک پہنچا کر اپنے رفیقِ اعلىٰ سے جاملے۔

نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو نرم ہوا نرم ہو پاک دل و پاکباز
اَوَّلَبْتُ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ

اس مقدس فریضہ کی ادائیگی کے بعد ہم عہدِ فاروقی کی مدد میں قدم رکھتے ہیں۔
پایم بہ پیش از سرِ این کو، مئی رود
یاراں خبر دہید کہ این جلوہ گاہ کیست

عہدِ فاروقی

(جمادی الآخر ۳۲ھ۔ مطابق اگست ۶۳۲ء)

حضرت عمرؓ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی تجہیز و تکفین کے بعد گھر آئے تو عراق کے متعلق حضرت صدیقؓ کی وصیت ان کے ذہن میں تھی وہ ساری رات اس معاملہ پر غور کرتے رہے۔ دو تین دن کے غور و تدبیر اور صحابہ کے ساتھ مشورہ کے بعد بالآخر یہی طے پایا کہ ایران کی قوت کا ٹوڑنا از بس ضروری ہے۔ بنا بریں آپؐ نے مثنیٰ کو فی الفور دایں بچھ دیا کہ وہ وہاں جا کر جنگ کی تیاری کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپؐ نے حضرت ابو عبیدہ

بن مسعود الشقی سے کہا کہ وہ ایک لشکر جہاد تیار کریں اور اس کے سپہ سالار کی حیثیت سے 'شقی' کے ساتھ جائیں۔ چنانچہ وہ ایک مہینے کے بعد وہاں پہنچے۔ اب ہم اس دور میں داخل ہوتے ہیں جس میں مملکت اسلامیہ کا ایران کے ساتھ فیصلہ کن ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ دور مسلمانوں کی تاریخ ہی میں نہیں بلکہ اقوامِ عالم کی تاریخ میں عظیم اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے دنیا کا نقشہ بدل گیا۔

ایران کی سلطنت کا چوکھا دور جو ساسانیوں کا عہد کہلاتا ہے، نوشیرواں عادل کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ نبی اکرمؐ کے زمانے میں، نوشیرواں کا پوتا خسرو پرویز تخت نشین تھا۔ اس کے زمانے تک یہ سلطنت بڑی طاقتور رہی لیکن اس کے مرنے کے بعد مملکت میں سخت تباہی پھیل گئی۔ اس کے بیٹے شیروہ نے کل آٹھ مہینے حکومت کی اور اپنے تمام بھائیوں کو جو کم و بیش پندرہ تھے، قتل کر دیا۔ اس کے بعد اسکا بیٹا اردشیر تخت پر بیٹھا جس کی عمر سات برس تھی۔ ڈیڑھ سال کے بعد ایک افسر نے اُسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ چند روز بعد درباریوں نے اُسے قتل کر کے جوآن شیر کو تخت نشین کیا۔ وہ ایک برس کے بعد مر گیا۔ اب خاندان میں یزدگرد کے سوا جو اس وقت بچہ تھا، کوئی اولاد ذکور باقی نہ رہی تو پوران دخت کو اس شرط پر تخت پر بٹھا دیا کہ جب یزدگرد سن شعور کو پہنچے گا تو وہی تخت کا مالک ہو گا۔ چنانچہ جس سال (۳۳۰ء) حضرت عمرؓ نے زمام خلافت سنبھالی اسی سال یزدگرد سن بلوغت کو پہنچ کر ایران کے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کی عمر سولہ سال اور بعض روایات کی رو سے اٹھارہ سال کی تھی۔ (ہم نے اس کی عمر کی تصریح کیوں کی ہے اس کی وجہ ذرا آگے چل کر سامنے آئے گی۔) رستم اس کا وزیر اعظم اور وزیر جنگ تھا۔

رستم نے جوہر لشکر مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے بھیجے ان میں سے ایک کا سپہ سالار جابان تھا۔ جس کا (منازعہ کے مقام پر) اسلامی لشکر سے مقابلہ ہوا۔ ایرانیوں کے ساتھ ٹکراؤ کو شکست ہوئی اور جابان کو ایک مسلمان سپاہی نے گرفتار کر لیا۔ (اسے معذوم نہیں تھا کہ اس کا قیدی کون ہے) جابان نے اس سے کہا کہ تم مجھے گرفتار یا قتل کر کے کیا کرو گے یہ لود و غلام اور مجھے امان دے دو۔ اس نے اُسے امان دے دی۔ وہ چھوٹ کر چلا تو ایک اور سپاہی نے اُسے پہچان لیا اور گرفتار کر کے اپنے سپہ سالار (ابو عبیدہ) کے پاس لے آیا۔ جابان نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ مجھے تمہارے فلاں سپاہی نے امان دے دی ہے۔ آپ نے اُسے بلا کر پوچھا تو اس

ایک سپاہی کے عہد کی سب سے پابندی | نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ حضرت تب
ابو عبیدہ کے ساتھیوں نے کہا کہ اسے قتل کر
دیجئے۔ یہ ایرانی فوج کا سپہ سالار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سپہ سالار ہے تو پھر کیا جب اسے ایک مسلمان نے
امان دے دی ہے تو اس امان کی پاسداری تمام مسلمانوں پر فرض ہو گئی ہے۔ اس لئے اب اسے کچھ نہیں
کہا جاسکتا۔ اور اسے رہا کر دیا۔

عراقی سرداروں کے ساتھ معاہدہ | مسلمانوں کی اسی کامیابی کا اثر تھا کہ عراق کے مختلف سرداروں
نے حضرت ابو عبیدہ سے صلح کے معاہدے کر لئے۔ یہی وہ سردار
تھے جنہوں نے حضرت ابو عبیدہؓ کی وہ دعوت کی تھی جس میں انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پر چنے
گئے تھے لیکن جنہیں حضرت ابو عبیدہؓ نے یہ کہہ کر چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا کہ جب تک عام لشکر کے لئے
اسی قسم کے کھانوں کا اہتمام نہیں کیا جائے گا میں انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔
اور یہی وہ مقام تھا جہاں اسلامی لشکر نے وہ اعلیٰ درجہ کی کجوری جو ایرانی بادشاہوں کے لئے
مخصوص ہوتی تھیں، ان کا شہکاروں میں بانٹ دیا تھا جن کی محنت کے پینے سے وہ کجوری اگتی اور
پکتی تھیں۔

یہ تھے اسلامی لشکر کے سپاہی اور وہ تھا ان کا سپہ سالار! اور اسی میں تھا ان کی فتوحات کا سارا راز۔
ان فتوحات کا جن کے تصور سے تاریخ کی آنکھیں حیران اور ششدر رہ جاتی ہیں۔

خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متاع

تختِ ملوک و حذبِ ہائے بلند

معرکہ جسرِ دملی | ایرانی اپنی شکست کا انتقام لینے کے لئے، تازہ دم لشکر لے کر پھر میدان میں آ گئے۔ اس
دفعہ مقابلہ دریائے فرات کے کنارے ایک پل پر ہوا۔ اسی نسبت سے معرکہ جسر
کہتے ہیں، ایرانیوں کے ساتھ بہت سے جنگی ہاتھی بھی تھے۔ اس مقام پر کماندار کی ایک تدبیر غلطی سے نہ صرف
یہ کہ مسلمان فوج کو شکست ہوئی بلکہ ان کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوا۔ اس میں سب سے زیادہ اور
ناتواں ملائی نعمان حضرت ابو عبیدہؓ کی شہادت تھی جنہیں دشمن
کے ایک ہاتھی نے کچل دیا تھا۔

حضرت ابو عبیدہؓ کی شہادت

شہادت ۶۳۲ء

یہی وہ معرکہ جسر تھا جس کے شکست خوردہ سپاہی جب مدینہ پہنچے ہیں تو ملک شرم کے کسی کو منہ نہیں دکھاتے تھے لیکن حضرت عمرؓ نے ان کی بکمال شفقت و رافت حوصلہ افزائی فرمائی تھی۔

اس شکست کے باوجود شنیؓ نے ہمت نہاری۔ اور جب بویب کے مقام پر ایرانیوں سے پھوپھو ہوا تو انہیں ایسی استغنائیں دیں جس کی صدائے بازگشت نے مدائن کے **معرکہ بویب** در و دیوار تک کو ہلایا دیا اور ایرانیوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب عربوں سے فیصلہ کن جنگ کی جانی ضروری ہے۔ ابن خلدون کی روایت ہے کہ اس جنگ میں ایرانیوں کے قریب ایک لاکھ سپاہی کام آئے اور مسلمانوں کے صرف ایک سو مجاہد شہید ہوئے۔

بویب کی فتح سے مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی لیکن جب ان تک ایرانیوں کی تازہ تیاریوں کی اطلاع پہنچی تو اس سے بڑی تشویش بھی لاحق ہوئی۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے ایک لشکر تیار کیا گیا۔ یہی وہ لشکر تھا جس کے متعلق حضرت عمرؓ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بہ حیثیت سپہ سالار خود میدان جنگ میں جلتے لیکن آپ کے دیگر مشیروں نے آپ کو اس سے روک دیا تھا۔ آپ کی جگہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سپہ سالار منتخب ہوئے۔ **شنیؓ کی وفات** شنیؓ کو معرکہ جسر میں ایک کاری زخم لگا تھا۔ وہ حضرت سعدؓ کا انتظار کر رہے تھے کہ اس زخم کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ایرانیوں کا

مقابلہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے ہوا۔

لیکن قبل اس کے کہ ہم اگلے معرکہ تک پہنچیں ضروری ہے کہ ہم شنیؓ جیسے مرد جلیل کی یادگار میں بدیہ تہنیت کے لئے رُک جائیں۔ یہ زقریشی تھے نہ رسول اللہ کے صحابی لیکن حضورؐ نے موت کی زندگی کے سلسلہ میں جو فرمایا تھا کہ ”جب جہاد ہو رہا ہو تو وہ اس میں شریک ہو اور جب نہ ہو رہا ہو تو اس کی تیاریوں میں مصروف ہو“ تو ان کی ساری زندگی اس کی زندہ شہادت تھی۔ خدا کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں شنیؓ پر اور ان کے رفیق جلیل حضرت ابو عبیدہؓ پر جن کی جرات و مہمت کے صدقے اسلام کو ایسا قابل فخر غلبہ حاصل ہوا۔

ہنا کر دند خوش رسے بخاک و خون غلطیدن

خدا رحمت کند این عاشقانِ پاک طینت را

حضرت سعدؓ دہاں پہنچے ہی تھے کہ فاروق اعظمؓ کا فرمان پہنچا کہ اپنے لشکر کو لے کر قادیسیہ کی طرف

بڑھو۔ وہ قادیسیہ کہ جسے تاریخ انسانیت کا عظیم موڑ کہا جاتا ہے تو قطعاً مبالغہ نہیں ہوگا۔ چونکہ ایران نے ایک فیصلہ کن جنگ کا فیصلہ کر لیا تھا اس لئے اب خود رستم سپہ سالار کی حیثیت سے میدان میں آیا۔ حضرت عمرؓ نے حضرت سعدؓ کو لکھا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے اسلامی آئین کے مطابق یزدگرد کے سامنے صلح کی شرائط پیش کر دی جائیں اور اس مقصد کے لئے مدائن (جو ایران کا دار السلطنت تھا) سفر بھیجی جائیں۔

یزدگرد کو سفراء کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے خاص طور پر دربار کو آراستہ کیا۔ اس نے موسیٰ کیا کہ اتنی عظیم مملکت کے سفیروں کے شایان شان اہتمام تزک و احتشام کرنا چاہیئے۔ لیکن جب سفیروں کا وفد وہاں پہنچا تو ان کی حالت یہ تھی کہ ستے ہوئے چہرے، کندھوں پر بوسیدہ چادریں، ہاتھوں میں چابک، پاؤں میں موزے، دبلے پتلے گھوڑوں پر سوار جو خاک اڑاتے چلے

اسلامی وفد یزدگرد کے دربار میں آ رہے تھے۔ یزدگرد بادشاہ نہیں کرتا تھا کہ اس مملکت کے یہی سفیر

ہیں۔ اسے ان سے بات کرنا بھی گوارا نہ تھا۔ لیکن جب اس کے اہل دربار نے اس پر زور دیا تو وہ طوعاً و کرہاً ان سے ملنے کے لئے آمادہ ہو گیا۔ وفد دربار میں پہنچا تو ان کے رئیس نے حسب معمول شاہنشاہ ایران سے کہا کہ یا تو اسلام قبول کر کے ہم میں سے ہو جاؤ یا اسلامی مملکت کے اقتدار کی برتری تسلیم کر لو تا کہ تم بھی محفوظ رہو، اور تمہارا ملک اور اس کے باشندے بھی۔ اور اگر یہ بھی قبول نہیں تو پھر تلوار کے نمیلے کا انتظار کرو۔

یزدگرد نے یہ سنا تو غصہ کے مارے آگ بگولا ہو گیا کہنے لگا کہ تم وحشی اور بد مذہب عرب (فردوسی کے الفاظ میں) سو سمار کھاتے اور اڈٹوں کا دودھ پینے والے گنوار اور تمہاری جراتوں کا یہ عالم! کیا تم بھول گئے ہو کہ تم ذرا سی کمرشی اختیار کیا کرتے تھے تو ہم (ایرانی) خود تمہارے مقابلہ کے لئے نہیں نکلا کرتے تھے (ہم اسے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے) اپنے سرداروں سے کہہ دیا کرتے تھے اور وہ تمہاری گوشمالی کر کے تمہیں مسیحا کر دیتے تھے۔ اب اگر تم لوگوں کو بھوک اور افلاس نے تنگ کر کے آمادہ جنگ کر دیا ہے تو ہم تمہارے روٹی کپڑے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ جاؤ! آرام سے بیٹھو۔ کیوں اپنی جان کے لاگو ہو رہے ہو۔

رئیس وفد نے یزدگرد کی باتوں کو نہایت سکون اور اطمینان سے سنا اور اس کے بعد کہا کہ تم نے یہاں پہلی حالت کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ بالکل ٹیکہ ہے۔ ہم اس سے بھی زیادہ جاہل اور زبون حال تھے۔ لیکن خدا کی کتاب اور اس کے رسولؐ کی تعلیم و تربیت نے ہمارے اندر جو انقلاب برپا کر دیا ہے یہیں اس کا علم

نہیں ہم اب ایک اور ہی قوم ہیں۔

نگاہِ کم سے نہ دیکھ ان کی کج کلاہی کو : یہ بے کلاہ ہیں سرمایہ کلاہ داری
میں ان تین شرطوں کو پھر سے دہرائے دیتا ہوں جو پہلے پیش کی گئی ہیں کہو تمہارا جواب کیا ہے ؟
یہ سنکر تیز دگر و آپے سے باہر ہو گیا اور پھر کر بولا کہ اگر قاصدوں کا قتل کرنا خلافِ آئین نہ ہوتا تو میں
تمہاری گروہیں اڑا دیتا جاؤ اور جو تمہارے جی میں آئے کرو لیکن جاتے جلتے ایک تحفہ
خاکِ ایران ضرور لیتے جاتے یہ کہہ کر اس نے مٹی کا ایک ٹوکرا منگایا اور اسے ریش و فد کے ساتھ رکھ
دیا۔ انہوں نے ٹوکرا اٹھایا اور شاہِ داں و فرہاں حضرت سعد کے پاس پہنچے۔ سارا ماجرا سنایا اور اس کے
بعد وہ مٹی کا ٹوکرا پیش کرتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو۔ تیز دگر دے خودی اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی ہے۔

قلندراں کہ بہ تسخیر آب و گل کوشند : ز شاہ باج ستاند و خرد می پوشند
اور بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ اس مٹی کے ٹوکرے میں فی الواقعہ ایران کی ساری زمین سمٹ کر آگئی تھی۔
اور یہ آئے اور ادھر سے رستم مقابلہ کے لئے روانہ ہوا۔ اس کے جلو میں ایک لاکھ تسی ہزار فوج تھی۔۔۔۔
۔۔۔۔ قریب تین سو جنگی ہاتھی فوج کے ہمراہ تھے۔ اور آلاتِ حرب و ضرب اور سلمان جنگ کا کوئی تھکانہ نہ تھا۔
— یہ اہتمام تھا اور ایک مشتبہ پر کے لئے — اس اہتمام کے باوجود رستم جنگ کو ٹالنا چاہتا تھا۔ وہ مجاہدین
سے واقف تھا اس لئے ان کے سامنے آنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا تھا۔ چنانچہ اس نے مدائن سے قادیسیہ
تک پہنچے ہیں (کہ جن کا درمیانی فاصلہ تیس چالیس میل سے زیادہ نہ تھا) چھ ماہ صرف کروئے اور جب اس
نے دیکھا کہ تیز دگر کے تقاضوں کے پیشِ نظر کوئی اور چارہ کار نہیں رہا تو قادیسیہ کے قریب مقامِ عتیق
میں خیمہ زن ہو گیا۔ چونکہ وہ چاہتا تھا کہ اب بھی کسی طرح مقابلہ کی نوبت نہ آئے اس لئے اس نے حضرت
سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ کسی سفیر کو بھیج دیں تاکہ ان سے گفتگو سے مصالحت ہو سکے۔ چنانچہ حضرت ربیع بن
عامرؓ کو سفیر بنا کر رستم کے پاس بھیجا گیا۔

رستم نے بھی تیز دگر کی طرح نہایت شان و شوکت اور تمہیل و تکلف کے ساتھ دربار کو پیراستہ کیا۔
سوئے کا تخت آراستہ کیا اس کے چاروں طرف حریمِ داطس اور رومی قالینوں کا فرش بچھوایا۔ اوپر زربفت
کے شامیانے لگوائے جن کی جہال میں موتیوں کی تھیں لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ

نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے !

حضرت ربی اپنے مخصوص سکندرانہ جلال لیکن قلندرانہ اداؤں کے ساتھ دربار میں پہنچے۔ ایک خندہ استغنا سے گرد و پیش پر نظر ڈالی۔ لب فرش اپنا نیزہ گاڑ کر اس کے ساتھ گھوڑا باندھا اور نہایت بے تمنائی سے تخت کے ایک طرف رستم کے ہمدوش بیٹھ گئے۔ اہل دربار نے روکنا چاہا تو آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں اس کی تخت عمارت ہے کہ ایک شخص خدا بن کر بیٹھ جائے اور باقی انسان اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں۔ رستم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ان سے تعزیر مت کرو۔

سچ کہلے اقبال نے کہ

پادشاہاں در مقبالتے حریر زرد و از سہم آں عریاں فقیر
سوال جواب یہاں بھی اسی انداز کے ہوتے جسے ہم یزدگرد کے دربار میں دیکھ آئے ہیں۔ دوران گفتگو رستم نے حضرت ربی سے کہا کہ متباری تلوار کا نیام بہت بوسیدہ ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ سپاہی کا مقصد تلوار سے ہوتا ہے نہ کہ اس کے نیام سے۔ تم نے اس تلوار کی آب کو نہیں دیکھا۔ اسے دیکھو گے تو سمجھیں آجائے گا کہ یہ کیا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ تمہارے نیزے کا پھل بہت بھڑاسا ہے۔ یہ لڑائی میں کیا کام دیتا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ وہی کام جو ایک چٹکائی نیستان کے لئے دیتی ہے۔

روایات میں ہے کہ سفر ار کی آمد و رفت کا یہ سلسلہ تین دن تک جاری رہا لیکن مصالحت کی کوئی شکل پیدا نہ ہو سکی۔ جو دو اور دو چار کہتا ہوا حق پر ہوا وہ مصالحت کس بات پر کرے؟ کیا وہ دو اور دو تین یا پانچ مان لے؟ باطل اپنے مقام سے جتنا جی چاہے اور تیرا دھرم جو جلتا اس کا کپڑا نہیں بگڑتا۔ وہ جو باطل پہلے مٹا دیا ہی باطل چھ رہتا ہے۔ لیکن حق اگر اپنے مقام سے ذرا برابر بھی سرک بٹکے تو وہ حق نہیں رہتا بالکل بے بیار ہے۔ بناوٹ جواب سیکڑوں ہو سکتے ہیں صحیح جواب ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ ہے، وہ حق، باطل کے ساتھ مفاہمت نہیں کر سکتا۔ یہی اسلام کا پیغام ہے۔ یہی دین کی بنیاد ہے۔

باطل دوئی پسند ہے حق را شریکیت شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول

چنانچہ غیر اسلام، باطل کے ساتھ مفاہمت کے لئے آمادہ نہ ہوتے۔

اس کا نتیجہ قادیسیہ کا زلزلہ انجیر مٹ کر تھا۔ ایرانی شریک کی تفصیل ہم یہ کہہ چکے ہیں اس کے مقابلہ میں اسلامی لشکر علی تیس ہزار مجاہدین پرشتمل تھا جن کے پاس وہی بوسیدہ نیاموں کی تلواریں اور چھوٹی چھوٹی انہوں نے لے

تیرا درخیزے تھے۔ لیکن ان کے سینوں میں وہ بقرار دل تھے جن کے شوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ

سینہ شمشیر سے باہر تھا دم شمشیر کا

معرکہ کارزار گرم ہوا۔ سورا اتفاق کہ حضرت سعد کو عرق انساں یا بروایت دیگر کارزیکل کی شدید تکلیف تھی۔ جس

کی وجہ سے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں نہیں آسکتے تھے۔ چنانچہ وہ میدان

جنگ کے ایک سرے پر ایک عمارت میں لیٹے بہایات پر ہدایات دیتے چلے

جاتے تھے۔ تین دن کے جرات آزما معرکہ کے بعد ایرانیوں کو شکست ہوئی۔ رستم مارا گیا۔ ناریک ایک اہم موثر ہو گئی۔

ہم میدان کارزار کے شور و شغب میں اس قدر محو اور شمشیر و سناں کی جھنکار میں اس قدر غرق ہوئے کہ

ابو محجن کے جذبہ بے اختیار شوق کی یاد ہی دل سے اتر گئی۔ محجن ثقیفی عربوں کے

مشہور شہسوار تھے۔ لیکن حضرت سعد نے انہیں قید کر رکھا تھا۔ یہ آگے چل

کر بیان ہوگا کہ انہیں کیوں قید کر رکھا تھا۔ جب معرکہ کارزار گرم ہوا اور مجاہدین کے نعرہ بلند ہو کر بار بار ان کے

کانوں سے گرائے تو ان سے نہ رکا گیا۔ پایہ زنجیر گھٹستے ہوئے حضرت سعد کے پاس پہنچے اور معافی کی درخواست کے

ساتھ جنگ میں شریک ہونے کی اہانت چاہی۔ لیکن حضرت سعد اس کے لئے راضی نہ ہوئے۔ وہاں سے مایوس

ہو کر وہ حضرت سعد کی زونہ محترمہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ میری بیڑیاں کھول کر حضرت سعد

کا گھوڑا ادبقتار مجھے دیدیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں زندہ رہا تو انہی بیڑیوں کو خود پہن کر پھر داخل زندق

ہو جاؤں گا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن سبب ابو محجن نے بہت زیادہ حاجت سے کہا تو ان کا دل پٹ گیا۔

انہوں نے ان کی بیڑیاں بھی کھول دیں اور گھوڑا بھی دیدیا۔ وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے۔ ایرانیوں کے لشکر میں باگتے۔

اور اس بے جگری سے لڑنا شروع کیا کہ نان کا نپ اٹھا حضرت سعد اپنے بالافانے سے پینٹر دیکھ رہے تھے لیکن

کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کون شخص ہو سکتا ہے۔ بار بار دل میں کہتے کہ اگر ابو محجن قید میں نہ ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ

یہ وہی ہے۔ اور اگر میرا گھوڑا اسطبل میں نہ بندھا ہوتا تو مجھے یہ کہنے میں قناعت حاصل نہ ہوتا کہ وہ باقتار ہے۔

رن ختم ہوا تو ابو محجن حسب وعدہ زندان کے دروازے پر پہنچ گئے۔ گھوڑا اسطبل میں باندھ دیا اور

خود بیڑیاں پہن لیں۔ حضرت سعد نے اسطبل میں گھوڑے کو دیکھا تو وہ پینہ سے شرابور ہو رہا تھا۔ دریافت

کرنے پر بتی نے سارا ماجرا سنا دیا۔ آپ ابو محجن کے پاس گئے۔ معافی قبول کی اور انہیں رہا کر دیا۔

بعض روایات میں ہے کہ ابو محجن کو شراب نوشی کے جرم میں قید کیا گیا تھا۔ لیکن ایک روایت میں یہ

بھی آیا ہے کہ جب حضرت سعدؓ کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ سعدؓ انہیں کس جرم کی پاداش میں قید کیا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی حرام شے کا استعمال نہیں کیا تھا۔ بڑا یہ تھا کہ میں عہد جاہلیت میں شراب پیا
کرتا تھا اور شاعری بھی کرتا تھا۔ اسلئے میری ثمرات بھی مشہور تھیں۔ میں ایک دن یونہی اُس زمانے کے اشعار
گنگنارہ تھا۔ ان میں یہ شعر بھی تھا۔

اذا مت فادفنی الی جنب کرمۃ

بتروی عظامی بعد موتی نعرو قفھا

جب میں مر جاؤں تو مجھے پہلوتے تاک میں دفن کرنا۔ تاک میری ہڈیاں اس کا رس چوستی رہیں!

(حضرت سعدؓ نے سمجھا کہ یہ نلام اُبی تلک بہرست منہ سے نچوٹی نہیں۔ اس لئے مجھے قید کر دیا۔

ہمارا مقصد جرم کی تحقیق نہیں۔ اس کا معاملہ خدا سے ہے۔ ہم نے تو دیکھنا یہ ہے کہ ان لوگوں کے جذبہ

جہاد اور شوق شہادت کا کیا عالم تھا!

دواغ رہے کہ اس معرکہ میں صرف حضرت سعدؓ کی رقیقہ خرمہ ان کے ہمراہ نہیں تھیں۔ بیشتر فوجیوں کی

بیویاں ان کے ہمراہ تھیں اور زخمیوں کی مرہم پی اور دیکھ بھال کا کام انہی کے سپرد تھا۔ صدر اول کے فرکوں
میں ایسا ہی ہوتا تھا۔

اور یہی تھی وہ جنگ قادسیہ جس کے حالات معلوم کرنے کے لئے حضرت عمرؓ ہرج اس راستے کی
طرف نکل جایا کرتے تھے جو قادسیہ کی طرف سے آتا تھا۔ بایں امید کہ شاید ادھر سے کوئی آنے والا مل جائے۔
اور اسی کی فتح کی خوش خبری ملے کہ وہ قاصداً آیا تھا جس کی اڈھنی کے ساتھ ساتھ امیر المؤمنین دوڑتے اور جاتا
سنے مدینہ تک پہنچے تھے۔ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ

(۸)

قادسیہ کی ذلت آمیز شکست کے بعد حالت یہ تھی کہ ایرانی آگے آگے بھاگے جا رہے تھے۔ اور
اسلامی فوج ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ خلفاء و قادات (بال۔ کوئی۔ بہرہ شیر وغیرہ) پر ان کی جھڑپیں بھی
ہوئیں اور ایرانیوں کو بر میدان میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ تا آنکہ وہ دریائے دجلہ عبور کر کے مدائن میں جا
پہنچے۔

لے مٹے پر بھی تعلق ہے یہ سیٹھانے سے : میرے منہ کی چمک جاتی ہے پیمانے سے۔
(ریاض خیاباد)

مجاہدین کی نگاہیں مدائن پر تھیں لیکن راستے میں دجلہ اپنی تند و تیز طغیانوں کے ساتھ حائل تھا اور ایرانی جاتے جاتے نام پل توڑ گئے تھے اور اسلانی لشکر کے پاس دریا عبور کرنے کا کوئی سامان نہ تھا۔

تو کیا یہ اللہ کے سپاہی، یہ خدا کا لشکر، یہ حزب اللہ، یہ کفن بدوش و شمشیر بکف جان باز، دریا کے کنارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے کہ جب ہمارے پاس دریا عبور کرنے کا کوئی سامان ہی نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بے سرو سامانی کا تصور اگر کسی وقت ذرا بھی ان کے دل میں مایوسی پیدا کرنے کے لئے آگے بڑھتا تو ان کی قوتِ ایمانی اسے یہ کہہ کر ہٹک دیتی کہ

بے دست و پانیم کہ منور از نورِ عشق

سوداست در مہر م کہ بہ سامان برابر است

اپنے مقصد کی صداقت اور اس کے حصول کی بے پناہ تڑپ انہیں پکار پکار کر کہتی کہ

میاں ابرم بر ساحل کہ آخبا فوای زندگانی نرم خیز است

بدریا غلط و با وجہش در آوینہ حیات جاوداں اندر ستیز است

اور یہ ولولہ ان کے نزدیک یونہی شاعری نہیں تھا، ایک زندہ حقیقت تھی اور یہی وہ حقیقت تھی جس کے پیش نظر

بحرِ ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے | آسمان کی آنکھ کیا دیکھتی ہے کہ انہوں نے

بِسْمِ اللّٰهِ مَخْبِرَهَا وَمُرْسَقًا کہہ کر دریا

میں گھوڑے ڈال دیئے۔ اور دریا کی مہرچوش طغیانوں کے ساتھ یوں بہتے کھیلے آگے بڑھتے چلے گئے جسے

نسیمِ بحری کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتے بیرجن کے لئے نکلے ہوں۔ یہی وہ مقام تھا جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

اقبالؒ نے کہا تھا کہ

محفل کون و مکاں میں تھروشا پھرے : مے توحید کوئے کر صفتِ جا پھرے

کوہ میں دشت میں لیکر تیرا پیغام پھرے : اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے؟

دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے

بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے

ایرانیوں نے انہیں دیکھا تو پہلے تو بے ساختہ پکارا مٹھے کہ یہ ”دیوانے ہیں دیوانے“ لیکن جب وہ اور قریب

آگئے تو یہ کہہ کر بھاگ کھڑے ہوئے کہ یہ انسان نہیں جن ہیں۔ اور جنات کا مقابلہ کون کرے!

اور اس کے بعد اسلامی لشکر اس مدائن کے اندر محتاجے یزد گرد اور تمام ایرانی پہلے ہی خالی کر کے بھاگ چکے تھے۔ جب حضرت سعد شامشاہ ایران کے قصرِ بعض میں داخل ہوئے تو ان کی زبان پر بے ساختہ قرآن کریم کی یہ آیات آگئیں کہ

فتحِ مدائن ۱۶

كَذَّبُوا مِنْ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۚ وَ زُرُوعٍ وَ مَقَامِرٍ كَرِيمَةٍ ۚ وَ نَعْمَةٍ

كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ۚ كَذَلِكَ تَفْ وَ أَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا الْخَاسِرِينَ ۝ (۱۶)

انہوں نے کس قدر سبز و سناپ باغات، خشک و شیریں چشے، لہلہاتی کھیتیاں اور بلند و بالا مقاماتِ عز و شرف اپنے پیچھے چھوڑ دیئے۔ معنی وہ تمام سامانِ آسائش و زیبائش جو ان کی خوش مالیوں کا آئینہ دار تھا۔ وہ ات بھوڑ کر چلے گئے۔ اور ہم نے ایک اور قوم کو اس کا وارث بنا دیا۔

حضرت سعد کی زبان پر یہ عبرت انگیز اور شکر آمیز آیات تھیں اور ادھر سے خدا کا قانونِ مکافات پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ وَ مَا كَانُوا مُنظَرِينَ (۱۶)۔ ان کی اس تباہی پر نہ آسمان رویا نہ زمین۔ اور نہ ہی انہیں اتنی سی ہمت بھی ملی کہ وہ اس ساز و سامان کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتے۔

وہی قوم جس کے ساتھ یہ ایرانی ابھی کل تک جنگ کرنا بھی باعثِ ننگ و عار سمجھتے تھے، آج ان کے تخت و تاج، سلطنت و حکومت اور دولت و حشمت سب کی مالک بن گئی۔ کیا درج کی آنکھ نے ایسا ٹیڑھا قول انقلاب اس سے پہلے بھی کبھی دیکھا تھا! حضرت سعد و نور جذباتِ تشکر و امتنان سے کبھی خدا کے حضور جھکتے کبھی اٹھتے تھے۔ اتفاق سے یہ جمعہ کا دن تھا۔ انہوں نے صلوٰۃ الجمعہ اسی قصرِ بعض میں ادا فرمائی اور یوں ایران کے آتشکدوں کی آگ ہمیشہ کے لئے ٹھنڈی ہو گئی۔ قصرِ بعض میں عباسی نہایت نا درجہ اور شاہکارِ تصاویر و میزائیں تھیں۔ ان عربوں نے جنہیں یورپ کے تنگ نظر مورخ نہایت وحشی کہہ کر پکارتے ہیں انہیں اسی طرح رہنے دیا۔ کسی کو توڑا پھوڑا نہیں۔ (دھکیل اور دیگر مورخین کی بیان کردہ تباہی و تباہی کے مطابق) حضرت سعد کو کسریٰ کے خزانوں سے تیس کھرب دینار ملے اور محل میں جو ساز و سامان تھا اس کی قیمت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ یزد گرد و مدائن سے بھاگ کر ملوآن چلا گیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج نے اس کا پیچھا کیا تو وہ ملوآن چھوڑ کر اور آگے بھاگ گیا۔ یہ لوگ وہاں سے کسریٰ کاموتیوں کا بار اور جواہرات سے مریعہ لگے اور زرکارِ ریشمی ملبوسات لے کر آئے جن میں جواہرات ٹکے ہوئے تھے۔ کسریٰ کی زرہ اور تلواریں

مالِ غنیمت

بھی جواہرات سے مزین تھیں۔ جب اس مال غنیمت کاٹس رہا پانچواں حصہ مدینہ پہنچا ہے تو اہل مدینہ کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھیں ان کا ذہن اسے باور نہیں کرتا تھا۔ ساٹھ مربع گز کا تو صرف ایک قابیل تھا جس پر مملکت کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس کی زمین سونے کی تھی۔ جا بجا موتیوں کی نہریں تھیں۔ کناروں پر چمنستان تھا جس پر منقوش درختوں کے تن سونے کے، پتے ریشم کے اور پھل جواہرات کے تھے۔ حضرت سعدؓ نے لکھا تھا کہ یہ تمام زرد جواہرات مسلمان سپاہیوں کے قبضے میں تھے اور ایسے ایسے مقامات سے ملے تھے جہاں انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ لیکن ان میں سے کسی نے ایک سوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھی۔ سب کچھ لاکر اپنے قائد کے سامنے رکھ دیا۔ یہ معلوم ہونے پر حضرت عمرؓ نے کہا کہ اس قسم کی دیانت اور امانت کی مثال سپاہ دیانتدار کیوں تھی | اور کہاں مل سکے گی؟ اس کے جواب میں جو کچھ حضرت علیؓ نے فرمایا

اس دیانت اور امانت کا راز اس میں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ

چونکہ آپ کا دامن پاک ہے اس لئے آپ کی رعایا بھی پاک دامن ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک نہ ہوتی

تو اس کی نیت میں بھی فرق آجاتا۔ (بحوالہ سبیل)

دوسری صبح جب سارا مال غنیمت صحن مسجد میں جمع کر دیا گیا تو حضرت عمرؓ نے اس پر ایک عبرت آمیز نگاہ ڈالی۔ اور آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے کہا کہ امیر المؤمنین! یہ تو مقامِ شکر تھا۔ آپ رونے کیوں لگے؟ آپ نے جواب دیا کہ جس قوم میں دنیا کی فراوانی آجائے اس میں رشک اور حسد پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے اس قوم میں تفرقہ پڑ جاتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ہمارا حشر بھی ایسا نہ ہو۔

یہ ٹھیک ہے لیکن قوموں میں یہ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دولت کو اقدارِ خداوندی کی مطابق صرف نہ کیا جائے۔ جب تک پانی کشتی کے نیچے رہتا ہے وہ کشتی کے تیرنے کا سہارا بنتا ہے۔ جب وہی پانی کشتی کے اوپر چڑھ آئے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ قوموں کی تباہی کا باعث دولت و ثروت کی فراوانی نہیں ہوتی۔ قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب اسی دولت کو پست جذبات حیوانیہ کی تسکین کا ذریعہ بنا لیا جائے۔ خود ہماری تاریخ اس پر شاہد ہے۔ اور یہی حضرت عمرؓ کا خدشہ تھا۔

اس وقت جبکہ امیر المؤمنین مال غنیمت کی تقسیم میں مصروف ہیں اور فتحِ ایران حضرت سعدؓ قصر ابیض میں تکان آتا رہے ہیں، آئیے ہم دیکھیں کہ مزید گروہ کیا بیت رہا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ خداوند سے

یزدگرد کی دشت نور دیاں | بھاگ کر وہ حلوآن پہنچا تو وہاں بھی حسین اسلامیت اس کا تقاب

کیا جلوالہ کے مقام پر ایرانیوں سے مقابلہ ہوا اور وہ شکست کھا کر اپنے شہنشاہ سمیت پھر بھاگ اٹھے۔ اس کے بعد وہ رے میں جا کر مقیم ہوا۔ وہاں سے انھیں ان کی طرف چلا گیا۔ انھیں ان سے کرمان پہنچا۔ اس کے بعد پھر اصفہان واپس آگیا۔ جب اسلامی جمیوش نے صوبہ اہواز پر قبضہ کر لیا تو یزدگرد و خراسان کے شہر مرو میں آکر مقیم ہوا۔ وہاں اس نے ادھر ادھر سے ایرانی فوج جمع کر کے، اپنی متعلقہ برہہ کی بازیابی کے لئے آخری کوشش کی۔ نہایت ہی کمزور کے مقام پر اس نے قریب ڈیڑھ لاکھ فوج جمع کر لی۔

نہاوند کی جنگ | اس سے اسلامی مملکت کو ایسا خطرہ لاحق ہوا کہ فاروق اعظم نے اس کے مقابلہ کے لئے خود جانا ضروری سمجھا۔ لیکن اپنے رفقاء کے مشورہ پر کایہ

ہوتے ہوئے ایک بار پھر آپ نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ نہاوند کے معرکہ میں اسلامی فوجوں کو فتح، عظیم حاصل ہوئی۔ حضرت حذیفہ بن الیمان سپہ سالار شکر کرتے۔

فاروق اعظم کا قاتل فیروز ابوہریرہ، نہاوند کا باشندہ تھا۔ اور اسی جنگ میں قیدی ہو کر مدینہ پہنچا تھا۔ تفصیل اس اجمال کی اپنے مقام پر آئے گی۔

فتح نہاوند کے بعد ایران کے ممتاز صوبے یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے قبضے میں آتے چلے گئے۔ آذربائیجان، طبرستان، آرمینیا، ۲۲ (مطابق ۳۳۲ء) میں، کرمان، سیستان اور مکران ۲۳ (مطابق ۳۳۲ء) میں۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ معرکہ نہاوند کے وقت یزدگرد و خراسان کے شہر مرو میں مقیم تھا۔ جب اسلامی فوجوں نے یہاں بھی دباؤ ڈالا تو وہ بن کی طرف بھاگ گیا اور جب مسلمانوں نے بن بھی فتح کر لیا تو یزدگرد کے لئے اس کے

سوا چارہ نہ رہا کہ وہ اپنے ملک (ایران) کو چھوڑ کر تکتان چلا جائے۔ وہاں اس نے نانا

یزدگرد کا شرار | کے پاس سمرقند میں پناہ لے لی جب حضرت عمرؓ نے یہ سنا تو آپ نے مسجد نبویؐ میں اجتماع

سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ

آج مجھوں کی حکومت فنا ہو چکی ہے۔ اب وہ اپنے ملک میں چھپ کر زمین کے مالک بھی نہیں ہو سکیں گے۔

مسلمانو! اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجوسیوں کی زمین مجوسیوں کی مملکت، مجوسیوں کے مال و دولت کا

مالک بن دیا ہے تاکہ اب یہ دیکھ کر تم کس قسم کے کام کرتے ہو۔ لہذا تم اختیار کرنا اور اپنے احوال

میں تغیر پیدا ہونے دینا ورنہ خدائے تعالیٰ تم سے بھی یہ مملکت چھین لے گا اور کسی دوسری قوم کے حوالے کر دیگا۔

اس کے چند روز بعد حضرت عمرؓ کی شہادت ہو گئی (لیکن اس کا تذکرہ یہاں ضمناً آگیا ہے) یزدگرد و ملک بدر بھی ہو گیا لیکن اپنی چھٹی ہوئی سلطنت کی بازیابی کا خیال اس کے دل میں پھر بھی کر دہیں لیتا رہا۔ اس مقصد کے لئے وہ اہل خراسان سے خط و کتابت کرتا رہا جب حضرت عثمانؓ کے زمانے میں خراسان میں بغاوت ہوئی تو اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ترکستان سے مرو سپہنچر لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنا شروع کر دیا۔ لیکن مسلمانوں نے اس بغاوت کو جلد فرو کر دیا تو یزدگرد پھر بھاگ نکلا لیکن اب اس کے لئے کوئی جاتے فرار نہیں تھی۔ کیونکہ مسلمانوں نے اس کا خاص اہتمام کر رکھا تھا کہ وہ یہاں ہی ملے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ اسے جب اس کا علم ہوا تو وہ جان بچانے کے لئے ایک پن چکی میں روپوش ہو گیا اور وہاں بری طرح قتل کر دیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اسے اہل خراسان نے قتل کر دیا تھا۔ بعض میں یہ کہا گیا ہے کہ چکی والے ہی نے لالچ میں آکر اسے قتل کر دیا تھا۔ قتل کسی نے بھی کیا ہو کیا اس سے بڑھ کر مقامِ عبرت کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کہ ایران جیسی عظیم مملکت کا شاہنشاہ اور روپوشی کی حالت میں ایک پن چکی میں قتل ہو گیا! فاعتبروا یا اولی الابصار۔ یہ سلسلہ کا واقعہ ہے۔

ایران فتح ہو گیا اور اس کے آخری کسریٰ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اس سلسلہ میں دو ایک واقعات ایسے ہیں جن کا تذکرہ ضروری ہے۔

(۸)

ہرمزان، ایران کا ایک نامور گورنر، جری سپہ سالار، ماہر سیاست دان، اور نہایت مکار اور عیار حریف تھا۔ قادیسیہ میں شکست کھانے کے بعد وہ اتوازی کی طرف بھاگ گیا اور وہاں ازسرنو فوجوں کو مرتب کر کے، مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے میدان میں اتر آیا۔ جب وہ وہاں بھی ہزیمت میں گھرا تو مسلمانوں سے صلح کی درخواست کی جسے انہوں نے منظور کر لیا۔ وہ صلح کرنے کے بعد وہاں سے نکلا تو معاہدہ صلح کو پس پشت ڈال کر پھر میدانِ جنگ میں آگیا۔ جب وہاں پھر گھر گیا تو دوبارہ معاہدہ صلح کی درخواست کی جسے حکم امیر المومنین منظور کر لیا گیا۔ اس نے پھر معاہدہ شکنی کی اور راجہ ہرمزان کے مقام پر پھر میدانِ کارزار میں اتر آیا۔ وہاں سے شکست کھائی تو بھاگ کر خوزستان کے دار السلطنت

تستر جا پہنچا۔ ایران میں یہ صوبہ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا اور گرفتار کر لیا۔ اس نے درخواست کی کہ اُسے وہی قتل کرنے کے بجائے امیر المومنین کے پاس مدینہ بھیج دیا جائے۔ چنانچہ اُسے انس بن مالک اور احنف بن قیس کی معیت میں مدینہ روانہ کر دیا۔ مدینہ میں یہ میں شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوا اور امیر المومنین کو بس عالم میں ابن مسجد میں نشتر خاک پر سوتے ہوئے پایا اس کا ذکر سابقہ باب میں کیا جا چکے۔

تستر کی فتح ۱۹
۶۴۰ھ

حضرت عمرؓ نے اس کے تمام جرائم کو ایک ایک کر کے گنایا۔ اور کہا کہ ان کی سزا قتل کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ حالات مؤرخین نے نہایت ڈرامائی انداز میں بیان کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر واقعہ ایسا ہی ہوا تھا تو وہ تھا ہی ایک ڈرامہ۔ کہا گیا ہے کہ ہرمزان نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ پانی پلا دیجئے۔ پانی منگایا گیا۔ اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور اسے لب تک لے جا کر پیچھے ہٹا لیا اور کہا کہ ایسا تو نہیں ہو گا کہ مجھے پانی پیتے ہی میں قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ نہیں۔ تم اطمینان سے پانی پیو۔ جب تک تم پانی نہ پی لو گے تمہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو گا۔ ہرمزان نے پس کر پانی انڈیل دیا۔ حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ اس کے لئے اور پانی لایا جائے۔ اس پر ہرمزان نے کہا کہ نہیں! مجھے پانی کی ضرورت نہیں۔ میں تو اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ اس پر مجلس میں حسب ذیل گفتگو ہوئی۔

»حضرت عمرؓ، تم سزائے قتل کے مستحق ہو۔ میں نہیں ضرور قتل کروں گا۔

ہرمزان: لیکن آپ قبیلے امان دے چکے ہیں۔

حضرت عمرؓ: تو بھوت کہتا ہے۔

انس بن مالک: یہ سچ کہتا ہے، امیر المومنین! آپ اسے امان دے چکے ہیں۔

حضرت عمرؓ: انس! تم کیا کہتے ہو؟ میں اس قسم کے غدار اور مسلمانوں کے قاتل کو امان کیسے دے

سکتا ہوں۔ تم نے یہ مقدمہ میرے کن الفاظ سے اخذ کیا ہے؟

انس بن مالک: آپ نے اس سے کہا تھا کہ جب تک تم پانی نہ پی لو، تمہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو گا۔ اور

اس نے پانی پیا نہیں۔

احنف بن قیس اور دیگر حاضرین نے بھی انس کی تائید کی اور کہا کہ امیر المومنین! آپ واقعی ہرمزان کو

امان دے چکے ہیں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے ہرمزان پر غضب آلود نگاہ ڈالی اور کہا کہ تم نے مجھے دھوکا دیا ہے۔

میں ایک سلمان کی خاطر تم سے دھوکا کھارہا ہوں۔ اور اسے رہا کر دیا۔

اس کے بعد ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمرؓ نے اس کا دو ہزار روپے سالانہ روزینہ مقرر کر دیا اور اسے مدینہ میں رہنے کی اجازت فرمادی۔ اس سے آپ ایران کے معاملات کے بارے میں اکثر شورے لیا کرتے تھے۔

سفر حیات میں بعض مقامات ایسے بھی آجاتے ہیں جہاں منطق ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ دلائل مفلوج ہو جاتے ہیں۔

اور فکری کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ اور کھرجاتی ہیں۔ اور انسان کے

سارے دینی حیرت کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ اگر مذکورہ صدر واقعہ اسی طرح

حیاتِ اندر حیرت

ہوا تھا۔ تو پھر یہ مقام ایسا ہی ہے۔

اس آئینہ کے دواہم کردار ہیں۔ ہرمزان اور حضرت عمرؓ۔ پہلے ہرمزان کو لیجئے۔ یہ ایران کا ایک نہایت معزز سر ملید صاحب شوکت و شہمت فرزند تھا۔ اس ایران کا جس کی عظیم سلطنت کا خاتمہ ابھی ابھی عربوں کے ہاتھوں ہوا تھا۔ جس کی ہزاروں سال کی پرانی تہذیب جس پر انہیں اس قدر فخر تھا، پامال ہو چکی تھی۔ جس کا شاہنشاہ اپنی جان بچانے کے لئے دریدر دھکے کھارہا تھا۔ سوچئے کہ اس ایران کے باشندوں کے دل پر بالعموم اور ان کے اس قدر صاحب عزت و سطوت اپنا رقوم کے جگر پر یا خصوصاً ان ذلت آمیز شکستوں کے زخم کس قدر گہرے ہو گئے، اور عربوں کے خلاف ان کی آتش انتقام کی حدت کس قدر شدید! خود ہرمزان ایک صوبہ کا نامور گورنر تھا۔ اس کی ریاست چھن گئی تھی۔ اس کی حکومت کا تختہ الٹ گیا تھا۔ اسے پے در پے نہایت رسوا کن شکستیں ہونی تھیں۔ اور اب وہ ان عربوں کے سامنے پابجولاں کھڑا تھا جن کے ساتھ یہ (ایرانی) جنگ کرنا بھی اپنی کسر شان سمجھا کرتے تھے۔ سوچئے کہ اس کے سینے میں غصے اور انتقام کے کیا کیا طوفان نہ اٹھ رہے ہوں گے!

پھر اسے بھی فراموش نہ کیجئے کہ ایرانیوں کے متعلق عربوں کی حتمی رائے تھی کہ وہ ایک بڑی مکار قوم ہے جس سے محتاط رہنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس ضمن میں آپ اس خط کو ایک بار پھر سامنے لائیے جسے حضرت عمرؓ نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے نام لکھا تھا اور جو سابقہ باب میں درج کیا جا چکا ہے۔

دوسری طرف حضرت عمرؓ کو لیجئے۔ بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ ان جیسا بلغ نظر دیدہ ور، دورانہش، معاملہ فہم، ماہر نفسیات، سیاست دان، تاریخ کی آنکھ نے کم دیکھا ہوگا۔ ان کی نگاہ کتنی دور تک پہنچتی تھی، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے کہا کہ مومن کسی کو دھوکا نہیں دیتا۔ آپ نے کہا کہ بات پوری کرو۔ مومن نہ کسی کو دھوکا دیتا ہے نہ کسی سے دھوکا کھاتا ہے۔ یہ تھے حضرت عمرؓ۔

انہوں نے ہوزان کے قتل کا فیصلہ یونہی ہی باقی طور پر نہیں کیا تھا۔ اس نے بار بار عہد شکنی کی تھی۔ قدم قدم پر دھوکا دیا تھا۔ متعدد مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ آپ نے اس کے جرائم کی فہرست اس کے سامنے رکھ دی تھی اور اس کے بعد اس کے قتل کا فیصلہ کیا تھا۔

اب یہ دیکھئے کہ اس فیصلہ کو بدلا کس طرح کیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ نے ہوزان کو امان نہیں دی تھی۔ اس کے جرائم کو معاف نہیں کر دیا تھا۔ اسے صرف اس امر کی ضمانت دی تھی کہ وہ المینان سے پانی پی لے۔ اس نے الفاظ کے ایسے پھیر سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ایک رکارہ چال چلی۔ اگر دوسرے لوگ اس کے اس غریب سی آگے ہوتے، تو کم از کم حضرت عمرؓ سے تو اس کی توقع کی جاسکتی تھی کہ وہ اس کے غریب کا پردہ جاک کر دیتے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ہوزان دھوکا دے رہا ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ میں ایک مسلمان کی وجہ سے دھوکا کھانا ہوں! عمرؓ اور یوں دھوکا کھانا جائے!! اگر الفاظ کا ایسا ہی پاس تھا تو ہوزان کو قید میں رکھنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جب وہ پیاس سے تنگ آتا تو خود ہی پانی مانگتا اور اسے پی لیتا۔ جب وہ پانی پی چکتا تو اُسے کیڑا کر دار تک پہنچا دیا جلتا۔ اور اگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہتا اور پانی نہ مانگتا تو شدت پیاس سے ہلاک ہو جاتا۔ حیرت ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایسا بھی نہ کیا اور ایک نغمہ خوردہ سانپ کو دودھ دے کر پالتے رہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ اس کی جان بخشی کر دی بلکہ اُسے مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی اور اس سے سٹورے بھی لیتے رہے۔

اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سانپ پلٹے کا نتیجہ کیا نکلا؟

خود حضرت عمرؓ کی شہادت۔ جو اسی ہوزان کی سازش سے ہوئی۔!

تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا الم ایگز حادثہ!!

مردمی آدم کی نونچکان داستان!!!

اے کاش حضرت عمرؓ کو اس کا احساس ہوتا کہ ان کی زندگی اسلام اور عالم انسانیت کے لئے کس قدر اہمیت رکھتی تھی! اگر وہ اپنی طبعی موت مرتے اور اس طرح دس بیس برس اور زندہ نہ رہتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ انسان شرف و مجہ کی انتہائی بلندیوں تک پہنچا ہوتا۔

سچ ہے۔ جتنی بڑی کوئی شخصیت ہو اس کی اجتہادی غلطی اتنے ہی زیادہ دُور رس نتائج کی حامل

ہوتی ہے۔

اور یہی ہیں وہ مقامات جہاں انسان ورطہ حیرت میں گم۔ جانے کے سوا نہ کچھ کہہ سکتا ہے نہ کر سکتا۔

عام لوگ اسے نوشتہ تقدیر کہہ کر اپنے آپ کو بھونٹا اطمینان دلا لیتے ہیں۔ لیکن جس کی نگاہیں قرآن پر ہوں وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا جو حضرت عمرؓ نے نکتہ تقدیر کی جو بصیرت افروز تشریح فرمائی تھی اس کے پیش نظر وہ بھی اس مادہ کو نوشتہ تقدیر کہنے کے لئے تیار نہ ہوتے۔ تو راہِ صواب یہی ہے کہ کچھ بے نہ کہا جائے اور ایک سرد آہ کھینچ کر آگے بڑھا جائے۔ اور کہا جائے تو اتنا کہ یہ واقعہ اس طرح سر نہ دہیں ہوا ہو گا۔

(۱)

ہماری ہاں ایک قصہ یہ بھی مشہور ہے کہ جب فارس فتح ہوا تو یزدگرد شاہنشاہ فارس کی تین بیٹیاں گرفتار ہو کر مدینہ آئیں۔ حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ انہیں عام لونڈیوں کی طرح سربازار فروخت کر دیا جائے۔ اس پر حضرت علیؓ نے فرمایا کہ خاندان شاہی کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ ان لڑکیوں کی قیمت کا اندازہ لگا لیا جائے اور انہیں اس قیمت کے عوض معزز اشخاص کے سپرد کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علیؓ نے انہیں خود اپنی سپرد داری میں لے لیا اور ان میں سے ایک حضرت امام حسینؓ کو، ایک محمد بن ابی بکرؓ کو، اور ایک عبداللہ بن عمرؓ کو عنایت کر دی۔ جو لڑکی امام حسینؓ کو ملی وہ ان کی زوجہ محترمہ، شہر بانو کے ناکے مشہور ہے۔

یہ قصہ بوجہ ناقابل تسلیم ہے۔

(۱) جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں جنگ کے قیدیوں کے متعلق قرآن کریم نے واضح حکم دے دیا تھا کہ انہیں فدیہ لے کر رہا کیا جائے گا یا احساناً۔ انہیں غلام اور لونڈیاں بنانا احکامِ خداوندی کے یکسر خلاف تھا۔ اس لئے ایسے تمام واقعات جن میں کہا گیا ہو کہ ان حضرات نے جنگ کے قیدیوں کو غلام اور لونڈیاں بنالیا تھا، غلط اور وضعی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلافتِ مدنی اور فاروقی میں جنگوں کا سلسلہ متواتر چلا آ رہا ہے۔ اگر وہ جنگ کے قیدیوں کو غلام اور لونڈیاں بناتے تو اس وقت تک عرب میں ان غلاموں اور لونڈیوں کی تعداد خود عربوں کی آبادی سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ ان حضرات نے کسی کو نہ غلام بنایا نہ لونڈی۔ اس کے برعکس تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں حضرت عمرؓ نے تاکیدِ ہدایات نافذ کی تھیں کہ جنگ کے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ (تفصیل پہلے آ چکی ہے)

(۲) ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب حضرت سعدِ مدائن میں داخل ہوئے تو وہ شہر خالی تھا اور یزدگرد نے اپنے اہل و عیال کے پہلے ہی قرار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بھی مسلمان فوجیں جس مقام پر بھی پہنچیں یزدگرد پہلے ہی وہاں سے

قرار ہو چکا تھا۔ لہذا مدائن یا اس کے بعد کی فتوحات کے ضمن میں یزدگرد کی لڑکیوں کے گرفتار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر یزدگرد کے اہل و عیال میں سے کوئی گرفتار ہوا ہوگا تو اس وقت جب وہ چن چکی ہیں تو اس وقت ہو سکتا ہے۔ وہ حضرت عثمان کی خلافت کے زمانہ و نسب کا واقعہ ہے۔

(۷) امام حسین کی پیدائش ۳۵ھ میں ہوئی اور مدائن کی فتح ۶۱ھ میں۔ اس لحاظ سے اس وقت ان کی عمر گیارہ بارہ برس کی تھی۔ یہ باور نہیں کیا جاسکتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں اتنی چھوٹی سی عمر میں اونڈی عطا فرمادی ہو۔ (م) اور سب سے آخر میں یہ کہ (جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں) یزدگرد ۳۷ھ میں (جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اقتدار سنبھالا) تخت نشین ہوا۔ اس وقت اس کی عمر سولہ یا اٹھارہ سال کی تھی۔ مدائن کی فتح ۶۱ھ میں ہوئی۔ اس وقت اس کی عمر زیادہ سے زیادہ انیس یا اکیس سال کی ہو سکتی ہے۔ کیا اس عمر کے لڑکے کے ہاں تین بیٹیاں اتنی بڑی عمر کی ہو سکتی ہیں کہ وہ تمت کے قابل ہو سکیں!

آپ اس ایک قصہ سے اندازہ لگائیے کہ ہماری تاریخ میں کس کس قسم کے واقعات درج ہیں اور وہ پھر کس طرزِ صدیوں سے بلا تہمتی صحیح تسلیم ہوتے چلے آ رہے ہیں۔

(۸)

آپ قرآن کریم پر ایک نگاہ ڈالئے۔ آپ دیکھیں گے کہ بنی نعین حضور نبی اکرم سے بار بار اتفاقاً کرتے تھے کہ ہمیں کوئی جزو دکھائیے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ لیکن قرآن ہر بار ان کے اس طالب کو جھٹک دیتا تھا۔ وہ ان کے کہنا تھا کہ جزو سے ہماری مراد یہی ہے۔ ہاں کہ کوئی خارقِ عادت واقعہ ہو۔

میں آئے۔ یعنی ایسا واقعہ جو فطرت کے قانونِ علت و معلول کے خلاف ہو۔ اگر معجزہ سے یہی مراد ہے تو یہ سارا سلسلہ کائنات ایک عظیم زندہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ اسے عدم سے وجود میں لایا ہے اور کسی شے کا عدم.....

(Nothingness) سے وجود میں آجانا فطرت کے قانونِ علت و معلول (Cause and effect) کے یکسر خلاف ہے۔

جب وہ اس پر بھی نہ ملتے تو آپ ان سے کہتے کہ میرا معجزہ یہ قرآن ہے۔ تم عرب ہو۔ تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے۔ یہ قرآن تمہاری زبان میں ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں، انسان کا کلام ہے، تو تم سب مل کر اس کی ایک سورۃ کی مثل تصنیف کر کے دکھاؤ۔ بات صاف ہو جائے گی۔ انہوں نے اس چیلنج کو بھی قبول نہ کیا۔ لیکن اپنا مطالبہ دہراتے چلے گئے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ آؤ! میں تمہارے سامنے ایک ایسا

”عجزہ“ پیش کرتا ہوں جس سے اس بات کا حتمی طور پر فیصلہ ہو جائے گا کہ میں اپنے دعویٰ میں سچا ہوں یا جھوٹا۔ اور وہ ”عجزہ“ یہ ہے۔

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ . أَفَلَا تَعْقِلُونَ . (۱۱)

میں تم میں کوئی اجنبی نہیں۔ کہیں باہر سے نہیں آیا۔ میں نے اپنے دعویٰ نبوت سے پہلے اپنی ساری عمر تمہارے

اندر بسر کی ہے۔ تم سوچو اور بناؤ کہ کیا ایسی زندگی بھوٹے کی ہوتی ہے یا سچے کی

اور اس کا وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ اس شہادت کو سب نے سچا تسلیم کر لیا۔ اور حضورؐ کا یہ وہ ”عجزہ“ ہے جو قیامت تک کے لئے زندہ و تابندہ ہے۔

اور اس کے ساتھ ہی عجزہ یہ کہ آپؐ نے شیبی کی حالت میں پرورش پائی، غربت کی حالت میں ہجرت کی۔ لیکن اس کے چھ سات سال کے بعد آپؐ کی سطوت و حشمت کا یہ عالم تھا کہ آپؐ قیصر و کسریٰ کو پورے جلال کے ساتھ مخاطب کر کے تنبیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری مملکت میں کاشتکاروں اور محنت کشوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں، اگر تم نے ان کا سد باب نہ کیا تو تم سے اس کا مواخذہ کیا جائے گا۔ اور پھر ان سے سچ مچ مواخذہ کیا گیا۔ یہ تھے حضورؐ کے ”معجزات“ جن کا اقرار ساری دنیا نے کیا۔

حضورؐ کے بعد آپؐ کے صحابہ کبارؓ کی طرف آئیے۔ ان میں سے بھی کسی نے نہ ”روحانیت“ کا دعویٰ کیا، نہ ان سے

کشف و کرامات | کشف و کرامات مراد ہوئے۔ آپؐ دیکھیں گے کہ اس عہد کی زبان میں کشف و کرامات، الہام وغیرہ قسم کی اصطلاحیں نہیں لیتیں۔ نبی اکرمؐ کے متعلق قرآن کریم نے کہا

تَهَآكَ وَ اِنَّكَ لَعَلٰی خُلِّقَ عَظِيْمٌ . (۱۲) ”بے شک آپؐ سیرت و کردار کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں“ حضورؐ کے اتباع میں ہی خصوصیت آپؐ کے دست پروردگان (صحابہ کبارؓ) کی تھی۔ ان کی سیرت کی پاکیزگی اور کردار کی بلندی

ان کی سب سے بڑی خصوصیت اور نمایاں کرامت تھی۔ اور اس سے آگے یہ کرامت کہ انہوں نے دس سال کی قلیل ترین مدت میں ایران اور روم جیسی عظیم مملکتوں کا تختہ الٹ دیا اور ان کی جگہ ایک ایسی مملکت متشکل فرما

دی جس میں امن و اطمینان کا یہ عالم تھا کہ حضورؐ کے ارشاد کے مطابق، ایک عورت زیور میں لدی بھندی تنہا

یمین سے چل کر صحراؤں جنگلوں یا بیابانوں کو عبور کرتی شام تک پہنچ جاتی تھی۔ اور اسے راستے میں نہ کسی قسم کا

خوف ہوتا تھا نہ حزن۔ وہ مملکت جس میں رات کو کوئی فرد بھوکا نہیں سوتا تھا۔ اور کسی بدو کی بچی تک ”دودھ میں پانی

نہیں ملتی تھی“ و تفصیل آگے چل کر آئے گی۔

یہ تھیں ان حضرات کی کرامات جو تاریخ کے صفحات پر سورج کی کرنوں سے منقوش ملتی ہیں۔ اور جو آج بھی اسی طرح تیز انگیز اور اثر آفریں ہیں جیسے چودہ سو سال پہلے۔ اقبالؒ کے الفاظ میں، وہ حضرات زبانِ مال سے کہتے تھے کہ

قلندیم و کراماتِ ما جہاں بینی است نانا گاہ طلبِ کیمیا چہ ی جوئی۔

بعد میں جب مسلمانوں میں تصوف نے باریا یا تو ان حضرات (صوفیاء) کو اپنے ملک کی سند کے لئے صدر اول میں کشف و کرامات کی تلاش ہوئی۔ ان کے ہاں کوئی اس قسم کی شے ہوتی تو ملتی۔ مگر جب مقصد اپنے دعوئے کا اثبات ہو، تو ناموجود و کلاموجود کر۔ دکھانا کونسا مشکل ہوتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے حضرت عمرؓ کی بھی ایک کرامت وضع کر ڈالی۔ اور اسے تاریخ میں درج کر دیا ملاحظہ فرمائیے۔

ایرانی ہجرات کے سلسلہ میں، ایک مقام پر حضرت ساریہ بن زینم ایک فوجی دستے کے کمانڈر تھے۔ ایک

دن حضرت عمرؓ مسجد نبویؐ میں خطبہ دے رہے تھے کہ آپؐ نے دفعۃً پکار کر کہا۔
یا ساریہ! الی الجبل | یا ساریہ! الی الجبل۔۔۔ ساریہ! پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ۔ لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آپؐ نے اچانک اور غیر متعلق طور پر یہ کیا کہہ دیا۔

کچھ عرصہ کے بعد ساریہ کا قاصد فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ آیا تو لوگوں کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ ایک دن ہم ایک ہمہ میں مصروف تھے اور محویت کا یہ عالم کہ ہماری نگاہ ادھر ادھر اٹھ ہی نہیں رہی تھی کہ اتنے میں ہم نے حضرت عمرؓ کی یہ گرجدار آواز سنی کہ۔۔۔ یا ساریہ! الی الجبل۔۔۔ یہ سنکر ساریہ ہمیں فوراً پہاڑ کی اوٹ میں لے آئے۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ دشمن ہماری کمین میں تھا اور اگر ہم اس آواز پر اس طرف کو نہ ہو جاتے تو دشمن کے ہاتھوں مباح ہو جاتے۔

یہ ہے وہ "کرامت" جسے حضرت عمرؓ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور جسے اہل تصوف اس دعویٰ کے ثبوت میں بطور سند پیش کرتے ہیں کہ اہل اللہ کو غائب کا علم ہوتا ہے اور ان کی نگاہیں وہ کچھ دیکھتی ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے اور ان کی آواز دہاں تک پہنچ سکتی ہے جہاں تک ہمارے تصور کی رسائی بھی ممکن نہیں ہوتی۔ یہ سند پیش کرتے ہیں اور پھر اس بنیاد پر حضرات اولیاء کرام کے کشف و کرامات کی فلک بوس عمارتیں استوار ہوتی چلی جاتی ہیں۔

ہمارا قدامت پرست طبقہ اس روایت کی صحت پر وحی منزل کی طرح ایمان رکھتا ہے، کیوں کہ یہ

ان کے مقتداؤں کے دعاوی کے لئے سند کا کام دیتی ہے۔ یہ سب اس کے متعلق تذبذب میں ہے اور کہتا ہے کہ میں کوئی ایسی علمی توجیہ نہیں پاتا جو مجھے اس روایت پر مطمئن کر دے۔ اس لئے کہ وحی کا سلسلہ رسول اللہ کی وفات پر ختم ہو گیا تھا۔ اور لاسکی پیغام رسانی "Wireless" نہ صرف یہ کہ اس زمانہ میں نامعروف تھی بلکہ اس کا خیال بھی کسی کے ذہن میں نہیں آسکتا تھا۔ پھر یہ بھی قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ بات "انتقال افکار" Telepathy کے ذریعے پہنچی تھی اور حضرت عمرؓ کی روحانی کیفیت اس بات کی تائید کے نفس پرطاری ہو گئی تھی جس کے زیر اثر وہ امیر المومنین کا حکم اس طرح بجالا رہے تھے جس طرح عمل تنویم (Hypnotism) کا معمول اپنے عامل کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔

لیکن ہمیں اس منحصرہ میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ وحی کے سوا (جس کا سلسلہ حضورؐ کی ذات اقدس پر ختم ہو گیا) علم غائب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ حضرت عمرؓ مدینہ میں بیٹھے میدان کا رندار کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، نہ ایسی ہدایت ان تک پہنچا سکتے تھے۔

اور اس کے وضعی ہونے کا بدیہی ثبوت یہ ہے کہ جو حضرت عمرؓ ہزار میل کے فاصلے پر میدان کا رندار کو اس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے تھے وہ اپنے اس قاتل (فیروز ابولول) کو کیوں نہ دیکھ سکے جو ان کے بالمقابل اوٹ میں کھڑا تھا اور جس نے وہاں سے نکل کر دندناتے ہوئے خنجر کے وار سے انہیں شہید کر دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنی قوت ایمانی سے محروم اور زور بازو سے محروم ہو جاتی ہے تو وہ اس قسم کے افسانوں میں جھوٹا اطمینان تلاش کرنے لگ جاتی ہے۔ اقبالؒ کے الفاظ میں۔

محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا

ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات

ان عجوبہ پسند ذہنوں کو "یا ساریہ الی الجبل" کی آواز تو سنائی دیتی ہے لیکن حضرت عمرؓ کا "لا غالب الاہو" کا وہ تہلکہ انگیز نعرہ سنائی نہیں دیتا جو آج تک اقصائے عالم میں فلندہ انداز ہے۔ انہیں کون بتائے کہ حضرت عمرؓ کی کرامت "وہ بائیس لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی مملکت تھی جو دین کے تمکین اور حق کے غلبہ کے لئے قوت بازو سے حاصل کی گئی تھی۔ ان کے "معجزات" قرآن اور شمشیر کے پیدا کردہ تھے، ورد اور وظائف کے نہیں۔

اسی قسم کا ایک اور افسانہ حضرت عمرؓ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ تو اس قدر لغو ہے کہ اسے

مذہب اعتنا قرار دینے کو جی نہیں چاہتا۔ لیکن چونکہ اس نے بھی تاریخ میں خاصی شہرت حاصل کر رکھی ہے اس لئے اس کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ یہ عروس نیل کی کہانی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عمرو بن عاص مصر کے والی مقرر ہوئے تو سربراہ آوردہ قبطیوں کا ایک وفد ان کے پاس آیا اور کہا کہ ہماری زندگی کا دار و مدار

عروس نیل کی کہانی

دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ اس میں از خود روانی نہیں ہوتی۔ اس کے لئے ہم کرتے ہیں کہ سال میں ایک بار ایک دوشیزہ کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے ماں باپ کو رخصتا مندر کے اُسے بہترین لباس پہناتے اور قیمتی زیورات سے آراستہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسے دریا میں ڈال دیتے ہیں اور وہ بہنے لگ جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن عاصؓ نے کہا کہ یہ بات اسلام کے خلاف ہے۔ اس لئے ہم اس وحشت و بربریت کی رسم کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس پر قبطیوں نے کہا کہ پھر ہم ترک وطن پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس کے بغیر دریا میں روانی پیدا نہیں ہوگی اور ہم بھوکے مر جائیں گے۔

حضرت عمرو بن عاصؓ نے یہ سارا ماجرا حضرت عمرؓ کو لکھ کر بھیجا۔ اس کے جواب میں حضرت عمرؓ نے انہیں ایک خط لکھا اور اس کے ساتھ ایک پرزہ منسلک کیا اور کہا کہ اس پرزہ کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ انہوں نے اس پرزے کو کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا۔

اِنَّكَ بِنَدْوٰی الْمَوْثِنِ عَمْرُوْكَ طَرَفٌ مِّنْ دَرِيَاۤءِ نَيْلٍ كَے نَام۔

اما بعد! اگر تو اپنی مرضی سے بہت ہے تو نہ بہ۔ لیکن اگر تجھ میں روانی پیدا کرنے والا

خدا ہے واعدو قہار ہے تو ہم اس خدا سے التجا کرتے ہیں کہ وہ تجھ میں روانی پیدا کر دے۔

حضرت عمرو بن عاصؓ نے لوگوں کو اس پرزے کے منہوں سے آگاہ کیا اور رسم سے ایک دن (یعنی عید صلیب سے ایک دن) پہلے اُسے دریا میں ڈال دیا جب وہ لوگ دوسری صبح اُٹھے تو دریا کا پاٹ سولہ فاطمہ ہو گیا تھا۔ اس سے اس قبیلہ رسم کا فائدہ ہو گیا۔

ہماری افسانہ نگاروں نے اس سے گنڈے تعویذ کے جواز کی سند تو حاصل کر لی لیکن یہ نہ سوچا کہ اس سے اسلام، اسلام کے خدا اور اس خدا کے عبد امیر المومنین حضرت عمرؓ کے متعلق کس قسم کا توہم پرستانہ تصور قائم ہوتا ہے۔ اگر حضرت عمرؓ کے پرزہ سے دریائے نیل میں روانی آسکتی تھی تو ان کے عہد میں عرب میں خشک سالی کی وجہ سے جو عالمگیر قحط پڑا تھا اور جس سے بڑی تباہی آگئی تھی۔ آپؓ نے بادلوں کی طرف کوئی پرزہ کیوں نہ بھیج دیا کہ بارش ہو جاتی اور قحط کی بلا اٹل جاتی۔ یاد رکھئے! یہ سب افسانے خانقاہوں اور درگاہوں کے ظلم خانو

کی تخلیق ہیں۔

جہاں تک تاریخی حقیق کا تعلق ہے مغربی محققین نے صاف کہہ دیا ہے کہ مصر میں دروین اسپار کے زمرے میں اس قسم کی کوئی رسم ہی رائج نہیں تھی۔

(۱)

(۲)

رومیوں کے ساتھ تصادمات کا سلسلہ

ہم دیکھ چکے ہیں کہ اُس دور میں دو ہی سلطنتیں تھیں جن کی طرف سے مملکتِ اسلامیہ کو خطرہ تھا۔ ایران کی سلطنت اور بازنطینی (رومیوں) کی سلطنت۔ رومیوں کی طرف سے خطرہ خود رسول اللہ کے زمانے میں سامنے آگیا تھا۔ اور ان کے ساتھ تصادمات کا سلسلہ حضرت صدیق اکبرؓ کے زمانہ خلافت میں بھی جاری رہا۔ ایرانیوں کی طرف سے خطرہ کی ابتداء عہدِ صدیقی میں ہوئی۔ اسلامی جیوش ان دونوں سلطنتوں کے ساتھ **پس منظر** | مصروفِ معرکہ آرائی تھے کہ حضرت صدیق اکبرؓ کی وفات ہو گئی۔ عبدالغوثی میں ان تصادمات کا سلسلہ آگے بڑھا۔ لیکن چونکہ (ان میں سے) ایران کے خلاف حرکے زیادہ شدت اختیار کر گئے تھے۔ اس لئے ہم نے اس داستان کو مسلسل بیان کرنا مناسب سمجھا تاہم ہم اس مقام تک پہنچ گئے جہاں ایران مکمل طور پر اسلامی مملکت کے قبضہ میں آگیا۔ اب جبکہ ہم ادھر سے فارغ ہو گئے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنی توجہ کا رخ رومیوں کے خلاف معارکہ آرائی کی طرف موڑیں۔ تجدیدِ یادداشت کے لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم چند الفاظ میں دہرا دیں کہ نبردِ آزمائیوں کا یہ سلسلہ عہدِ صدیقی میں کس مقام تک پہنچا تھا۔

(۱) رسول اللہ کے عہدِ مبارک میں رومیوں کے خلاف پہلا معرکہ موتہ کے مقام پر ہوا تھا۔ وہاں مسلمانوں کو کامیابی نہیں ہوئی تھی اور حضرت خالد بن ولیدؓ کا حسن تدبیر اپنی افواج کو بحفاظت نکال لانے میں کامیاب ہوا تھا۔

(۲) پھر حضورؐ نے خود شکرِ کشانی کی لیکن تبوک کے مقام پر جا کر معلوم ہوا کہ رومیوں کی طرف سے حملے کی جو خبریں پھیلی تھیں وہ غلط تھیں۔ اس لئے یہ شکر بلا تصادم واپس آگیا۔

(۳) اپنی حیاتِ ارضی کے آخری ایام میں حضورؐ نے رومیوں کی روک تھام کے لئے ایک شکر تبرہ حضرت

اسامہ بن زید کی زیر سرکردگی مرتب فرمایا لیکن وہ ابھی روانہ بھی نہیں ہوا تھا کہ تنمور دنیا سے تشریف لے گئے۔
(۱۴) حضرت صدیق اکبرؓ نے اسی شکر کو روانہ کر دیا۔ وہاں کوئی خاص معرکہ تو نہیں جو البتہ فتوحات مقامات پر
جو بھڑپا ہوئی ان میں اسلامی شکر کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔
(۱۵) حضرت ابو بکر صدیقؓ نے پھر ایک عظیم لشکر رومیوں کے خلاف بھیجا۔ اس نے یرموک کے مقام پر
رومیوں کو شکست فاش دی۔

۱۶) اور آخر الامر دمشق بھی فتح ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی۔
اب آئیے عہد فاروقی کی طرف واپس آتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے شام کی طرف چار لشکر روانہ فرماتے
کئے جن کے سپہ سالار حضرت عمرو بن عباسؓ، شمر بن جہل بن حسنہؓ، خالد بن ولیدؓ اور ابو عبیدہ ابن الجراحؓ تھے اور
اسے یہ پایا تھا کہ ان لشکروں کی بہ بہتیت مجموعی کمان حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ واپس آتے ہیں کہ یہ ابو عبیدہ
ان ابو عبیدہ ثقفی سے مختلف ہیں جو معرکہ جستر میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ ابو عبیدہ ابن الجراح مشہور صحابی ہیں۔
فتح دمشق کے بعد نقل اور بتیان کے مقامات پر رومیوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا۔ جن میں انہیں شدید شکست
کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی سال بمقام معرکہ پیش آیا جو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔

تمہیں شام کا اندلاع میں سب سے بڑا نفع تھا اور بڑی شہرت کا مالک لیکن
 تمہیں کی فتح ۶۳۵ھ یہ بھی بڑی آسانی سے فتح ہو گیا۔ اس کے بعد چند ایک چھوٹے چھوٹے مقامات پر
 مقابلہ ہوا اور مقابلہ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ یوں تمام شیراز، لاختمیہ، سلمیہ، تفسرین اور حلب بھی
 مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ یہ کامیابیاں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراحؓ کے حسن تدبیر اور حضرت خالد بن ولیدؓ
 کی اس شہر خواہ شکاف کے تصدیق حاصل ہوئیں جسے رسول اللہ نے سیف اللہ کہہ کر پکارا تھا۔ ان کی وجہ سے
 حضرت عمرؓ کے دل میں حضرت خالدؓ کی بڑی قدر و قیمت بھٹی۔ اور ہوئی یہی پایتختی (یہ شہر مطالبہ بنی شامہ
 کے واقعات ہیں۔)

ان فتوحات کے بعد انطاکیہ کی باری آئی جو قسطنطنیہ کا ایشیائی دارالسلطنت تھا اور جہاں تمام شکست خوردہ عیسائی مہاجر جمع ہو گئے تھے۔ اس مقام پر پرنس نے تمام بڑے بڑے مدبرا اور دانشور عیسائی، وزین کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کی اس قدر غیر متول کا مرائیوں اور عیسائیوں کی بے دریغ شکستوں کی وجہ کیا ہے؟ ایک نہایت جہانگیرانہ پختہ کار

عمر رسیدہ، مدبر نے کہا کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ:

ان لوگوں کے اخلاق ہم سے بہت بلند ہیں۔ وہ ان کو روزے رکھ کر صرف جہاد سمجھتے ہیں اور راتوں

کو خدا کے حضور سجدہ ریز۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے خواہ وہ

مسلمانوں کی فتوح کا راز ان کا مفتوح و مغلوب ہی کیوں نہ ہو۔ آپس میں برادرانہ

سادت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ان میں نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ خرابیہ پتے ہیں۔ بدکاریاں

کرتے ہیں۔ قول و اقرار کی پابندی نہیں کرتے۔ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ہر کام

میں جوش اور استقلال ہوتا ہے اور ہمارا جو کام بھی ہو ہمت اور عزم سے خالی ہوتا ہے۔

یہ وہ حقیقت تھی جس کا اعتراف دشمن بھی کرتے تھے۔ مسلمانوں کی ان بحیر العقول کامیابیوں کا راز ان کی بلندی اخلاق

اور پاکیزگی سیرت میں تھا۔ یہ سب نتیجہ تھا اقدار خداوندی کی پابندی کا۔

ہر قل شام سے فرار ہو جانا چاہتا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ چاروں طرف سے شکست خوردہ عیسائی

پناہ لینے کے لئے اس کی طرف امنڈے چلے آ رہے ہیں تو اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہاں سے بھاگ نکلے چنانچہ

اس نے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لئے بڑے عظیم ہتھیار پر تیار کیا شروع کر دیں لیکن شاید اسے اس

تصادم کا بھی انجام معلوم تھا۔ اس لئے وہ خود انطاکیہ کے بجائے رما کے مقام پر بیٹھا رہا جو اس کے نزدیک یا تو انطاکیہ

سے زیادہ محفوظ تھا اور یہاں سے باسانی قسطنطنیہ کی طرف بھاگا جاسکتا تھا۔

جیوش اسلامیہ نے انطاکیہ کا محاصرہ کیا تو عیسائیوں نے فوراً اطاعت قبول کر لی اور حضرت ابو عبیدہؓ نے

انہیں معاہدہ امن لکھ دیا۔

لیکن انہوں نے چند دنوں کے بعد اس معاہدہ کو توڑ دیا۔ یہ حرکت صرف انطاکیہ تک محدود نہیں تھی۔

عیسائیوں نے اکثر و بیشتر مقامات پر ایسا ہی کیا تھا اور ان کی اس عادتِ مسترہ کے پیش نظر مسلمانوں کو سوچنا

پڑا تھا کہ ان فتنوں کا حتمی علاج کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے عیسائیوں کے خلاف

فیصلہ کن جنگ کا تہیہ کیا۔ ادھر عیسائیوں نے بھی یہ سوچ لیا کہ اب ایسا وقت آپہنچا ہے کہ یا تو عربوں کو شام

کا علاقہ خالی کرنا پڑے گا اور یا ہم ہمیشہ کے لئے اسے خیر باد کہہ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مختلف مقامات سے

فوجوں کو جمع کیا۔ دوسری طرف حضرت ابو عبیدہؓ نے بھی اپنی مختلف مقامات پر تیار ہوئی، فوجوں کو اس مرکز

پر جمع ہو جانے کے لئے احکام بھیج دیے۔ یہی وہ صورت تھی جس کے پیش نظر اسلامی فوجوں کو حص چھوڑنا پڑا

تھا۔ اور جزیرہ کی جو رستم ان سے لی گئی اسے واپس کر دیا تھا۔ (تفصیل پہلے گزری ہے) حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے جزیرہ کی رستم صرف اہل حبش کو واپس نہیں کی تھی بلکہ جس جس مقام کو بھی اسلامی فوجوں نے چھوڑا تھا، جزیرہ کی رقم واپس کر دی تھی۔

یہ فیصلہ کن جنگ یرموک کے قریب ہوئی۔ جہاں عہد صدیقی میں بھی رومیوں کو شکست کھانی پڑی تھی۔

اور یہاں پھر اسی شکست کھانی کہ ہرقل نے شام کو آخری سلام
ہرقل کا فرار شام کی مکمل فتح ۱۵۳۵ء

کہہ کر قسطنطنیہ میں ہمارے پناہ لی۔ اب شام مکمل طور پر فتح ہو چکا تھا۔

ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے شام کی طرف چار لشکر چار مختلف سپہ سالاروں کی زیر سرکشی بھیجے تھے۔ ان میں سے حضرت عمرو بن عاصؓ کے سپرد فلسطین کا علاقہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس دوران میں اس علاقہ کے چند ایک مقامات کو فتح بھی کر لیا تھا لیکن وہاں ہنوز کوئی فیصلہ کن حرکت پیش نہیں آیا تھا۔ فلسطین کا مرکزی مقام بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس کی اہمیت قسطنطنیہ سے کم نہیں تھی بلکہ ایک نقطہ نگاہ سے اس سے بھی زیادہ تھی۔ قسطنطنیہ رومیوں (عیسائیوں) کا قومی یا دنیاوی مرکز تھا لیکن بیت المقدس ان کا مذہبی اور روحانی نشین جس سے کروڑوں عیسائیوں کے قلوب وابستہ تھے۔ اس کی عظمت و عقیدت ان کے دل کی گہرائیوں میں اس حد تک پیوست تھی کہ وہ اس کی حفاظت کی خاطر اپنا سب کچھ نثار کر دینے کو اپنی انتہائی خوش بختی سمجھتے تھے۔

لیکن جذباتی عقیدت منہاں بھی اسی وقت خوشگوار نتائج پیدا کر سکتی ہیں جب قوم کی ہمتیں جوان اور عزم پر شباب ہوں۔ شکست خوردہ ہزیمت گزیدہ، دونوں ہمت قوم کے لئے یہ بھی کوئی ٹھکم سہارا نہیں بن سکتیں۔ چنانچہ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو پے درپے کامیابیاں ہو رہی ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ بیت المقدس کی حفاظت کے لئے لڑنے پر آمادہ ہو جائے، انہوں نے وہاں کے تیرکات کو قسطنطنیہ منتقل کر دیا۔ لیکن اسکے باوجود اس کی اہمیت اس قدر کم نہ تھی کہ ہرقل نے وہاں کثیر تعداد میں فوجیں جمع کر دیں جن کی قیادت روم کا سب سے بڑا سپہ سالار اطروئون کر رہا تھا۔ اور عیسائی سپاہیوں کے مذہبی جذبات کو براہِ انگینہ کرنے کے لئے وہاں کا اسقف اعظم صفرتیوس، معبد میں موجود تھا۔ فتح بیت المقدس کے متعلق ہمارے ہاں بہت سی روایات مذکور ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان کی رو سے کہا یہ جاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اس کا حاصر کیا تو اطروئون وہاں

سے پہلے ہی بھاگ چکا تھا۔ اور صقر بنو نے حضرت عمرو بن عاصؓ کے پاس یہ پیام بھیجا کہ ہم بلا مقابلہ اطاعت کے لئے تیار ہیں بشرطیکہ معاہدہ صلح پر آپ کا امیر المومنین خود یہاں آکر دستخط کرے۔ اس مقصد کے لئے حضرت عمرؓ مدینہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے تھے۔

لیکن یہ روایات چنداں قابل اعتماد نہیں۔ عیسائی رومی بیت المقدس جیسے مقام کو اتنی تسانی سے چھوئے والے نہیں تھے۔ روایات وہی قابل اعتماد ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اہل بیت المقدس نے بڑی شدت سے مقابلہ کیا۔ اور جب معاہدہ طویل کھینچ گیا اور کامیابی مشکل نظر آئی، تو حضرت عمرو بن عاصؓ نے مدینہ سے کمک طلب کی۔ معاہدہ کی اہمیت اور مقابلہ کی سنگینی کے پیش نظر حضرت عمرؓ نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ خود کمک لے کر بیت المقدس

فتح بیت المقدس

سال ۶۳۶ھ

جائیں۔ چنانچہ وہ اس طرح تشریف لائے اور جابیہ کے مقام پر جو صحرائے شام اور سرزمین اردن کے اتصال پر واقع ہے، خیمہ زن ہو گئے۔ یہاں بیٹھ کر حضرت عمرؓ نے دیگر سپہ سالاروں کے مشورہ سے جنگ کا نیا نقشہ مرتب کیا۔ جب اہل بیت المقدس کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اندازہ لگالیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ ممکن نہیں۔ چنانچہ اطرون تو کچھ فوج ہمراہ لے کر چپکے سے مصر کی طرف کھسک گیا اور بوڑھے پادری (صقر بنو) نے اسی میں راہ نجات دیکھی کہ... مسلمانوں سے صلح کا معاہدہ کر لیا جائے۔ چونکہ اسے معلوم تھا کہ حضرت عمرؓ جابیہ میں فروکش ہیں اس لئے اس نے (اپنی اہمیت اور عزت نفس کے خیال سے) یہ شرط لگا دی کہ امیر المومنین یہ نفس نہیں معاہدہ کے لئے تشریف لائیں حضرت عمرؓ کا سفر بیت المقدس جس کی تفصیل روایات میں شرح و بسط مذکور ہے، جابیہ سے بیت المقدس کا سفر تھا۔ آئیے، اس شاہانہ جلوس کی ایک جھلک ہم بھی دیکھ لیں کہ اس طرح کے فردوس بداماں مناظر کب کب دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کتب تاریخ میں اس سفر کی مختلف تفصیلات مذکور ہیں۔ ان کا ملخص درج ذیل ہے۔

حضرت عمرؓ کا سفر بیت المقدس

بائیس لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی مملکت کا یہ براہ فاتح ایران و روم کی حیثیت سے عازم سفر ہوا تو بائیس نطاک ایک اونٹنی پر سوار تھے جس پر ایک ادنی کبل چڑھا تھا یہ کبل بمالت قیام بستر کا کام بھی دیتا تھا۔ سر پر ٹوپی تھی نہ عمامہ۔ دونوں پاؤں بے رکاب کجاوے میں ایک دوسرے سے رگڑ کھا رہے تھے۔ غری کھال کی تھی جس میں کجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اسے ضرورت کے وقت تکیہ بنا لیا جاتا تھا۔ اور اصرار و ستیلے لنگ رہے تھے جن میں سے ایک میں ستوتھے اور دوسرے میں کچھ بی۔ ملتے پانی کا مشکیزہ تھا۔ رفقہ کی جماعت ساتھ

تھی آپ ہر روز صبح اپنے رفقاء کے ساتھ بیٹھتے۔ اپنا نادراہ دسترخوان پر رکھ دیتے جسے سب مل کر کھا لیتے۔ راستے میں چلتے بھی جاتے اور اپنے ہمسفروں کو دین کی تعلیم بھی دیتے جاتے۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک اونٹ دو دو سواروں کے حصے میں آیا تھا اور آپ کا زمیل آپ کا غلام (ملازم) تھا۔ یہ پایا تھا کہ ایک منزل آپ سوار ہوتے اور وہ غلام ہمار کھڑتا اور دوسری منزل وہ غلام سوار ہوتا اور آپ ہمار کھڑتے۔ ایک جگہ راستے میں پانی آگیا تو آپ اونٹنی سے اترے۔ بوزے اٹار کر ہاتھ میں پکڑ لے اور اونٹنی کو ساتھ لے کر پانی میں اتر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا تو کہا کہ کتنے آپ نے وہ کام کیا ہے جس کی اہل زمین کے نزدیک بڑی عظمت ہے۔ آپ نے یہ کیا اور وہ کیا ہے۔ آپ نے سنا تو فرمایا: ابو عبیدہ! یہ بات تمہارے کہنے کی نہیں تھی۔ ہم سب سے زیادہ غریب سب سے زیادہ حقیر اور سب سے زیادہ تلیل تھے۔ اللہ نے میں اسلام سے عزت دی۔ یہی ہمارے لئے وجہ شرف ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اللہ کے سوا کسی اور سے عزت طلب کی تو اللہ ہمیں ذلیل کر دیگا۔

ہماری عزت اسلام کا حصہ ہے

بیت المقدس کے کچھ نامہ پر تھے تو سواروں کا وہ دستہ آپ پہنچا جسے حضرت ابو عبیدہ نے آپ کے استقبال کے لئے بھیجا تھا اس وقت کیفیت یہ تھی کہ آپ اندسے کا کرتہ پہنے ہوئے تھے جس میں چودہ پیوند لگے تھے۔ ادران میں بعض پیوند چھڑے کے تھے۔ ہمراہیوں نے عرض کیا کہ آپ ایک نئے ملک میں اجنبی قوم کے ہاں فاتح کی حیثیت سے جا رہے ہیں۔ بہتر ہو کہ آپ اونٹنی کے بجائے اس ترکی گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور وہ لباس پہن لیں جسے حضرت ابو عبیدہ نے آپ کے لئے بھیجا ہے۔ آپ نے ان کا مشورہ قبول فرمایا اور وہ لباس فاخرہ پہن کر ترکی گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ چارہ قدم چلے ہوئے تو گھوڑے سے اتر گئے اور اپنے رفقاء سے کہا کہ: عزیزان من! تم میری اس نفرت سے دگدر کرو اللہ قیامت میں تمہاری نفرت سے دگدر کرے گا۔ جس نخوت اور تکبر نے اس وقت میرے دل میں راہ پائی وہ یقیناً تمہارے امیر کو ہلاک کر دیتے! اس کے بعد وہ پوشاک اٹار کر پھر وہی پیوند لگے کپڑے پہن لے۔

لگے گئے تو حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت زید بن سفیان آپ کے استقبال کے لئے آئے۔ انہوں نے ریشمی کرتے پہن رکھے تھے۔ آپ نے دیکھا تو سخت برا فروخت ہوئے اور کہا کہ تم لوگ اتنی جلدی بدل گئے۔ تم نے وہی برس تیرا اس قسم کی تن آسانی اختیار کر لی۔ اگر تمہارا یہ طرز عمل سنا تو خدا کی قسم خدا تمہاری جگہ دوسری قوم کے آئے گا اور تمہاری حکومت اسے دے دیگا کہ میرے دھڑلے پہنے والی قومیں

حکومت کی اہل نہیں رہیں۔ انہوں نے معذرت چاہی اور عرض کیا کہ امیر المومنین! ہم نے یہ کرتے، اس قوم کی خاطر
 اوپر سے پن رکھے ہیں۔ دیکھ لیجئے، ان کے نیچے وہی ہتھیار موجود ہیں۔ اس پر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔
 لیجئے! یہ شاہانہ جلوس "داخل بیت المقدس ہو گیا۔ اس قوم کا سردار جلوس کے استقبال کے لئے آیا تو آپ نے
 اس سے فرمایا: *لا تمشوا فیہ* (۱۰۰)

میرا کرتہ سفر کی وجہ سے پھٹ گیا ہے۔ اسے دھو بھی دیجئے اور سی بھی لائیے۔ اور اتنی سہولت کے لئے مجھے
 کوئی اور کرتہ دے دیجئے۔ اس نے وہ کرتہ بھی دھواوری دیا اور ایک اور کرتہ بھی تیار کر لیا اور کہا کہ اسے
 میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ آپ نے اپنا کرتہ پہن لیا اور اس کا کرتہ واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا کرتہ
 اس سے زیادہ پختہ و عظیم ہے۔
 اس سردارِ پادری نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ ذرا اچھے کپڑے پہن لیجئے اور گھوڑے پر سوار ہو
 جائیے۔ اس سے رومیوں کی نگاہ میں آپ کی عظمت بڑھے گی۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ

خدا نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام سے ہے۔ ان اضافی

ساری عزت اسلام سے ہے۔

سچ ہے جب تک مسلمانوں نے اسلام کو اپنے لئے وجہ عزت و شرف سمجھا وہ آسمانِ عظمت و وقار کے درخشندہ ستارے
 بن کر چمکے۔ جب انہوں نے اسے چھوڑ دیا تو ان بلندیوں سے ٹوٹے ہوئے تاروں کی طرح گرے اور فضائے زمانہ
 کی گردش میں پس کر رکھ ہو گئے۔

خدا میں سخت جاں ریا ر بادا

کہ افتاد است از بام بلند

آپ نے بیت المقدس کے اسقفِ اعظم، صفر بن یوس کو معاہدہ لکھ کر دیا۔ اس معاہدہ کا متن ہم پہلے درج کر چکے
 ہیں اس لئے اسے یہاں نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس معاہدہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ گئی رات تک بخیر
 رب العزت سجدہ ہائے شکرانہ ادا کرتے رہے۔ یہ مقام تھا بھی انتہائی تشکر و امتنان کا۔ دنیا سے ہر دوزخ و نصار
 کا دینی اور دنیاوی مرکز، سلطنتِ روما کا قلبِ حاس۔ اور حضرت عمرؓ کی مٹی میں!

جاں تند دینی بھول گیا اضطراب میں

صبح ہوئی تو صفر بن یوس حاضر خدمت ہوا کہ آپ کو شہر کے آثار اور مقاماتِ مقدسہ کی سیر کرائے۔ بیت المقدس

میں زیارت گاہوں کی کیا کمی تھی! یہ شہر ہزار سال سے یہودی تہذیب و ثقافت کا محور اور حکومت و سلطنت کا مرکز رہا تھا۔ اس کے بعد عیسائیوں کے قلب و نگاہ کا نقطہ تقدیس و احترام بھی یہی شہر تھا۔ لیکن چونکہ یہ شہر اب صدیوں سے عیسائیوں کے قبضے میں چلا آ رہا تھا جنہیں یہودیوں سے سخت عداوت اور نفرت تھی اس لئے وہاں ان کی (یہودیوں کی) زیارت گاہوں کے صرف کھنڈ اور نام باقی رہ گئے تھے۔ مثلاً "صخرہ یعقوب" کی یہ حالت تھی کہ رومی وہاں کوڑہ کرکٹ لالا کر ڈالا کرتے تھے۔ آپ نے گندگی کا یہ ڈھیر دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ کہہ کر آپ جھکے اور کوڑے کرکٹ کو اٹھا اٹھا کر دور پھینکنے لگے۔ آپ کے رفقاء نے بھی یہی کچھ کیا اور اس جگہ کو غلاظت سے پاک اور صاف کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے صخرہ کو اپنی نگرانی میں لے لیا کہ عیسائی پھر ایسا کچھ نہ کرنے پائیں۔

آپ صفر نویں کی معیت میں "کلیسائے قیامت" میں تھے کہ نماز کا وقت آگیا۔ اس نے کہا کہ آپ بیشک وہیں نماز ادا کر لیں۔ لیکن آپ نے یہ کہہ معذرت چاہی کہ

اگر میں نے آج یہاں نماز پڑھ لی تو مسلمانوں کے ہاں اس کی طرح ہڑ جلے گی۔ اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مہتابے گرجاؤں کو مسجدیں بنائیں میں ابھی طرح نہیں ڈالنا چاہتا۔

اسی طرح جب آپ کلیسائے قسطنطنیہ کے دروازے پر تھے تو نماز کا وقت آگیا اور عیسائیوں نے آپ کے نماز پڑھنے کے لئے بساط بچائی تو آپ نے پھر معذرت چاہی اور ہٹیل سلیمانی کے کھنڈروں کے قریب ایک کھلی جگہ نماز پڑھی۔

اس مقام پر آپ ذرا آواز دیجئے ان غیر مسلم معترنین کو جو کہا کرتے ہیں کہ ان مسلمانوں نے غیر مسلموں کی پرستش گاہوں کو ڈھا کر مسجدوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ انہیں آواز دیجئے اور کہئے کہ ذرا پوچھتے بیت المقدس کے یہودیوں اور عیسائیوں سے کہ کیا اس اعتراض کی کوئی حقیقت ہے؟ ایک سربراہ مملکت فاتح کی حیثیت سے، بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے۔ نماز کے وقت خود عیسائی اسقف اور بطریق کہتے ہیں کہ آپ گرجا ہی ہیں نماز ادا کر لیجئے لیکن وہ یہ کہہ کر کہ مبادا بعد میں آنے والے میرے اس عمل کو سند قرار دے کر ان گرجوں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیں۔ وہاں نماز پڑھنے سے انکار کر دیتا ہے:

آپ نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ مزید احتیاط کے طور پر بطریق کو ایک عہد نامہ لکھ دیا جس میں اس امر کی وضاحت کر دی کہ یہ گرجے ہمیشہ عیسائیوں کی تحویل میں رہیں گے اور مسلمان زائرین میں سے ایک وقت میں صرف ایک

اللہ کے اندر جاسکے گا۔

کیا تاریخ اس قسم کی مذہبی رواداری کی کوئی اور مثال بھی پیش کر سکتی ہے ؟

(۱)

یہاں ایک لطیف نکتہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان زیارت گاہوں میں کعب احبار بھی حضرت عمرؓ کے ساتھ تھے جب حضرت عمرؓ نے گرجا سے باہر آکر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو کعب سے پوچھا کہ نماز کہاں پڑھی جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صخرہ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ سارا بیت المقدس آپ کے سامنے ہو گا۔ آپ نے ان سے کہا کہ تم میں بھی تک یہودیت کا اثر باقی ہے جو یہ مشورہ دے رہے ہو میں نے دیکھا تھا کہ تم نے صخرہ کے قریب آکر جوتی امار دی تھی۔ اور آپ نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی کہ وہی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔

یہاں دو باتیں غور طلب ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عمرؓ نے صخرہ یعقوبؑ پر سے کوڑھ کرکٹ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا کہ ایک ایسے مقام کی جو یہودیوں کے نزدیک واجب الاحرام تھا، بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن نماز کے وقت اپنا رخ بیت المقدس کی طرف نہیں کیا بلکہ کعبہ کی طرف کیا کہ خدا نے اسی کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا تھا۔ واضح ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں شہرت کہ نبی اکرمؐ تیرہ سال مکہ میں اور ابتدائی دو سال مدینہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا تو آپؐ نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ (قرآن کریم کی روشنی میں) صحیح نہیں۔ اسلام میں کعبہ کو پہلے دن ہی سے مرکز ملت (قبلہ) قرار دیا گیا تھا۔ (قبلہ کی اہمیت کے متعلق میری کتاب — ”معراج اذہانیت“ میں دیکھیے)۔

دوسری بات یہ کہ مذہبی عقاید اس قدر گہرا نشین اور اعماق قلب میں پیوست ہوتے ہیں کہ مذہب تبدیل کرنے پر بھی وہ خون میں حلول شدہ جراثیم کی طرح ساتھ ہی آجاتے ہیں۔ انہیں الگ کرنے کے لئے مسلسل تعلیم و تربیت اور فکری جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہؐ کے زمانے میں آپؐ کے گرد و پیش قریش مکہ بچھے۔ نیز یہودی، نصرانی اور مجوسی۔ اول الذکر کسی خاص مذہب کے پیرو نہیں تھے۔ ان کی اصنام پرستی اور دیگر رسومات کی حیثیت قوی شعار کی سی تھی۔ چنانچہ جب وہ اسلام لائے ہیں تو کوئی خاص عقائد سینوں میں ستور ساتھ نہیں لائے۔ اسی لئے وہ دینِ خالص کے پیرو ہو گئے۔ لیکن یہودی، نصاریٰ، مجوس میں

مذہب کے ست نو مسلم

سے خال خال ہی کسی نے اسلام قبول کیا۔ اور جنہوں نے اسلام قبول کیا

وہ بھی اپنے قدیم معتقدات و نظریات کو ساتھ لے کر آئے۔ اسلام کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بعد میں جتنی قومیں شیعہ مسلمان ہو گئیں، ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی مناسب انتظام نہ ہوا۔ نتیجہ اس کا یہ کہ وہ نام کو تو مسلمان ہو گئیں لیکن ان کے عقاید و تقویات اسی قدیم مذہب کے رہے اور پھر یہی معتقدات و نظریات عین اسلام بن گئے ہمارا مروجہ اسلام انہی نو مسلموں کا دہرائی ہوئی پوشیدہ و تراشیدہ مذہب ہے۔ یہ موضوع بڑا حقیقی طلب اور گہبہ مطالعہ کا محتاج ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک اسلام کی تاریخ لکھی ہی نہیں گئی۔ ہماری تاریخ

اسلام کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اور ان دونوں میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ اسلام کی تاریخ سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام کیا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے نوح انسان کے لئے حضور نبی اکرم کی وساطت سے عطا فرمایا تھا؟ اور وہ رفتہ رفتہ اس اسلام میں کس طرح تبدیل ہو گیا جو صدیوں سے مسلمانوں میں متواتر چلا آرہا ہے اور جو آج تمام مسلم ممالک میں رائج ہے۔ مجھے اس کی اہمیت کا خاص طور پر احساس ہے۔ اس لئے بھی کہ یہ خود میری آپ بیتی ہے۔ مجھے اگر فرصت میسر آگئی اور حالات مساعد رہے تو میرا ارادہ ہے کہ اسلام کی اس قسم کی تاریخ مرتب کر دوں۔ میں چونکہ ان تمام وادیوں سے ایک مسلمان نامہ لے رہا ہوں کہ اس کے بعد ذاتی مطالعہ اور تحقیق کے بعد قرآن کریم کی راہ نمائی میں دیوں کہ از سر نو مسلمان ہوں؟ اس لئے اس قسم کی تاریخ کی تدوین میرے لئے چنانچہ دشواری نہیں ہوگی لیکن اس کے لئے حالات کی مساعدت اور قرآن کریم کے متعلق جو کچھ مجھے ابھی لکھنا ہے اس کی تکمیل شرط ہے۔

دکھاؤں کا تماشا دے اگر فرصت زمانے نے

مرا ہر داغ دل اک تھم ہے سرو چہراں کا

سر دست میں نے اتنا ہی کیا ہے کہ اس کتاب کے آخری باب میں ان راستوں کی نشاندہی کر دی ہے جن سے گزر کر حقیقی اسلام مروجہ اسلام میں تبدیل ہو گیا ہے۔

ہاں تو سلسلہ کلام کعب الاحبار سے چلا تھا۔ یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ اور نبی اکرم کی خدمت میں اکثر

حاضر ہوتا رہتا تھا لیکن اسلام نہیں لایا تھا۔ کہا کرتا تھا کہ میں اسلام کا اعلان

کعب احبار کا اسلام اس وقت کروں گا جب میں دیکھ لوں گا کہ اس سے وہ تمام علامات ظہور

میں آگئی ہیں جو دین حق کے سلسلہ میں ہمارے ہاں مذکور ہیں۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں بھی اس نے اپنے اسلام

کا اعلان نہیں کیا تھا۔ لیکن (ایسا معلوم ہوتا ہے) کہ بیت المقدس کے سفر میں ویسے ہی آپ کے ساتھ ہو لیا تھا۔ وہاں قبۃ القحز کے سلسلے میں جو کچھ اس نے کیا اور کہا اس سے حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ یہودیت کے اثرات ابھی تک تمہارے دل سے نہیں گئے۔ گو سالہ کی محبت تمہارے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہے۔ (وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ۔ ر۱۶۰)

حضرت عمرؓ کا یہ قیاس وقتی نہیں تھا۔ یہودیت کے اثرات اس کے خون کے ذرات تک میں حلول کر چکے تھے۔ حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد جب حضرت عثمانؓ کی خلافت کا معاملہ طے ہو گیا تو اس نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عثمانؓ کے زمانے میں جب اسلام کے معاشی نظام نے اپنے مقام سے سرکنا شروع کر دیا تو حضرت ابوذر غفاریؓ نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ وہ ایک دفعہ حضرت عثمانؓ سے ملنے کے لئے آئے تو وہاں (اتفاق سے یا بالارادہ) کعب بھی بیٹھے تھے۔ حضرت ابوذرؓ نے کہا کہ قرآن کریم کی نصوص صریح کی رو سے، ناپید از ضرورت مال کسی کے پاس نہیں تھا۔ قرآن نے اس کی سخت مانعت کی ہے۔ اس پر کعب یحییٰ بول اُٹھے اور کہنے لگے کہ یہ غلط ہے۔ جب مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر باقی مال، حلال و طیب ہو جاتا ہے۔ اس پر حضرت ابوذرؓ سخت برا فروختہ ہوئے اور اپنا ڈنڈا اٹھا کر کہا کہ ”او یہودی! تو ہمیں اسلام سکھا رکھا ہے۔“

اس ایک واقعہ سے ظاہر ہے کہ کعب کے متعلق حضرت عمرؓ کا اندازہ کس قدر صحیح تھا۔ جس نظام کو وہ پیش کر رہے تھے وہ قرآن کا نظام ربوبیت نہیں تھا۔ یہودیت کا نظام سرمایہ داری تھا۔ اسلام کی تاریخ ”مرتب کرنے“ وقت اسی قسم کے ”اجباروں اور رہبانوں“ کی جستجو اور نشاندہی کرنی ضروری ہوگی۔

یہ نکات نمٹنا سہل آگئے تھے۔ اب آگے چلیے۔

(۷)

ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے، کلیسے کے بجائے، ہیکل کے کھنڈرات پر، حجرہ کے قریب نماز ادا فرمائی تھی۔ اس واقعہ کی یادیں وہاں ایک سادہ سی مسجد تعمیر کر دی گئی۔ اس کے بعد اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان نے

سہ بعض قرائن اس کے غماز میں کہ حضرت عمرؓ کی شہادت کی سازش میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ یا کم از کم اسے اس کا علم تھا۔ تفصیل حضرت عمرؓ کی شہادت سے پہلے باب میں ملے گی۔

دسٹمہ مطابق ۶۹۱ء میں اس جگہ ایک قبۃ تعمیر کرا دیا جو اس دور کے فنِ تعمیر کا نادر شاہکار ہے۔ سیاسی خلیفہ
قبۃ الصخرہ | مامون الرشید (۸۰۰-۸۱۳ء) نے اس قبۃ کی مرمت کرائی تو اس پر عبدالملک کے بیلے اپنا
 نام نقش کرایا۔ لیکن ابن اتفاق دیکھتے کہ اس کے عمال قبۃ کما سن تعمیر تبدیل کرنا چاہتے
 چنانچہ وہ وہی کا وہی (یعنی ۸۰۰ء) رہا اور آج تک ویسے ہی محفوظ ہے۔

عبدالملک بن مروان نے قبۃ الصخرہ کے قریب ایک عالی شان مسجد بنائی تعمیر کرا دی۔ یہی مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے۔
مسجد اقصیٰ | بعد میں زلزلہ سے اس کے کچھ حصے مسمار ہو گئے تو عباسی خلیفہ منصور نے اسے دسٹمہ میں دوبارہ
 تعمیر کرایا۔ عیسیٰ جنگوں میں بیت المقدس سیانیوں کے قبضہ میں چلا گیا تو قبۃ الصخرہ اور مسجد
 اقصیٰ بھی ان کی تحویل میں چلا گئے۔ انہیں انہوں نے کلیسا بنایا لیکن صلیب الدین ایوبی نے بیت المقدس کو
 دسٹمہ میں دوبارہ فتح کر لیا اور ان مقامات مقدسہ کو پھر سے ان کی پہلی یقینیت حاصل ہو گئی۔
 اب یہ لکھتے ہوئے حیرت منگاتے ہیں کہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضہ میں ہے اور دنیا کے ساتھ سب کچھ
 مسلمان سوائے انہیں بھرنے اور دعائیں مانگنے کے کچھ نہیں کرتے۔

بھئی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راہ کا ڈبیر ہے

مسجد اقصیٰ اور شہرِ مہراج | مسجد اقصیٰ کا ذکر آگیا تو ایک اور گوشہ کا سامنے لانا بھی ضروری نہ ہوا۔
 سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔

مَبْعَاثَ الَّذِي اسْرٰى بِعَبْدِهِ اَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَشْرِقِ
 الْأَوْحَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ اِنَّا كُنَّا اِلَٰهًا مُّشْرِقِ
 الْبَصِيْرِ۔ (۱۰۱)

اس کا عام ترجمہ یوں کیا جاتا ہے۔

پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجدِ حرام سے مشرق کی طرف لے گیا۔ اے ہمارے
 ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لئے کہ ہم نے اپنی قدرت کے بعض نوے دکھائیں۔ اِنَّا كُنَّا اِلَٰهًا مُّشْرِقِ
 سُنُّهُ وَالْاَوْحَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

اس آیت میں مسجد حرام سے مراد لیا جاتا ہے کعبہ اور مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس کی مسجد اور کہا ہے کہ یہ واقعہ شبِ تراج کا ہے جس میں جبریل امین تشریف لائے اور حضور کو براق پر سوار کر کے پہلے بیت المقدس لے گئے اور وہاں سے آسمانوں کی میر کر لے ہوئے عرشِ معلیٰ تک۔ اور پھر اسی طریق اور اسی راستے سے مکہ کی طرف واپس ہو گئی ہمارے سامنے اس وقت تفسیر ابن کثیر ہے جو پہلے ہاں بڑی مستند اور قابلِ اعتماد تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ ہم اس سفر کے ضروری حصّوں کے متعلق اس تفسیر سے اقتباسات پیش کرتے ہیں اور وہ بھی صرف مکہ سے بیت المقدس تک۔ کیونکہ اس وقت زیرِ نظر نکتہ مسجد اقصیٰ سے متعلق ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب حضور براق پر سوار

بیت المقدس کی مسجد کے پاس اس دروازے پر پہنچے جہاں بابِ محمد کہا جاتا ہے تو وہاں ایک پتھر تھا جسے حضرت جبریل نے اپنی انگلی لگا کر اس میں سوراخ ہو گیا۔ وہیں آپ نے براق کو باندھا اور مسجد پر چڑھ گئے۔ وہاں تمام انبیاء سابقہ نے حضور کی امامت میں نماز پڑھی۔

اور پھر آپ آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ کا عہد مبارک تو ایک طرف حضرت عمرؓ کے زمانہ تک بھی بیت المقدس میں کوئی مسجد نہیں تھی۔ وہاں عبدالملک بن مروان نے (۶۹۱ء میں) مسجد تعمیر کی جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے (اقصیٰ کے معنی ہیں۔ بہت دور۔ یعنی وہ مسجد جو مکہ یا مدینہ حتیٰ کہ امیہ خاندان کے دارالسلطنت دمشق سے بھی بہت دور کافی فاصلہ پر واقع تھی۔ اسی جہت سے اسے مسجد اقصیٰ کہا گیا ہوگا) لیکن ہماری کتب روایات میں اتنا ہی نہیں کہ بیت المقدس کی اس مسجد کا مجملہ ذکر کیا گیا ہو، اس کی تفصیل تک دی گئی ہے تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب اسلام کے ابتدائی ایام میں (ابوسفیان ہرقل کے پاس گیا تو اس نے رسول اللہ کے خلاف جو کچھ کہا اس میں یہ بھی تھا کہ۔

بادشاہِ سلامت سنئے! میں ایک واقعہ بیان کروں جس سے آپ پر یہ بات کھل جائے گی کہ محمد (معاذ اللہ) بڑے بھوٹے آدمی ہیں۔ ایک دن وہ (محمدؐ) کہنے لگا کہ اس رات وہ مکہ سے چلا اور آپ کی اس مسجد میں، یعنی بیت المقدس کی مسجد قدس میں آیا اور پھر دسپ صبح سے پہلے مکہ پہنچ گیا۔ یہ بات سنتے ہی بیت المقدس کا دارلِ پادری جو شاہِ روم کی اس مجلس میں اس کے پاس بڑی عزت سے بیٹھا تھا فوراً ہی بول اٹھا کہ یہ بالکل سچ ہے۔ مجھے اس رات کا علم ہے۔ قصیر نے تعجب خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ جناب کو کیسے معلوم ہوا۔ اس نے کہا۔ سنئے! میری عادت تھی اور یہ کام میں نے اپنے متعلق کر

رکھا تھا کہ جب تک مسجد شریف کے تمام دروازے اپنے ماتھے سے بند نہ کر لوں سو تازہ تھا۔ اُس رات میں دروازے بند کرنے کو کھڑا ہوا سب دروازے اچھی طرح بند کر دیئے لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ میں نے ہر چند زور لگایا لیکن کھاڑا اپنی جگہ سے سرکا بھی نہیں۔ میں نے اسی وقت اپنے آدمیوں کو آواز دی۔ وہ آئے۔ ہم سب نے مل کر طاقت لگائی لیکن سب کے سب ناکام رہے۔ یہ معلوم ہو رہا تھا گویا ہم کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکا نہا رہے ہیں لیکن وہ چسکا تک نہیں ہلا بھی نہیں۔ میں نے بڑھتی بلوائے۔ انہوں نے دیکھا بھالا ترکشیں کیں۔ پوششیں کیں۔ لیکن وہ بھی ہار گئے اور کہنے لگے صبح پر رکھتے۔ چنانچہ وہ دروازہ اس شب یونہی رہا۔ دونوں کھاڑا یونہی کھلے رہے۔ صبح ہی میں اس دروازے کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے پاس کونے میں جو چٹان پتھر کی تھی اس میں ایک سوراخ ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں رات کو کسی نے کوئی مہاور یا مذہا تھا۔ اس کا اثر اور نشان موجود تھے۔ میں ہمہ گیا اور میں نے اسی وقت اپنی جماعت سے کہا کہ آج کی رات ہماری یہ مسجد کسی نبی کے لئے رکھی گئی ہے اور اس نے

یہاں ضرور غمانا داکا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر۔ شروع پندھواں پارہ)

یہ ہے سند اور سفادت بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کی موجودگی کی۔

ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں۔

سورہ بنی اسرائیل میں جو کہا گیا ہے کہ

پاک ہے وہ ذات جہداتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئی۔

تو ہماری قرآنی بصیرت کے مطابق، یہ حضور کی شب ہجرت کا بیان ہے۔ جب آپ مکہ سے جانب مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ مدینہ میں پہلے سے مسلمان موجود تھے جن کی دعوت پر حضور وہاں **مسجد اقصیٰ سے مراد** تشریف لے گئے تھے۔ صدر اول میں مسجد صرف نماز پڑھنے کے لئے مخصوص نہیں ہوتی تھی۔ وہ مسلمانوں کا جماعتی مرکز تھا جہاں نظام خداوندی کے قیام و استقامت سے متعلق جملہ امور سرانجام پاتے تھے۔ مدینہ میں وہاں کے مسلمانوں کا اجتماعی مرکز موجود تھا اور اس کے بعد رسول اللہ نے اسے ایسا اجتماعی مرکز بنایا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد بھی مرکز مدینہ ہی رہا یہ تھی وہ مسجد اقصیٰ (مدینہ کی بستی) جس کی طرف حضور شب ہجرت تشریف لے گئے تھے۔ اور مقصد اس انتقال مکانی (ہجرت) سے یہ تھا کہ وہاں اسلام ایک عملی نظام کی شکل اختیار کر لے اور اس طرح خدا کی عظیم نشانیاں (انقلاب) ظہور میں آئیں۔ بیت المقدس (سوائے

ان چند سالوں کے جب صلیبی جنگوں میں اس پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا، ہمیشہ مسلمانوں کے زیر تسلط رہا۔ لیکن وہ نہ کبھی ان کا اجتماعی مرکز بنا اور نہ ہی وہاں سے انقلابِ اسلامی کی کوئی خاص نشانیاں (آیاتِ خداوندی) نمودار ہوئیں۔ لہذا قرآن میں بیان کردہ مسجدِ اقصیٰ سے مراد عبدالملک بن مروان کی تعمیر کردہ مسجد نہیں بلکہ مدینہ کا اسلامی مرکز ہے۔ (باقی رہا حضور کا آسمانوں پر تشریف لے جانا، سو اس کا ذکر قرآن کریم میں کہیں نہیں)۔

(۱۰)

حضرت عمرؓ بیت المقدس سے متعلق جملہ امور سے فارغ ہونے کے بعد واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس لئے ہمیں بھی ان کی ہم رکابی کی سعادت حاصل کرنے کے لئے عازم سفر ہو جانا چاہیے۔ لیکن ہمارے سامنے ایک ایسا دلکش اور جاذبِ تلب و نگاہ حسین منظر ہے جس سے قدم آگے نہیں اٹھ سکتے۔

جشن فتح | فتح بیت المقدس ایک ایسا عظیم واقعہ تھا جس سے مجاہدین کے دل سرتوں کے جھولے جھول رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے فیصلہ کیا کہ اس کی یاد میں جشن منانا چاہیے۔ یہ وہی جشن ہے جس کے لئے ہم یہاں رک گئے ہیں۔

حضرت بلالؓ بخشی رسول اللہ کے مؤذن تھے لیکن رقیق القلب ایسے کہ حضورؐ کی وفات کے بعد انہوں نے پھر اذان نہیں دی۔ وہ بیت المقدس میں حضرت عمرؓ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ "بلال! آج کا دن ایسا یادگار ہے کہ ہمیں جشنِ مسرت منانا چاہیے" انہوں نے کہا کہ ضرور منانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جشن یوں منایا جائے گا کہ نماز کے لئے اذان آپ دیں گے۔ اور حضرت بلالؓ اس کے لئے آمادہ ہو گئے۔

فتح بیت المقدس کا جشن مسرت، فلسطین کی ارض مقدس، تاروں کی ہچاؤں، نورِ حُر کی آئینہ پوشی حضرت بلالؓ نے عشق و مستی میں ڈوبی ہوئی آواز سے جو اذان دی تو شمع رسالت کے پروانوں کی نگاہوں کے سامنے وہ جنتِ بیدار ماں منظر آگیا جب وہ حضورؐ کی امامت میں صفیں باندھ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت بلالؓ کی آواز سینوں کو چیر کر دلوں کی انتہائی گہرائیوں میں اتر گئی۔ رفقاءِ رسولؐ آپ اُٹھے۔ روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ خود حضرت عمرؓ بتیاب ہو گئے۔ حضرت بلالؓ کی ہمنوائی میں ساری وادی اللہ اکبر کی آواز سے گونج اُٹھی۔ اور جب انہوں نے کہا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ۔ تو دشت و جبل پکار اُٹھے کہ

خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغِ فساں لا الہ الا اللہ

یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان دہم و گمان لا الہ الا اللہ
 یہ نعمہ فضل و کرم لا الہ الا اللہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ
 ادویوں صحرائے سینا نے صدیوں کے بعد اس فراوانی کو وہ حقیقت کی گواہی دی کہ
 یہ سحر جو کبھی سر و لب کبھی ہے لہر و بہر نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا
 وہ سحر جس سے لڑتا ہے شہستان و دیور ہوتی ہے بندۂ مومن کی اذان سے پیدا
 اس کے بعد نماز پڑھی اور پھر اس کا روانہ شوق نے اپنا شہتِ سفر باندھا۔ طہ فی لہم و حسن مآلہ۔
 یہ قائدِ میانہ، بطارِ روانہ، جو الیکن ہمیں دجلہ و فرات کی گذرگاہوں کی طرف چلنا چاہیے کہ وہاں فتوحات
 کا مزید سلسلہ جاری ہے۔

حمض پر عیسائیوں کی پورش (۱۳۶۳ھ)

عراق کے شمال میں دجلہ اور فرات کے درمیان علاقہ کو الجزیرہ کہتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے نبی دیکھا کہ
 مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ بڑھتا چلا آ رہا ہے تو انہیں اپنے متعلق غم نہ لایا۔ انہوں نے قیصر کو لکھا کہ
 اگر تم ہمت کرو تو ہم اور تمہارے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک کثیر فوج جمع کی اور اسے
 حمض کی طرف بھیج دیا۔ ادھر سے جزیرہ والوں نے بھی حمض کا رخ کیا۔ عساکرِ اسلامیہ نے ان کے مقابلہ کی تیاریاں
 کیں اور اگرچہ حضرت ابو عبیدہ اور خالد بن ولید وہاں موجود تھے، موقتہ کی نزاکت کے پیش نظر حضرت عمرؓ
 خود دمشق تشریف لے آئے۔ حمض کے قریب سخت معرکہ برپا ہوا لیکن عیسائیوں کو ایسی شکست ہوئی کہ اس
 کے بعد انہیں پھر کبھی پیش قدمی کا حوصلہ نہ ہوا۔

ادھر جزیرہ والوں کو بھی ایسی شکست ہوئی کہ چند دنوں میں اس سلسلے علاقہ پر مسلمانوں کا قبضہ
 ہو گیا۔

جندی ساہو کی فتح | ہرمزان کے شوستر و یاشتر کی فتح کے بعد مسلمانوں نے جندی ساہو
 پر حملہ کیا جو شوستر سے قریب ہے۔ کئی دنوں کے محاصرہ کے بعد مسلمانوں

نے دیکھا کہ اہل شہر نے خود ہی دروازے کھول دیے ہیں اور اپنے اپنے کاروباریں اطمینان سے مصروف ہیں۔ دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں نے امان دے دی ہے اس لئے ہم محفوظ ہیں۔ امان نامہ دیکھا تو وہ ایک غلام کی طرف سے تھا جس نے از خود ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری (سپہ سالار) کہتے تھے کہ ایک غلام کی امان جت نہیں ہو سکتی۔ شہر والے کہتے تھے کہ ہم آراد اور

ایک غلام نے امان دیدی | غلام کو نہیں جانتے۔ یہیں ایک مسلمان نے امان دی ہے۔ بالآخر حضرت عمرؓ کی طرف رجوع کیا گیا تو آپ نے کہا کہ مسلمانوں کا غلام بھی مسلمان ہے۔ اس لئے اس نے مجھے امان دی ہے وہ امان تمام مسلمانوں کی طرف سے ہے۔ ہمارے ہاں غلام اور آزاد کی کوئی تفریق نہیں۔ لہذا وہ امان بدستور قائم رہی۔

مسلم خدا کے حکم سے مجبور ہو گیا!

فتح مصر

(سلسلہ مطابق سلسلہ)

مصر دنیا کی قدیم ترین تہذیب کا گہوارہ تھا جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ رومیوں کے قبضہ میں تھا۔ لیکن ایرانی اس پر یورش کرتے رہتے تھے۔ ۶۱۶ء میں انہوں نے اسے فتح کر لیا اور نو برس تک اس پر قابض رہے۔ (قرآن کریم سورہ الموم ۳) میں ایرانیوں اور رومیوں کی اسی آویزش کا ذکر ہے، اس کے بعد رومیوں نے اسے پھر فتح کر لیا حضرت عمرؓ کے زمانے میں مغوقس (قبلی عیسائی) رومیوں کی طرف سے مصر کا حاکم تھا۔ جب حضرت عمرؓ فلسطین تشریف لے گئے ہیں تو حضرت عمرو بن عاصؓ نے آپ سے مصر فتح کرنے کا خیال ظاہر کیا تھا۔ لیکن حضرت عمرؓ نے اس وقت اس تجویز کے متعلق خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ سلسلہ کی بات ہے اس کے بعد بھی حضرت عمرو بن عاصؓ اپنی تجویز کو برابر دہراتے رہے لیکن حضرت عمرؓ نے اس پر اظہارِ رونا مندی نہ فرمایا۔ اس کے بعد اس نوزائیدہ اسلامی مملکت کو دو ایسے حادثات سحری سے دوچار ہونا پڑا جنہوں نے ان کی تمام توجہات کا رخ اپنی طرف کھینچ لیا۔ فلسطین کے شہر عمواس میں طاعون

پھوٹی اور اس نے پھیلتے پھیلتے شام اور عراق تک کے علاقہ کو اپنی پیٹ میں لے لیا۔ اس کی ہلاکت آفرینیاں ہی کچھ کم نہ تھیں کہ اُدھر عرب میں ایسا قحط پڑا کہ سارا علاقہ راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گیا۔ (تفصیل ان حوادث کی آتے رہ چل کر سامنے آئے گی)۔ ان حوادث کی وجہ سے کسی نئے علاقہ کی طرف یورش کرنے کا خیال تک نہ کیا جا سکتا تھا جب مملکت کو ان بلاؤں سے نجات حاصل ہوئی تو حضرت عمرو بن عاصؓ نے پھر اپنی تجویز کو دہرایا۔ وہ اس کے حق میں جو دلائل دیتے تھے ان کا خلاصہ یہ تھا۔

۱۱) رومیؒ پہ سالہا اطرینون فلسطین سے فرار ہو کر مصر پہنچ گیا تھا اور وہاں اتنی جمعیت فراہم کر رہا تھا کہ اس سے ہر وقت خطرہ تھا کہ وہ شام یا فلسطین پر حملہ کر دیکے۔ اس کی روک تھام ضروری تھی۔ اور اس کا موثر ترین طریق یہ تھا کہ مصر کی طرف پیش قدمی کر دی جائے۔

۱۲) مصر میں قبطی کاشتکاروں اور محنت کشوں کی حالت اس سے بھی زبوں تر تھی جو عراق میں ایرانیوں کے محکوم سرحدی قبائل کی تھی۔ مصر بڑا زرخیز علاقہ تھا لیکن وہاں کی ساری پیداوار رومی سمیٹ کر لے جاتے تھے۔ اور قبطی بچاے نان شبیہ تک کے محتاج رہ جاتے تھے۔ نبی اکرمؐ نے قیصر کے نام اپنے مکتوب گرامی میں اپنی کی زبوں حالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اگر ان کے خلاف مظالم کی روک تھام نہ کی گئی تو اس کا تمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ حضرت عمرو بن عاصؓ کا کہنا تھا کہ اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان مظلوموں کی مدد کر سکیں، اس لئے یہ اب ہمارا دینی فریضہ ہو چکا ہے۔

۱۳) مصر مصریوں اور ایرانیوں کی یورشوں کی آماجگاہ بنا رہا تھا۔ قباہیں کا نتیجہ یہ تھا کہ وہاں کی مقامی آبادی مسلسل پامال ہوتی رہتی تھی۔ وہاں ایک مستحکم عادل حکومت کا قیام ان کی فلاح و بہبود کے لئے لازماً مفید تھا۔ اس کے بغیر وہ انسانی سطح زندگی تک آ نہیں سکتے تھے۔

۱۴) قبطی بھی عیسائی تھے اور ہرقل بنی عیسائی۔ لیکن ان کے فرقے مختلف تھے جب ہرقل نے ایرانیوں کو شکست دے کر مصر پر دوبارہ قبضہ کر لیا تو اس نے اس حقیقت کا احساس کیا کہ رومی سلطنت کے اس قدر غلبہ ہونے کے باوجود اس کی کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے مختلف فرقے باہم گروہ و نفرت جھگڑتے رہتے ہیں۔ اس لئے اس کا علاقہ یوں چھپا کہ مختلف فرقوں کے مشترک عقاید پر مبنی ایک مذہب مرتب کیا جائے اور مختلف فرقوں سے کہا جائے کہ وہ اسے اختیار کریں اس مقصد کے لئے اس نے مصر کے دارالسلطنت اسکندریہ کی مذہبی پیشوا بیت کی سربراہی تیریخ نامی اسقف کے سپرد کی۔ وہ بڑا متشدد تھا اور بڑا مذہب

کو بزورِ منوانا چاہتا تھا۔ قبلیوں نے اس کی مخالفت کی تو اس نے ان پر اس قدر وحشیانہ مظالم توڑے جن کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس سے پورے ملک میں کھرام بچ گیا۔ دس برس تک قبلی اس کی وحشت اور بربریت کا شکار ہوتے رہے۔ وہ اس کے مظالم کے خلاف چھیٹے چلاتے تھے۔ لیکن کوئی ان کی فریاد نہیں سنتا تھا۔ حضرت عمرو بن عاصؓ کا کہنا تھا کہ ان کی امداد بھی ہمارا دینی ترفیع ہے۔

ان دلائل کے پیش نظر حضرت عمرؓ نے حضرت عمرو بن عاصؓ کی تجویز پر اظہارِ عنایت کر دیا۔ پہلا معرکہ فرما کے مقام پر ہوا جو مصر کا ایک مشہور شہر تھا۔ ایک ماہ کے محاصرہ کے بعد رومیوں کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ دوسرا معرکہ بلبیس کے مقام پر ہوا جہاں اطروین۔۔۔ ایک لشکرِ جبار کے ساتھ مقابلہ کے لئے آیا۔ مسلمانوں کو وہاں بھی فتح نصیب ہوئی اور اطروین میدانِ جنگ میں کام آگیا۔ اس کے بعد بابلیوں کے قلعہ پر باہمی تضادم ہوا۔ اس قلعہ میں خود مقوتس موجود تھا۔ اور سپہ سالار جارج نامی ایک رومی تھا جس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی (جیسا کہ سابقہ باب میں لکھا جا چکا ہے) اس معرکہ میں مقوتس نے ایک وفد حضرت عمرو بن عاصؓ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ وفد کی واپسی پر مقوتس نے ان کے تاثرات معلوم کرنے چاہے تو رومیوں وفد نے کہا کہ

ہم نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جس کا ہر فرد زندگی کے مقابلہ میں موت کو اور بکبر و رکشی کے بدلے انکسار و اطاعت کو ترجیح دیتا ہے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے دنیا کی کوئی دلکشی اپنی طرف کھینچ سکتی ہو۔ وہ زمین پر بیٹھے ہیں گھٹنوں پر رکھ کر کھاتے ہیں۔ ان کا امیر انہی میں کا ایک فرد ہے۔ ان میں بڑے اچھے آقا اور غلام کی کوئی تمیز نہیں۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو پیچھے کوئی نہیں رہتا۔ سب دنگو کرتے ہیں اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔

مجاہدین کے یہ اوصاف سن کر مقوتس سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ”قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھانی جاسکتی ہے کہ یہ لوگ چاہیں تو پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں۔ ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ ہمیں ان سے صلح کر لینی چاہیے اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہمیں ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔“

جب ہر فرد تک مقوتس کے یہ خیالات پہنچے تو اس نے اسے بلا بھیجا اور جب اس نے وہاں پہنچ کر کہا کہ میں مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہتا ہوں تو ہرقل نے اسے بڑا ذلیل کیا۔ اور

بابلیوں کی فتح

بڑا اور غدار۔۔۔ کے حیرت میں اسے ملکہ، ہیکم دیا۔ لیکن واقعات نے

ثابت کرویا کہ مقوقس کا خیال صحیح تھا۔ بابلیوں کے قلعہ کا محاصرہ اگرچہ کافی حوالے کھینچ گیا۔ لیکن بالآخر رومیوں کو اسے خالی کرنا پڑا۔ یہ اپریل ۳۳۳ء کا واقعہ ہے۔ ہرقل اس سے دو ایک ماہ قبل وفات پا چکا تھا۔

انہاں بعد مسلمانوں نے اسکندریہ کا محاصرہ کیا۔ اس محاصرہ کی مدت کے متعلق تاریخ نویس مختلف دلائل

ہیں لیکن قریب قریب یہی ہے کہ یہ محاصرہ اداخروجون ۳۳۳ء میں شروع ہوا اور ۱۸ نومبر ۳۳۳ء کو اہل شہر نے ہتھیار ڈال دیے۔ یوں مصر فتح ہو گیا۔

اس زمانہ میں مصر کا محکمہ اور اسکندریہ بالخصوص کس شوکت و عظمت کے ظہر اور حسن و جمال کے آئینہ دار تھے۔ تاریخ کے اوراق اس کے تذکرہ سے آج تک جگمگا رہے ہیں۔ جب حضرت عمرو بن عاصؓ نے معاویہؓ سے مدینہ کو فتح اسکندریہ کی فوج روانہ فرمادی کہ امیر المؤمنینؓ کی خدمت میں بھیجا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کوئی خط نہیں دینگے؟ حضرت عمرو بن عاصؓ نے کہا کہ میں خط میں کیا کچھ لکھ سکوں گا۔ تم خود عرب ہو جو کچھ تم نے یہاں دیکھا ہے اسے زبانی بتا دینا۔ جب قاصد مدینہ پہنچا تو حضرت عمرؓ نے بتایا کہ پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو؟ جب اس نے کہا کہ اسکندریہ فتح ہو گیا ہے تو آپ اُسے ساتھ لے کر فوراً مسجد میں تشریف لے گئے۔ مؤذن سے اذان دیتے ہوئے کہا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے معاویہؓ سے کہا کہ تم جو پیغام لائے ہو اُسے خود اپنی زبانی بیان کرو۔ معاویہؓ نے فتح کی خوشخبری کے بعد جب اسکندریہ کی تفصیلات سنائیں تو سامعین کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہوں نے مدائن کا مالِ غنیمت بھی اسی مسجد میں دیکھا تھا۔ لیکن جو کچھ اسکندریہ کے متعلق سنا اس سے وہ مبہوت ہو کر رہ گئے۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ قاصد کے لئے کرگھر پہنچے۔ کھانے کے لئے کہا تو ملازم نے سوکھی روٹی اور زیتون

کا روغن لاکر دسترخوان پر رکھ دیا۔ معاویہؓ نے جب تک کہ رات کھایا۔۔۔

امیر المؤمنین کا کھانا

دورانِ گفتگو حضرت عمرؓ نے اس سے پوچھا کہ جب تم دو پہر کے وقت یہاں پہنچے تھے تو میرے متعلق ہمارا کیا خیال تھا۔ اس نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ آپ قتل ہوئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے غلط سمجھا۔

اگر میں دن کو سوؤں تو رعیت کا نقصان ہے۔ اگر رات کو سوؤں

میں سو کیسے سکتا ہوں؟ تو میرا اپنا نقصان ہے۔ ان سورتوں میں معاویہؓ نے غنیمت

آسکتی ہے۔

سچ ہے۔ جب تک سربراہ مملکت جاگے نہیں، رعایا چین کی نیند کیسے سو سکتی ہے؟ قرآن کریم نے اس اُمت کو طائفین کہہ کر بچارا ہے۔ یعنی راتوں کو پہرہ دینے والے۔ یہ پہرہ دیتے ہیں تاکہ نوب انسانِ اطمینان کی نیند سو سکے۔

(۱)

حضرت عمرو بن عاصؓ قلعہ بابل میں کے اثنائے محاصرہ میں جس خیمہ میں قیام پذیر تھے، جب فتح بابل کے بعد وہاں سے کوچ کرنے لگے تو دیکھا کہ خیمہ میں ایک بو ترنے بچے سے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ بچے بڑے ہو کر اڑ نہ جائیں، خیمہ اکھڑا نہ جائے۔ فتح اسکندریہ کے بعد انہوں نے سوچا کہ اگر اہل شکر کے لئے کوئی اور جگہ سکونت نہ ہوئی تو یہ لوگ اسکندریہ کے باشندوں کو ان کے گھروں سے نکال کر ان میں خود راتیں پذیر ہو جائیں گے۔ اس خطرہ کے پیش نظر انہوں نے ملے کیا کہ عسکریہ کے لئے ایک الگ شہر بسایا جائے۔ یہ شہر اس مقام پر بسایا گیا جہاں وہ خیمہ نصب تھا۔ یہی شہر قسطنطنیہ میں ہے تارتخ میں خاصی شہرت حاصل کر لی تھی۔

حضرت عمرو بن عاصؓ نے قسطنطنیہ کی مسجد میں ایک منبر بنوایا جس پر کھڑے ہو کر وہ لوگوں سے خطاب کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے انہیں ایک خط لکھا جس میں تحریر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے ایک منبر بنوایا ہے جس پر مسلمانوں سے اونچے ہو کر بیٹھتے ہو۔ کیا یہ اعزاز تمہارے لئے کافی نہیں کہ تم مسلمانوں کے امیر ہو۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ تم اونچے بیٹھو اور دوسرے مسلمان تمہارے قدموں میں نیچے بیٹھیں ہوں۔ منبر تو داد و ادب لوگوں کو کھڑے ہو کر مخاطب کرو۔ حضرت عمرو بن عاصؓ نے منبر توڑا دیا۔

انہوں نے اس شہر میں حضرت عمرؓ کے لئے بھی ایک مکان بنوایا اور اس کی اطلاع انہیں دی۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ

حجاز میں رہنے والے ایک آدمی کا مکان مصر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مکان کو رفاہ عامہ کے لئے کھلا چھوڑ دو۔

(۲)

اسکندر کا کتب خانہ

فتح اسکندریہ کے منمن میں تاریخ نے ایک ایسا افسانہ وضع کیا جس کے سننے کے بعد ہر علم دوست و ہذب انسان کا خون کھولنے لگے۔ کہا یہ گیا کہ اسکندریہ میں ایک عظیم کتب خانہ تھا جس میں مختلف علوم و فنون کی قریب سات لاکھ کتابیں جمع تھیں۔ (کہا یہ جاتا ہے کہ) قبطیوں کا ایک پادری تھا۔ یوحنا نحوی۔ اسے مقفول کی ایک مجلس نے جرم ارتداد کی بنا پر معزول کر دیا تھا۔ فتح اسکندریہ کے بعد وہ حضرت عمرو بن عاصؓ کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ مذکورہ بالا کتب خانہ کی کتابیں اسے دیدی جائیں حضرت عمرو بن عاصؓ نے حضرت عمرؓ کو لکھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر ان کتابوں میں وہی کچھ ہے جو کتاب اللہ میں ہے تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ اور اگر وہ اس کے خلاف ہیں تو ہمارے کس کام کی۔ انہیں جلادو! اس فیصلہ کی تعمیل میں حضرت عمرو بن عاصؓ نے ان کتابوں کو شہر کے حماموں میں تقسیم کر دیا جہاں وہ چھ ماہ تک آگ روشن کرتی رہیں۔

یہ افسانہ ہماری کتب تاریخ میں پہلی بار تیرھویں صدی عیسوی میں سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد کے مؤرخین اسے بلا تحقیق اپنے ہاں درج کرتے چلے گئے اور غریب معترضین نے اسے خوب خوب اچھا لانا نتیجہ اس کا یہ کہ اس سے حضرت عمرؓ ایک ایسے وحشی انسان کی شکل میں سامنے آنے لگے جو علم و فن کا دشمن اور تہذیب و تمدن کا ہریفام۔ جو ایسے سنگین جرم کا مرتکب ہے انسانیت کی عدالت میں کبھی قابل عفو نہیں سمجھا جاسکتا۔

پانچ سو سال تک یہ افسانہ فضائے عالم میں آتش بار رہا، اور اس کے بعد خود مغرب ہی کے محققین مثل گین، رینان، گستاؤلی بان، بٹلر وغیرہ نے تحقیق کے بعد اسے یکے از خرافات قرار دے دیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتب خانہ سکہ میں اس وقت جل گیا تھا جب سیر نے مصر فتح کر کے جہازوں کو آگ لگائی تھی۔ اور یوحنا نحوی جس سے اس افسانہ کا آغاز ہوتا ہے مسلمانوں کے اسکندریہ فتح کرنے سے قریب ہوا سال پہلے مرچکا تھا۔

انہی حالات میں اس باب میں کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں، بجز اس کے کہ جو کچھ ہماری کتب تاریخ وریا میں مذکور ہے اسے بلا تحقیق و تفتیش قبول کر لینا کس قدر ضرورت رساں ہے۔ اس قسم کی افسانہ طرازیوں کے محرکات کیلئے اس کی وضاحت میں اس وقت۔ کروں گا جب (اور اگر) میں نے اسلام کی تاریخ مرتب

کی ہر دست میں نے اس کا مختصر سا ذکر اس کتاب کے آخری باب میں کر دیا ہے۔ وہ آپ کے سامنے آجائے گا۔

تخریب نہیں، تعمیر

عہدِ فاروقی کے آغاز میں اسلامی مملکت ایک محدود سے رقبہ کو محیط تھی۔ لیکن اس کے آخر میں اس کی وسعتیں دور دراز علاقوں تک پھیل چکی تھیں۔ دس سال کے قلیل عرصہ میں اس قدر فتوحات جلائے خوش ایک عظیم کا نام ہے۔ لیکن یہ کارنامہ منفرد نہیں کہلا سکتا۔ تاریخ میں کئی فاتح ایسے ملیں گے جن کی فتوحات کی وسعتیں اس سے بھی زیادہ تھیں جن خصوصیت کے اعتبار سے یہ کارنامہ منفرد قرار پاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان فتوحات کے نتیجہ میں یہ علاقے تباہ و برباد نہیں ہوئے۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ آباد و شاداب ہوتے اور اس تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنے جس نے ساری دنیا میں اپنا سکہ بٹا دیا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی گواہی (اپنے ہی نہیں) بیگانے بھی دیتے ہیں۔ مشہور مستشرق گیب (H.A.R. Gibb) اپنی کتاب (Mohammadanism) میں لکھتا ہے۔

ان فتوحات کی رفتار کی تیزی سے کہیں زیادہ حیرت انگیز وہ نظم و ضبط تھا جو ان میں ملحوظ رکھا گیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان جنگوں کے دوران تھوڑی بہت تخریب ہی ہوتی لیکن یہ سہیت مجموعی ان عربوں نے اپنے پیچھے کھنڈرات کے آثار چھوڑنے کے بجائے مفتوح قوموں اور ان کے تمدن کے استزاج کے لئے نئی نئی شاہراہیں تعمیر کیں۔ وہ نظامِ نو جسے نبی اکرمؐ نے اپنے وشار (خلفاء) کو ترکہ میں دیا تھا اس نے ان بدوی لشکروں کے سیلاب کو قوانین و ضوابط کے ساحلوں میں محصور رکھ کر جرمیہ عالم پر اپنی قدو قیمت ثبت دی۔ ان فتوحات کی مدد سے اسلام بیرونی دنیا میں لوٹ مار کی خاطر تباہیاں مچانے والے جھگڑ کی شکل میں متعارف نہیں ہوا بلکہ ایک ایسی اخلاقی قوت کی شکل میں متعارف ہوا جس کے احترام میں ان مفتوحہ اقوام کے قلوب جھک گئے، اور اس نے ایک ایسا نئے حیات پیش کیا جس کی حریف نہ مشرقی روم کی عیسائیت ہو سکی اور نہ ہی ایران کی مجوسیت۔ (ص ۱)

اور M.A. Enan اپنی کتاب Decisive Moments In The

History of Islam میں رقمطراز ہے۔

ان عربوں نے ظلم اور اذیت، حدود فراموشی اور اعتدال، سلب و نہب اور ضبط خویش، مذہبی جنون اور رواداری میں جو فرق ملحوظ رکھا وہ ان بنیادی عناصر میں سے ایک تھا جنہوں نے ان کی فتوحات کے لئے راستے کٹا دیے۔ ان کا یہی حسن سلوک تھا جس نے مفتوحہ قوموں کے دل میں لائے اور انہیں اس امر کا اطمینان اور یقین ہو گیا کہ ان نئے آقاؤں کے زیر نگیں ان کی حالت پہلے کے مقابلے میں کہیں بہتر ہو جائے گی۔ اس نے اس خوف کو زائل کر دیا جو ہر نئے فاتح کی طرف سے مفتوح اقوام کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ عربوں کی آمد ان خدشات و خطرات کو اپنے جلو میں نہیں لاتی تھی جو ہر غالب دشمن کے ہر کام میں ہوتے ہیں۔ (ص ۱۱)

اتنا ہی نہیں کہ ملت اسلامیہ کی یہ فتوحات امن و سلامتی کی پیابری تھیں۔ عربوں کے ساتھ ان روابط کے نتیجے میں ان مفتوحہ اقوام نے جو کچھ حاصل کیا اس کی مدت دستاویز میں غیر مسلم مؤرخین رطب اللسان ہیں۔

Joseph Hell اپنی مشہور کتاب The Arab Civilisation

میں لکھتا ہے۔

ایرانی، بازنطینی اور مصر کے قبلی ایک ناقابل علاج جو دم کا شکار ہو چکے تھے اور اس قابل ہی نہ رہے تھے کہ اپنی مدد و جد کے ذریعے وہ شاہراہ ترقی پر گامزن ہو سکے۔ عربوں کے ساتھ رابطہ نے ان کے وجود کو توڑا اور انہیں ایک تازہ حیات و دانش و پیش کے نئے بیدار کر دیا۔ اسلامی تمدن کی تاریخ میں یہ ایک عظیم واقعہ ہے اور اس زمانے میں عربوں کے مشن کی اہمیت کا ناقابل تردید ثبوت۔

(انگریزی ترجمہ پروفیسر خدا بخش، ص ۷)

یہی مؤرخ دوسرے مقام پر لکھتا ہے۔

عربوں نے اپنے ملک ہی میں نہیں بلکہ ان مفتوحہ علاقوں میں بھی نئی نئی درگاہیں کھولیں۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی مثال نہ عہد قدیم کی تاریخ پیش کر سکتی ہے اور نہ ہی ابتدائی عہد کی عیسائیت۔ (ایضاً، ص ۷۲)

اہل زین کی طرف سے ان مبادین اسلام کو اس طرح مزاحمتیں پیش کیا گیا اور آنسوؤں و افلاک سے ان پر اس فوید بانفزا کے ساتھ تبریک و تہنیت کے پھول برسائے گئے کہ

هُوَ الَّذِي يُسَلِّي عَلَيْنَا وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحيماً (۲۳)

خدا اور اس کے فرشتے ان پر درود و سلام کی باریں کرتے ہیں تاکہ وہ انہیں تارک نہیں سے نکال کر

روشنی کی طرف لے آئے۔ خدا کی رحمتیں ان کے شامل حال ہیں۔

یہ انہی کے حسن عمل کا وعدہ ہے کہ ہم آتے (نام ہی کے ہی) ہر مسلمان کہلاتے ہیں اور اسی اسی دین و دینی نیکو
کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ کتنے زور کا فتادہ ترک ہیں سے ملت اسلامیہ کا ۵۰ پر انہیں کے بغیر چودہ سو سال
سے رواں دواں چلا آ رہا ہے!

(۱)

حضرت خالد بن ولیدؓ کی معزولی

”حضرت عمرؓ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو معزول کر دیا تھا۔“

(جیسا کہ اس عنوان کے آخر میں لکھا جائے گا) ہمارے نزدیک یہ واقعہ کچھ ایسا اہم نہیں تھا کہ اتنا ہم
ایک الگ عنوان کے تحت تفصیل سے لکھتے لیکن ہماری تاریخ نے اسے ایسی اہمیت دے رکھی ہے کہ ہونہیں
سکتا کہ عہد فاروقی کی تاریخ کسی کے سامنے آئے اور وہ خبرست میں اس واقعہ کو تلاش نہ کرے۔ چونکہ ہمیں اس
کا اندازہ اور احساس ہے کہ ہمارے قارئین بھی ایسا ہی کریں گے، اس لئے ہم ان کے ذوق تجسس کی تسکین کے لئے
اسے تفصیل سے لکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا انداز اور اسلوب ہے ہم پہلے ان احوال و کوائف کو سن دین درج
کر دینگے جو اس سلسلہ میں ہماری کتب مابین میں مذکور ہیں اور اس کے بعد ان پر تبصرہ کریں گے۔

حضرت خالد بن ولیدؓ حضرت عمرؓ کے ساموں زاد بھائی تھے۔ اور عہد جاہلیت ہی میں بنی سہمہ کے
مشہور مامر چنانچہ قریش کے رسالہ کی افسری انہی کے سپرد تھی۔ جنگ احزاب میں قریش کے اکھڑے ہوئے قدم
انہی کی عسکری تدبیر کی بنا پر سنبھلے تھے۔ اور حدیبیہ کے موقع پر بھی قریش کی طرف سے مسلمانوں کو بلانے

لے گاڑیوں کی شش تنگ کے وقت بعض اوقات انہیں اتنے زور سے دھکا لگا دیتا ہے کہ جب انہیں بغیر کتنی دوتے۔
بھائے چلے جاتے ہیں۔ ہماری ملت کی گاڑی اس وقت تک مصروفِ نراں ہے وہ صدر اول کے تھوک کا نتیجہ ہے۔

جنگ کی تیاریاں انہی کی زیر نگرانی ہو رہی تھیں لیکن تاریخ کا یہ واقعہ بھی عجائبات اور نوادرات میں شامل رکھے جانے کے قابل ہے کہ ہوسپہ سالار مدینہ کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا وہ صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے مدینہ پہنچا اور بارگاہ نبویؐ میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ حضرت عمرؓ و بن عاصؓ بھی انہی کے ساتھ اسلام لائے۔ تھے۔ ایک فائنٹ شام و عراق اور دوسرا فاتح مصر، اور وہی خالد بن ولیدؓ جو حدیبیہ کے موقع پر قریش کے سپہ سالار تھے، فتح مکہ کے دن قریش کے خلاف مسلمانوں کے ایک دستہ کے اشرقتے تھے۔

سید الشہداء نبی اکرمؐ نے اسی موقع پر انہیں سیدت اللہ کے زندہ جاوید لقب سے سزا فرمایا تھا۔ وہ لقب جس سے قرطاس زمانہ پر ان کا دوام ثابت ہو گیا۔

جب بنی اکرمؓ نے (سنة ۱) حضرت زید بن حارثؓ کے زیر قیادت رومیوں کے خلاف سب سے پہلا لشکر روانہ فرمایا تو جیسا کہ پہلے لکھ چکا ہے، حضرت خالدؓ اس میں اپنی رفاہندی سے بطور مات شامل ہو گئے تھے۔ لیکن میدان جنگ میں جب اسلامی لشکر کے تین علمبردار۔ حضرت زید بن حارثؓ، جعفر طیارؓ اور حضرت عبداللہ بن رواحہؓ۔ یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے تو اہل شکر کی رفاہندی سے حضرت خالدؓ نے علم قیادت اٹھایا اور اپنے حین تدبیر سے لشکر کو فوذا نکال کر واپس لے آئے۔ ان کی یہ تدبیر بڑی کامیاب قرار پائی۔

عبد صدیقیؓ میں مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی کی ہم حضرت خالدؓ کے سپرد ہوئی تھی۔ انہوں نے بڑی جرأت و بہادری سے سر کیا۔ جنگ یتامہ کے قیام میں سے معرکہ نکاح کی دایاں گونج اٹھی۔ یہ ان بہادری کو انہوں نے سراہا۔ اور مقام حریت ہے کہ یہی وہ بہادری ہے جس سے اس آویزش کی ابتدا ہوئی جس نے کئے جانے ان کی عزت کی شعل اختیار کر لی۔ ان میں سے ایک واقعہ مالک بن نویرہ کے قتل کا ہے۔

نبی اکرمؐ نے بنی تمیم کی مختلف شاخوں کے لئے مختلف امیر مقرر فرمائے تھے۔ ان میں مالک بن نویرہ بھی تھا جو بنی یزید کے بارہ وار قتل ہوئے۔ ان کی وفات پر بنی نویرہ نے یہ فیصلہ لیا کہ زکوٰۃ کی رسم رکھیں۔ یہ بھی ملے۔ ان میں مالک بن نویرہ بھی تھا۔ حضرت خالدؓ نے بعد اس کے گرفتار کر لیا۔ چلے گئے تو یہ قتل کا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی ہدایت کے مطابق اسے مدینہ بھیج دیا۔ تاکہ ان کو موافق خود اس کے شعل فیصلہ کے لئے لیکن حضرت خالدؓ نے یہاں تک جلدت وہیں قتل کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی۔ اسے تاریخ کی ان تاسف انگیز روایات سے انداز کیجئے جن میں کچھ معلوم نہیں کہ کس قدر حقیقت ہے، اندک سا قدر افسانہ۔ ان میں کہا گیا ہے کہ

جب مالک بن نویرہ گرفتار ہونے کے بعد خالد نے باتیں کر رہا تھا تو اس کی بیوی ایسے اس کے ساتھ تھی۔ وہ حسن و جمال میں بے نظیر تھی جب

مالک بن نویرہ کا قتل

خالد نے مالک سے کہا کہ سب قتل کر دوں گا تو ایسے خالد کے غم میں گر پڑی اور ان سے اپنے غم کے لئے طلبکار عفو ہوئی۔ اس کے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی۔ اس حال میں اس کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی تھی۔ خالد کو عورتوں کا یہ لعلی کو اپنے قبضہ میں لینے کا طریق اس کے سوا کوئی دیکھنا کہ مالک کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مالک نے اپنے قتل کے وقت کہا تھا کہ اس سرسبز بیوی میرے قتل کا موجب بن گئی۔

اور ابھی مالک کی لاش مٹنے سے پہلے ہی اس کی شادی کر لی۔ ایک مسلمان کی بیوی

سے اس کے مدت گزرنے سے بھی پہلے شادی ہوئی۔

اسی طرح روایات میں ہے کہ جنگ یمامہ میں مخاضین کے ایک سردار مجاہد نے علاج کی درخواست کی جو حضرت خالد نے معاہدہ صلح کی تجویز کے ساتھ ہی مجاہد سے کہا کہ وہ اپنی لڑکی کی شادی

مجاہد کی بیٹی سے شادی

ان سے کر دے۔ اس نے انکار کیا تو حضرت خالد نے اس پر سختی کی تاکہ اسے مجبوراً اپنی بیٹی کی شادی نہ کرے۔ خالد نے اسے لڑائی پڑی۔

یہ دو مصدقہ کے واقعات ہیں۔ جب ان کی اطلاع مدینہ پہنچی تو حضرت خالد کی طلبی ہوئی۔ اس مقام پر تاریخ ایک اور شوشہ چھوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت عمرؓ کی حضرت خالدؓ کے ساتھ پرانی دشمنی تھی۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور حضرت ابو بکرؓ سے کہا کہ انہوں نے کافرانہ مصلحت کا خیال نہ کرنا۔ معزول کر دیا جائے اور اسے اس کے جرائم کی عمر تک سزا دی جائے۔ اس پر حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن اس وقت ملک میں عمار بنغوثی مورہ جہیں خالدؓ کے بھائی اور مرز بن مرسلما۔ اس لئے مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ اسے کچھ نہ کہا جائے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا کہ دین کے معاملہ میں مصلحت کا کیا کام! خالدؓ کے جرائم بڑے سنگین ہیں۔ اسے ان کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن حضرت ابو بکرؓ نے مانع اور حضرت خالدؓ کو معمولی سی سزائیں سے زیادہ کچھ نہ کہا۔ حضرت عمرؓ نے اس بات کو اپنے دل سے رکھا۔ اور جو نبی وہ برسرِ اقتدار آئے دینی سزا میں، تو سب سے پہلا حکم جو نافذ فرمایا وہ حضرت خالدؓ کی معزولی کا تھا۔

لیکن تاریخ یہ جھوٹی کہانی کہ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں، شام اور عراق میں جو عظیم کربانیاں ہوئی

اور مسلمانوں کو جس قدر شاندار کامیاں نصیب ہوتیں وہ بیشک تریندہ اللہ ہی کے تصدق تھیں۔ ہم نے بنا و بچہ بچے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ (رضی اللہ عنہ) بیت المقدس تشریف لے گئے ہیں تو جو تین زعمائے ملت ان کے استقبال کے لئے آئے تھے، ان میں ایک حضرت خالد بن ولیدؓ بھی تھے۔ نیز تارنات میں یہ بھی مذکور ہے کہ سلاطین میں جب حضرت خالدؓ نقسرن کے امیر تھے، ان کی بہت سی بے اندامیوں کی خبریں بارگاہ خلافت میں پہنچیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ حضرت خالدؓ نے ایک شاعر اشعث بن قیس کو دس ہزار درہم بطور انعام دیئے تھے اور ایک یہ کہ انہوں نے ایک حمام میں شراب پی لیا ہوئے پانی سے ماش لہائی تھی حضرت عمرؓ نے ان سے جواب طلبی کی تو انہوں نے کہا کہ ہم شراب کو اس قدر کمزور کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل پانی ہو جاتی ہے۔ حضرت عمرؓ اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور انعام و صلہ سے حضرت خالدؓ نے جواب دیا ضروری نہ سمجھا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کو اس علاقہ کے امیر تھے لہذا کہ خالدؓ کو بلا کر اس کی مشکیں کسو۔ سر سے اس کی ٹوپی اتارو۔ اور اس سے پوچھو کہ اس نے اشعثؓ کو انعام اپنے پاس سے دیا ہے یا مال غنیمت میں سے۔ اگر مال غنیمت میں سے دیا ہے تو یہ خیانت ہے۔ اور اگر اپنے پاس سے دیا ہے تو یہ اسراف ہے۔ ہر دو صورتوں میں خالدؓ کو معزول کر کے اس کے علاقہ کو اپنی ولایت میں شامل کر لو۔

معزولی کا قصہ | یہ خط حضرت بلالؓ کے ہاتھ بھیجا گیا حضرت ابو عبیدہؓ نے معامہ حضرت بلالؓ پر پھوڑا کہ وہ بنی حارث بن عبد شمس کے عم کی تعین کرتے۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا حضرت خالدؓ کا نام اہل انار کے اس سے ان کے ہاتھ پیچھے کے پیچھے پاندہ دیئے اور ان کے سر سے ٹوپی اتار کر پونچھا کہ انعام سے مدد دیا تھا۔ حضرت خالدؓ نے اس تمام ذلت آمیز سلوک کو نہایت نفی و قتل سے برداشت کیا اور جواب میں کہا کہ انہوں نے انعام اپنے پاس سے دیا تھا۔ اس پر انہوں نے اور دوسرے لوگوں نے سمجھا کہ معامہ ختم ہو گیا لیکن حضرت عمرؓ نے انہیں مدینہ بلایا اور ان سے کہا کہ تم کہاں کے اپنے دو قلمندہ تھے کہ اس قدر خطیر قسم انعام میں دے دی۔ انہوں نے کہا کہ ان فتوحات میں ساٹھ ہزار درہم بطور مال غنیمت میرے حق میں آیا ہے آپ حلیہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے زائد ہونہ لے لیجئے۔ چنانچہ جواب لیا گیا کہ اسی ہزار درہم لیجئے۔ انہوں نے سے ساٹھ ہزار پھوڑ دیئے گئے اور باقی بیس ہزار بیس امال میں داخل کر دیئے گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت عمرؓ نے انہیں معزول بھی کر دیا۔ یہ واقعہ کی بات ہے۔

تاریخ اپنے اس تضاد کو اس طرح نقل کرتی ہے کہ سلاطین میں حضرت عمرؓ نے انہیں سپردِ ولایت

کے منصب سے تنزلی کے بعد نائب سپہ سالار بنادیا تھا اور سلطنت میں انہیں ان کے عہدہ ہی سے معزول کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ جموں کے قریب ایک جگہ ساکن ہو گئے اور اسی نعم و اندوہ میں پچاس سال تنزلی اور معزولی! بعد مدینہ میں وفات پانے بہاں وہ اپنی والدہ کو ملنے گئے آئے تھے۔ حضرت عمرؓ کو ان کی وفات کا سخت صدمہ اور رنج ہوا۔

تاریخ پر بھی بتائی ہے کہ حضرت خالدؓ کی معزولی پر عربی بڑے ہیں بہت ساری ہسٹریوں ہیں لیکن نہ تو حضرت خالدؓ نے کسی قسم کی اشتعال انگیز بات کی اور نہ ہی فوج میں جس کے دلوں میں حضرت خالدؓ کا اس قدر احترام تھا، کوئی فتنہ برپا ہوا۔ ان کی معزولی کے حکم کے ساتھ ہی حضرت عمرؓ نے ملک میں اعلان کر دیا کہ میں نے خالدؓ کو کسی ناراضگی یا زیارت کی بنا پر معزول نہیں کیا بلکہ یہ ہے کہ لوگ ان کے لیے حد گریہ ہو گئے تھے۔ اس سے مجھ اندیشہ ہوا کہ لوگ کہیں ان پر بغاوت نہ کر کے نہ بیچہ ہاتھ میں لے لیں۔ لہذا میں سب سبھا کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ فتح و شرف خدا کی نعمت سے ہوتی ہے۔ یہ کسی شخصیت سے وابستہ نہیں ہوتی۔

(۱)

یہ ہے طے ان روایات کا جو اس باب میں ہمارے کتب تاریخ میں مذکور ہیں۔ اور چونکہ اس واقعہ یا قصہ سے صدر آؤں کی تین عظیم شخصیتیں تعلق رہا خالصین کے الفاظ میں مسلمانوں کے مختلف گروہ! ملوث ہیں۔ اس لئے ان کی بنا پر بحث و تمیز کا بازار گرم ہلا آ رہا ہے۔ ایک گروہ ایک ہی تیر سے ان تینوں شخصیتوں کو اپنے طعن کا ہدف بنا دیتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ در ملک کی بیوی بیٹے اور بہت مجامع کے ساتھ شادی کر کے سے حضرت خالد بن ولیدؓ نے اپنے کردار کا ثبوت دیا جو ایک مسلمان کے قضا شایان شان نہ تھا۔ اس سے حضرت خالدؓ ہدف طعن قرار پائے۔ (۲) حضرت ابوبکرؓ نے مصلحت کی بنا پر ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا حالانکہ دین اور عدل کے معاملہ میں مصلحت کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے حضرت ابوبکرؓ مورد الزام قرار پائے۔

۳) حضرت عمرؓ کو حضرت خالدؓ کے خلاف شروع سے جد چلا آ رہا تھا۔ اس لئے انہوں نے اس ذاتی عناد کی بنا پر پہلے حضرت ابوبکرؓ کو اکسایا کہ وہ حضرت خالدؓ کے خلاف سخت کاروائی کریں۔ اور جب وہ اس پر رضامند نہ ہوئے تو اشعث کے انعام کا بہانہ رکھ کر انہیں خود معزول کر دیا۔ اس سے حضرت عمرؓ بطعون قرار پائے۔

دوسرا اگر وہ وہ سب جوان ہر مسند حضرات کی بلند مرتبت کا قائل ہے۔ اس لئے ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی مطلوب قرار نہ دیں۔ وہ ان روایات کی طرف طرہ کی تاویل کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تاویلات سے کوئی بات ٹھکانے کی بن نہیں پڑتی۔ ان تاویلات سے الٹا ایک واجب الامتناع ہے بری الذمہ قرار پاتی ہے۔ تو دوسری مورد الزام تکرار پا جاتی ہے۔ یہ کہ وہ حضرت خالد کے متعلق کہتا ہے کہ وہ صاحب کتاب کے حاملہ میں احتیاط نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت عمرؓ اس باب میں بڑے متشدد واقعہ ہوئے تھے۔ انہوں نے انہیں اس پر کئی بار تنبیہ بھی کی لیکن وہ اس پر بھی محتاط نہ ہوئے تو حضرت عمرؓ کو مجبوراً ایسا سخت قدم اٹھانا پڑا۔ کٹ مکاش اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے جب ہم تاریخی روایات کی صحت و سقم کا معیار اس کے رجحانات یا ان کتابوں کے مؤلفین کے تعلق اپنی آرا کو قرار دے لیں۔ انسان کے پرکھنے کا معیار قرآن کریم کی شہادت قرار دے لیا جائے تو پھر اس قسم کی کوئی کشمکش پیدا نہیں ہوتی۔ قرآن کریم نے مومنین کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ

الَّذِينَ يُؤْتُونَ زَكَاةً وَيَسْتَبِشِرُونَ كَثِيرًا مِّنَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّامَةُ بِهَا يُؤْتُونَ

مومنین کی خصوصیت | یہ لوگ بڑے بڑے جرائم و کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہتے ہیں۔ البتہ ان سے یہ بھی چھوٹی موٹی سی اخلاقی سرزد ہوتی ہیں۔

یعنی وہ اپنی تمام کفایت سے بچتے رہتے ہیں۔ ایک مومن کی یہ رت داغدار ہو جائے لیکن وہ مومن ہی نہیں ہوتے کہ بتقاضائے بشریت ان سے چھوٹی موٹی اخلاقی سرزد نہ ہوں۔ یہ عام مومنین کے تعلق ہے۔ اور سب کبار و مہاجرین و انصار کے تعلق یہ قرآنی شہادت ہے کہ وہ مومن نہ تھے۔ یعنی سچے اور سچے مومن (تفصیل کتاب کے مقدمہ میں گزر چکی ہے)۔ لہذا حضرت ابو بکرؓ ہوں یا حضرت عمرؓ یا حضرت خالدؓ ان سے چھوٹی اخلاقی سرزد ہو سکتی ہیں لیکن تاویلات میں اگر کوئی ایسی بات ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے جو ایک سچے اور سچے مومن کے شان میں نہیں۔ یعنی وہ کبائر الاثم و الفواحش کے ذیل میں آتی ہیں۔ تو ہم بلا تامل کہہ دیتے کہ وہ روایت صحیح نہیں۔ اس معیار کے مطابق اگر واقعہ یہ پتھر تو پرکھا جائے تو اس سے کوئی کشمکش پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں رسول اللہ و آلہٗ السلام و حضرات نبی کریمؐ اور ان کے صحابہؓ کے متعلق بالقرآن مذکور ہے کہ وہ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَحَمَّامٌ بَيْنَهُمْ یعنی مخالفین کے مقابلہ میں پٹان کی طرح سخت لیکن آپس میں نہایت مہذب و رومی سے رہنے والے قرآن

کی اس شہادت کی بنا پر یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ حضرت عمرؓ نے حضرت خالدؓ کے خلاف یہ اقدام ذاتی حسد عداوت یا جذبہ انتقام کی بنا پر کیا ہو۔ اس کی وجہ مسائل مملکت اور مفاد امت کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی۔

ہم نے شروع میں لکھا ہے کہ جلسے نزدیک اس واقعہ کو وہ اہمیت حاصل ہی نہیں جو اسے خواہ مخواہ دئی گئی ہے۔ حضرت عمرؓ ایک عظیم مملکت کے سربراہ اور کثیر افواج اسلامیہ کے مافی الخافہ تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ احکام خداوندی کے شدت سے پابند اور دین کے استحکام اور فروغ کے معاملات میں بڑے متشدد رہتے۔ وہ خود بھی اسی معیار کی زندگی گزارتے تھے، اور اپنے عمال سے بھی اسی انداز کی زندگی بسر کرنے

کی توقع رکھتے تھے۔ بنا بریں وہ ان کی حرکات و سکنات پر امور مملکت سے متعلق عام معاملہ تھا۔

کو دیکھتے کہ اس سے کوئی ذرا سی لغزش سرزد ہوتی ہے اسے سخت تنبیہ کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاصؓ کچھ کم بلند مرتبہ کی حامل شخصیت نہ تھے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے ایک منبر بنوایا تو آپ نے انہیں سخت مزہش کی اور منبر کو تر و اڈالا۔ ایک دفعہ انہیں اپنے خط میں لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مجلس میں تکیہ لگا کر بیٹھتے ہو۔ عام لوگوں کی طرح بیٹھا کرو۔ تکیہ نہ لگایا کرو۔ مصر کے ایک حاکم عیاض بن غنم کے متعلق شہادت چنی کہ وہ باریک گیرٹ بیٹھتے ہیں اور انہوں نے دروازے پر دربان مقرر کر رکھا ہے۔ حضرت عمرؓ نے انہیں ان کے عہدے سے معزول کیا۔ مدینہ بلا لیا۔ اودان سے کہا کہ

اپنی متیں اتار کر کیل کا جبہ پہنو۔ بکریوں کا گلے کر جنگل کی طرف جاؤ۔ وہاں بکریاں چراؤ اور ہر ایک کو پانی پلاؤ۔ اس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ راعی کے فرائض کیا ہیں اور رعیت کے حقوق کیا۔

جب انہوں نے سنا کہ خود ان کے (حضرت عمرؓ کے) اپنے بیٹے کو سزا دیتے وقت حضرت عمرو بن عاصؓ نے کچھ رعایت برتی۔ ہے تو بیٹے کو مدینہ بلا لیا اور اسے از سر نو سزا دی۔ (تفصیل ان امور کی آگے چل کر ملے گی) یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت عمرؓ اپنے عمال کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی نگاہ رکھتے تھے۔ وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ یاد رکھو! جو باتیں عام لوگوں کے سلسلہ میں تم کہلاتی ہیں (یعنی معمولی لغزشیں) تمہارے سلسلہ میں کہا جاسکتا کہ بن جاتی ہیں کیونکہ تمہاری رفتار، گفتار، کردار کا اثر تمہاری اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ دوسروں کے لئے نمونہ بن جاتا ہے۔ اس لئے تمہیں ایسے امور میں خاص طور پر متاظر رہنا پڑے گا۔

ہو سکتا ہے کہ حضرت خالد بن ولیدؓ کی لغزشیں زندہ ہونی ہوں، اور حضرت عمرؓ نے انہیں ان پر
مرز نش کی ہو۔ جہاں تک ان کی تنزیل یا عزروں کا تعلق ہے، حضرت عمرؓ نے اپنے ہمہ ملافت میں بے شمار
عماں مملکت کو متعین کیا، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا، بعض کو معطل کیا بعض کو عزول کر دیا، انصار
اور مملکت کے ضمن میں ایسا ہوتا رہتا ہے اور حضرت عمرؓ کو بھی ایسا کرنا پڑتا تھا۔ اسی سلسلہ میں انہوں
نے اپنے ایک امیر یا سپہ سالار حضرت خالدؓ کو معطل یا عزول کر دیا تو کونسی قیامت آگئی۔ ان اہل بیت
حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا مرتبہ جس قدر بلند تھا، اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، حضرت عمرؓ نے
انہیں کوفہ کا گورنر مقرر کیا، لیکن جب ان کے خلاف کچھ شکایات موصول ہوئیں تو انہیں معزل کر دیا، اس نام
کے اور متعدد واقعات تاریخی ہیں، بنا بریں حضرت خالد بن ولیدؓ کی عزولی کے واقعہ میں کونسی
منفرد استثنائی صورت ہے جسے خصوصیت کے ساتھ بحث کا موضوع بنایا جائے۔

اور اصل سوال تو یہ ہے کہ ہم اس قسم کی باتوں میں پڑیں ہی کیوں؟ جن میں اشخاص کے ممالک کی
ضرورت لاحق ہو جائے۔ ہمارے لئے قرآن کریم نے اسی راہ نمائی دی ہے جس کی روشنی میں ہمیں ضرورت ہی
نہیں رہتی کہ ہم اپنے اسلاف کے متعلق اس قسم کے ممالکوں میں الجھ جائیں۔ اس نے کہا ہے کہ جہاں تک
اسلاف کا تعلق ہے

قَالَ أُمَّتٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا سَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ

وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱)

یہ لوگ اپنے اپنے وقت میں دنیا سے چلے گئے جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بدلہ نہیں
ملے گا، جو کچھ تم کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اور تم سے پوچھیں گے جی نہیں رہا ہو
گیا کیا تھا۔

ہمارا خدا تو یہ کہتا ہے کہ ہم تم سے ان کے متعلق کچھ نہیں پوچھیں گے اور ہم ہیں کہ ہزار برس سے ان حضرات
کے "کفر و ایمان" یا حسنات و سیئات کا فیصلہ کرنے میں دماغ سوزیاں اور قلم کاریاں کر رہے ہیں،
اور باہمی سرکھپوں سے تباہ ہو رہے ہیں۔ اقبالؒ نے کس قدر درد و غم میں ڈوب کر کہا تھا کہ:

ایکہ شناسی نخی را از جلی ہشیار باش

لے گزشتہ سیار ابو بکر و علی ہشیار باش

ہم سے نزدیک یہ تمام حضرات وہ تھے جن کے متعلق خدا نے کہا تھا کہ رضی اللہ عنہم و
 رضوا عنہم۔ و ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو
 گئے۔ اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی اور کامرانی تھی۔
 اور یہی اس باب میں حروفِ آخر ہے۔



ساتواں باب

آئین جہانداری

(نظم و نسق مملکت)

رسم و راہ و دین و آئینش ز حق

زشت و خب و تلخ و شیرینش ز حق

عہد رسالت میں اسلای مملکت جزیرہ نما کے عرب تک محدود تھی اور اس کا قلعہ قصبہ قریب دس لاکھ مربع میل تھا۔ عرب، فاروقی میں عرب کے علاوہ ایران، عراق، فلسطین، شام، مصر، جزیرہ، خوزستان، آرمینیا، آذربائیجان، خراسان، کرمان، بکران (جس میں کچھ حصہ بلوچستان کا بھی شامل تھا) اس مملکت میں شامل ہو گئے۔ اور اس کا قصبہ قریب ساڑھے تیس لاکھ (۳۰،۵۱،۲۲) مربع میل تک پھیل گیا۔

عرب جنگجو قوم تھی اس لئے ان لڑائیوں میں انہوں نے جو کارنامے نمایاں سر انجام دیے وہ ایک جنگ قابل فہم تھے۔ لیکن مملکت و حکومت کے تو وہ تصور تک سے نا آشنا تھے۔ ان کی ساری توجہ میں نہ کسی غیر قوم نے ان پر حکومت کی نہ ہی ان کی اپنی کوئی حکومت تھی۔ وہ قدیم قبائلی زندگی بسر کرتے تھے۔ قبیلہ کے اندر متنازعہ فیہ معاملات کا تصفیہ داران قبیلہ کرتے تھے۔ اور قبائل کے اندر اکثر سلسلہ جنگ و جدال جاری رہتا تھا۔ اگر کبھی مصالحت کی فوج آتی تو وہ بھی قبائل کے سربراہوں کی باہمی بات سے طے پا جاتی۔ ذرا سوچئے کہ اس قسم کی قوم کے قبیلے میں دیوں کی کیا بات

بالکل نئی بات | اسی وسیع و عریض مملکت آج کے زمانے میں گونا گون مختلف مذاہب،

متنوع تھا ذیاب و تمدن اور الگ الگ روایات کی حامل قومیں آباد ہوں تو اس (قوم) کے لئے اس کا انظمہ
نسق کس قدر مشکل ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نظر آتا ہے کہ جناب فاروق اعظمؓ فی الحقیقت ایک نابغہ
(Genius) تھے۔ انہوں نے جس حسن تدبیر سے امور مملکت کو سنبھالا، سنوارا، اور آستہ مثالی بنایا
اپنے تو ایک طرف، غیر بھی اس پر اندرانہ حسین و آفرین پیش کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بتایں اس مقام پر
بے سافقتہ پکارا بھٹتی ہے کہ اس شہنشاہ کی مملکت کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔

اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے یہ ایک متفقہ موضوع ہے جسے ہم الگ باب ۹ میں بیان کریں گے۔
اس مقام پر یہ اتنا کہنے پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی رُوسد دنیا کے تمام مسلمان ایک امت کے
افراد ہوتے ہیں (یعنی مسلمانوں کی مختلف اقوام نہیں ہوتیں) وہ سب ایک قوم
اسلامی نظامِ مملکت ہوتے ہیں، اس امت کی ایک مملکت ہوتی ہے (یعنی مسلمانوں کی الگ الگ

قویں اور ان کی الگ الگ مملکتیں نہیں ہوتیں۔ اس مملکت کا ایک سربراہ ہوتا ہے جسے امت کے مشورہ سے منتخب کیا جاتا ہے۔ وہ سربراہ امور مملکت امت کے مشورہ سے سرانجام دیتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ۔
 اَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ رِیْطٌ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ان کے معاملات باہمی مشاورت سے سرانجام پائیں گے۔ قرآن کریم نے مشاورت کا، سروری حکم دیا ہے مشاورت کی مشیروں کا تعین خود نہیں کیا۔ امت کی سوا بدیدہ چڑچڑاہٹ کہ اپنی حالات اور اسے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جس قسم کی مشیروں مناسب سمجھیں وضع و اختیار کریں۔

زیر نظر اسلامی مملکت کا مرکزی مقام مدینہ کثفا اور حضرت عمر فاروقؓ اس کے سربراہ (امیر المؤمنین) رہنے کی ایک مجلس مشاورت تھی جو اعیان مدینہ (انصار و مہاجرین) کے منتخب افراد پر مشتمل تھی۔ اس میں حضرت علیؓ حضرت عثمانؓ عبدالرحمن بن عوفؓ زید بن ثابتؓ معاذ بن جبلؓ وغیرہ (رضی اللہ عنہم) بیٹھے اور انہیں صحابہ شامل تھے جب اس کی میٹنگ بلانی ہوئی تو ایک مناد اعلان کرتا۔۔۔ **الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ۔۔۔** صلوٰۃ شامل ہے جسے جمع ہو جائے۔۔۔ یہاں سے صلوٰۃ کا مفہوم و منطوق واضح ہو جاتا ہے،

صلوۃ تہیامعہ

جب ارکان مجلس جمع ہو جاتے تو پہلے امیر المؤمنین کے زیرِ امامت اور کعبتِ نماز پڑھی جاتی جس سے اس امر کا اعتراف و اظہار و اعلان تصدیق ہوتا کہ ہم قوانینِ خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے (یعنی احکامِ خداوندی کی اطاعت کرنے) کی غرض سے جمع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ خطبہ دیتے (یعنی ارکان مجلس سے خطاب کرتے) جس میں بحثِ طلبِ عاملہ پیش کیا جاتا، امورِ زیرِ نظر کے سلسلہ

تین زعماء اور پر زیادہ بحث و تمیض کی ضرورت نہ پڑتی۔ کیونکہ پہلے ہی فیصلہ قرآن کریم کے غیر تبدیل اصولوں کی پار دیوانی کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہونا تھا۔ لہذا حوال سارا دینا تھا۔ یہ کہ تبیین یا اثباتی تمیزی کے متعلق سوچ بچا نہ ہو کر رہ جاتا تھا۔

جب کوئی زیادہ اہم معاملہ زیر غور ہوتا تو انصار و مہاجرین مدینہ کا عام اجلاس منعقد ہوتا۔ اور اگر مسئلہ ایسا ہوتا جس سے سو بے بنیادی طور پر متعلق ہوتے تو وہاں کے مشرب اغراض کو بھی وہ بہت شرکت دینیاتی اس کے علاوہ ایک شخصوں و مقررین کی ہستی سے اس کی اصطلاح میں کاغذ لکھا جاتا تھا۔ روزمرہ کے معاملات اس کے مشورہ سے طے پاتے تھے۔

یہ تمام اجتماعات مسجد نبوی میں منعقد ہوتے تھے۔ اسلام میں اس مقام پر امت کے معاملات سے پائیں گئے مسئلہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یعنی قوانین خداوندی کے سامنے سر جھکے ہوئے مسجد کی حیثیت کا نام۔ صدر اول میں مسجدی حکومت کا سیکرٹریٹ، دینی ایوان مملکت، پارلیمان کی نشست گاہ، عدالت، اور مرکز معاشرہ (Community Centre) ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک حدیث کی روش سے منور نے حبشیوں کا ناقص معین مسجد میں دیکھا تھا۔

۴۔ حضرت عمرؓ نے پوری مملکت کو آٹھ صوبوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ہر صوبے کا گورنر الگ الگ تھا جسے صوبے اور اصناف والی کہا جاتا تھا۔ صوبہ اس زمانے میں ولایت کہلاتا تھا اور اسی نسبت سے ولایت کے حاکم کو وائی کہا جاتا تھا۔ ہر صوبہ میں متعدد اضلاع تھے جس کے نظام و نسق کے مختلف شعبوں کے اپارٹ مختلف عمال کو رت ہوتے تھے۔ بڑے بڑے صوبوں میں کمشنریاں بھی تھیں۔ مثلاً ہم کو دو حصوں (کمشنریوں) میں تقسیم کیا گیا تھا ایک جس میں (۲۸) اضلاع تھے اور دوسرے میں (۱۵)۔ حضرت عمرؓ ابن عاص مہر کے والی تھے۔

یوں تو ان صوبوں کے والیان کام کر میں اکثر آنا جانا رہتا تھا لیکن آج کے اہتمام میں سب کی شرکت لازمی تھی۔ ان کے ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی دعوت عام دی جاتی تھی جنہیں ان کے حق سے منقصود کے خلاف کوئی شکایت نہ ہو۔ ان شکایات کے فیصلے آج کے موقع پر ہوتے تھے۔ اور مملکت کے مین الصوبائی معاملات پر بحث و تمیض بھی اسی اجتماع میں۔ وہ جو جبل رحمت سے امام کے عمامہ خطاب کے جہت میں تین دن کا قیام ہوتا تھا۔ وہ اسی زندگی بخش نظام کی بے روت یادگاری۔

وہاں ان مشترکہ معاملات پر جن کا ذکر امام نے اپنے خطبہ میں کیا تھا، بحث و تجویز بھی ہوتی تھی اور ایک دوسرے کی ضیافتیں بھی۔ انہی ضیافتوں نے اب "تربانی" کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔

رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی

اور یہ کچھ اجتماعاتِ صلوٰۃ و حج تک ہی محدود نہیں۔ اسلامی نظامِ زندگی کے تمام ارکان کی یہی حالت ہو چکی ہے۔ جب دینِ مذہب میں تبدیل ہو جائے تو اس میں ہوتا ہی یہ ہے کہ اس حیاتِ خشیں نظام کے مختلف اجزاء کی شکلیں باقی رہ جاتی ہیں لیکن ان کا مقصود و مطلوب باقی نہیں رہتا۔ انہیں ایک جسدِ زندہ کی می شدہ لاشیں سمجھئے۔ اقبالؒ کے الفاظ میں :-

رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے : وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے

نماز و روزہ و تربانی و حج : یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے

بہر حال یہ اتحاد و رفاہ روتی کی اسلامی مملکت کا تنظیمی نقشہ۔ یہ چیز یقیناً و جبر حیرت بن جاتی ہے کہ اس زمانے میں سب نظامِ ریل و رسائل کا اس قدر فقدان اور وسائلِ مواصلات کی اتنی قلت تھی، اتنے وسیع رقبے پر پہنچی ہوئی مملکت کا انتظام اور وہ بی اس حسن و خوبی سے کہ کسی بگڑے کسی قسم کا کوئی خلفشار یا انتشار پیدا نہ ہو،

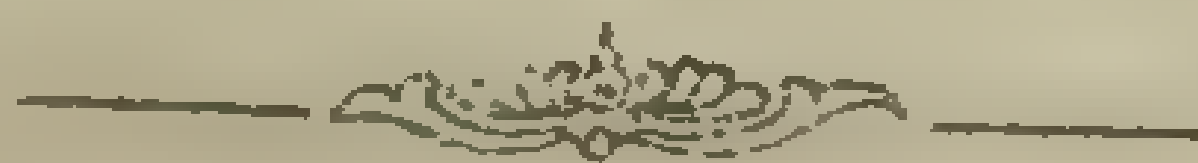
کس طرح ممکن تھا؟ اس کی بنیادی وجہ تو ہم آگے چل کر بتائیں گے جہاں یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ مملکت کی انتظامی مشینری بے شک اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے لیکن اس کی

کامیابی کا دار و مدار ان ہاتھوں پر ہوتا ہے جو اس مشینری کو چلاتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کے حسن تدبیر کی کمرشل رائی اس وقت سامنے آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان "ہاتھوں" کا انتخاب کس طرح کرتے تھے اور پھر انہیں قاعدے اور قانون کے مطابق مصروفِ حرکت و عمل کس طرح رکھتے تھے جہاں تک تنظیم کا تعلق ہے، مرکزی حکومت کے "پرچہ نویس" مملکت کے طول و عرض میں اس طرح پھیلاتے ہوئے تھے کہ چھوٹے سے چوٹا واقعہ

بھی نہ ان کی نگاہوں سے اوجھل رہتا تھا اور نہ ہی امیر المؤمنین کے علم سے باہر وہ "پرچہ

پرچہ نویس" قابلِ اعتماد اس قدر تھے کہ ان کی کوئی رپورٹ کبھی غلط یا جانبدارانہ ثابت نہیں

ہوتی۔



شعبہ محاصل (REVENUE DEPARTMENT)

جہم انسانی کی مشینری میں جو تمام نظام مضام کا ہے، مملکت کی مشینری میں وہی اہمیت شعبہ محاصل کو حاصل ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قدر وسیع و غریب مملکت کے معاشی نظام کو صحیح منسلک پر منسلک کرنے اور عمدگی سے چلانے کے لئے کس قدر وقت نظر اور انتظامی صلاحیت درکار ہوگی۔ اسکی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ مملکت کی آمدنی میں ایک پانی بھی ناجائز طریق سے نہ آنے پائے اور ایک پانی بھی بے جا خرچ نہ ہو۔ حضرت عمرؓ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے تجربہ کی بنا پر بتائیے کہ "خلافت" کسے کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو اتنا ہی سمجھ سکا ہوں کہ "خلافت" سے مراد یہ ہے کہ خدا کے سامنے حساب دیتے وقت یہ بتایا جاسکے کہ

کہاں سے لیا تھا اور کسے دیا تھا

اگر اس کا جواب اطمینان بخش ہے تو یہ خلافت ہے، ورنہ ملوکیت۔

آپ سوچتے کہ اس پابندی کے ساتھ شعبہ محاصل و مخارج کس قدر اہمیت درآغوش ہو جائے ہے۔

اُس زمانے میں انڈسٹری (صنعت) منوزہ معاشی نظام کے طور پر وجود میں
ارضیات کا انتظام | نہیں آتی تھی۔ معاشی نظام زرعی تھا۔ (تفصیل ان امور کی "نظام معاشی" سے
 متعلق باب میں ملے گی) حضرت عمرؓ نے مملکت کی ارضیات کی پیمائش کرائی۔ پیداوار کے لحاظ سے ان کے
 درجات مقرر کئے۔ ان درجات کے مطابق نگان کی شرحیں مقرر کیں۔ نگان کا حساب کرنے کے لئے
 نہایت آسان اصول مقرر کئے۔ اور اس کی وصولی کے لئے ایسے ارباب دیانت و امانت رپوری مملکت
 میں کسی ایک شخص کو ان کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ زمین کی اصلاح کے لئے ضروری اقدامات کئے
 گئے۔ تمام ممالک مفتوحہ میں آبپاشی کے لئے نہریں کھدوائیں۔ بند بنوائے۔ تالاب تیار کرائے۔ پانی کی
 تقسیم کے لئے دیا نے یا موگے بنائے۔ یہ تمام امور ایک خاص شعبہ کے سپرد تھے نتیجہ اس کا یہ تھا کہ
 زمین سے جس قدر آمدنی حضرت عمرؓ کے زمانے میں ہوتی اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی۔

جبکہ اوپر کہا گیا ہے معاشی نظام کا تفصیلی تذکرہ ایک الگ باب میں کیا جائے گا۔

نہروں کی ضرورت آبپاشی کے لئے ہی نہیں تھی۔ ان ممالک میں پینے کے پانی کی بھی بڑی قلت تھی۔

نظام آب پانی

پانچواں اس وقت تک سے بھی نہریں کھدوائی گئیں۔ بعد میں پانی کی قلت دور کرنے کے لئے دجلہ سے نو میل لمبی نہر کا ریل کر شہر تک پہنچائی گئی جس سے گھر گھر پانی کی افراط ہو گئی۔ اسی طرح دجلہ سے ایک اور نہر کاٹی گئی تھی جو اس کے ہتھم کے نام کی نسبت سے "نہر مقل" کہلائی۔ سب سے بڑی نہر خود امیر المومنین کی طرف منسوب تھی اور اپنی اہمیت کے لحاظ سے وہ کئی بھی ایسی تھیں کا انتساب خود امیر المومنین کی طرف ہونا چاہیے تھا۔ اس زمانے میں دریائے نیل کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے دیانے کے قریب جا کر اس تیل نہیں رہتا تھا کہ اس سے جہاز بحیرہ قلزم میں داخل ہو سکیں۔ جب ریل میں عرب میں قحط پڑا تو حضرت عمرؓ نے تمام مملکت کے صوبوں کو اکٹھا کیا کہ جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ غلہ مدینہ بھیجیں۔ غلہ بافراط شام اور مصر سے آسنا تھا۔ لیکن ان مقامات سے خشکی کا راستہ اس قدر طویل تھا کہ قافلہ کو مدینہ پہنچتے پہنچتے بہت دیر لگ جاتی تھی۔ قحط ختم ہوا تو حضرت عمرؓ نے سوچا کہ اس مشکل وقت کا رنج کیا جانا نہایت ضروری ہے۔ اس کے لئے فسطاط سے ایک نہر کاٹ **نیل اور بحیرہ قلزم** کر بحیرہ قلزم سے ملادی گئی۔ یہ نہر قریب ستر میل لمبی تھی اور ایسی کہ اس سے جہاز باسانی بحیرہ قلزم تک پہنچ سکتے تھے۔ اس سے مکہ اور مدینہ کی بندرگاہ حیدہ اور عسکر گویا ایک ہو گئے۔

اس زمانے میں نہر سویر نہیں تھی۔ اس لئے بحیرہ قلزم اور بحیرہ روم ایک دوسرے سے الگ تھے۔ ان کے درمیان قریب ستر میل لمبا خشکی کا فاصلہ تھا۔ حضرت عمرو بن عاصؓ نے تجویز کیا کہ اس خشکی کے قطعہ میں سے نہر نکال کر ان دونوں سمندروں کو ملا دیا جائے۔ تجویز تو معقول تھی لیکن حضرت عمرؓ نے کہا کہ اس سے ایک سیاسی خطرہ ہے اور وہ یہ کہ اس طرح یونانی جہازوں کے ذریعے نہر سویر کا تصور آکر حاجیوں کو بوٹ لیا کریں گے اس لئے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہر کھد جاتی تو سویر کا سہرا بھی سرداروں کے مسلمانوں کے سر ہوتا۔ بایں ہمہ اس تجویز اور اس کے امکان کے خیال کی اولیت کا سہرا تو پھر بھی انہی کے سر ہے۔

نہروں کے علاوہ مملکت میں مناسب مقامات پر بڑے بڑے شہر بسائے۔ ان میں بقرہ اور کوفہ خاص شہر تھے مالک ہیں۔ حضرت عمرؓ نے ان شہروں کے محل وقوع کا تعین خود **نئے شہر** کیا۔ ان کے نقشے خود مرتب کرائے جن میں شاہراہوں اور گلیوں کی الگ الگ نشاندہی

کی گئی۔ مکانات ابتداء گھاس پھوس کے تھے۔ لیکن آگ سے نقصان پہنچنے پر انہیں پختہ کر دیا گیا۔ حکم یہ تھا کہ کوئی شخص تین کمروں سے ناپید پر مشتمل مکان نہ بنائے۔ ان شہروں کی وسعت اور آبادی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ کوثر کی جامع مسجد اس قدر وسیع تھی کہ اس میں چالیس ہزار نمازی آسکتے تھے۔ اور اس کے باوجود آئندہ ضرورت کے لئے، اس کے ارد گرد کافی زمین کھلی چھوڑ دی گئی تھی۔

ساری مملکت میں سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا اور ضروری مقامات پر بڑے مضبوط پل تعمیر ہو گئے۔ **سڑکیں** اگر دیکھیں گے ان شاہراہوں پر پتھوڑے پتھوڑے فاصلے پر حفاظت کے لئے چوکیاں اور مسافروں کے لئے سرائیں تعمیر کرا دی گئیں۔

جدید عمارات میں مسجد کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، اس زمانے میں مسجد صرف نماز پڑھنے کا مقام نہیں تھی۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ کا مرکز تھی۔ **مساجد** اس سے مسجد کی ضرورت ادماہمیت کا اندازہ لگ سکتا ہے بعض روایات کے مطابق عہد فاروقی میں قریب چار ہزار جدید مساجد تعمیر ہوئی تھیں۔

ان کے علاوہ مرکزی مقامات میں بیت المال کی عمارات نہایت مستکم طریق پر بنوائی گئیں۔ **بیت المال** حفاظت کی غرض سے انہیں مسجد کی عمارت کے ساتھ ملحق کر دیا جاتا تھا۔ مثلاً جب سے اسلام دین سے مذہب میں تبدیل ہوا ہے، زکوٰۃ کی طرح بیت المال کے ساتھ بھی مذہبی تقدس کا تصور چپاں ہو گیا ہے، حالانکہ زکوٰۃ، اسلامی مملکت کی آمدنی کو کہتے تھے جس سے نورِ انسان کی نشوونما کا سامان بہم پہنچایا جانا مقصود تھا، اور بیت المال حکومت کے خزانہ کو۔ دین و سیاست کی اسی شمولیت (الگ الگ نہ ہونے) کا نتیجہ ہے کہ ہمارے مذہبی طبقہ کے نزدیک حکومت کے ٹیکس اور زکوٰۃ۔ اندر سرکاری خزانہ اور بیت المال کو ایک نہایت "بیدنی" شے نہ رہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آج کے دن مطالبہ ہوتا رہتا ہے کہ حکومت زکوٰۃ کی وصولی کے لئے الگ محکمہ بنوے۔ اور بیت المال قائم کرے! اسلامی حکومت یہاں تک کہ کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔

عہد سالتاب میں مسجد نبویؐ اس زمانے کی ضروریات کے لئے کافی تھی۔ لیکن عہد فاروقی میں مدینہ کی روز افزوں آبادی کے لئے وہ کافی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ شامہ میں حضرت عمرؓ نے مسجد کے گرد و پیش کے مکانات خرید کر اسے وسیع کر دیا۔ اسی طرح حرم کعبہ کی بھی ضروری توسیع کرائی۔

عسکری نظام

اسلام میں ہر مومن مجاہد (سپاہی) ہوتا ہے اس لئے حکومت کو الگ فوج تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ہر مسلمان عام حالات میں اپنا اپنا کاروبار کرتا اور جنگ کی صورت میں ان میں سے جتنے سپاہیوں کی ضرورت ہوتی وہ فوج کی شکل میں میدانِ کارزار کی طرف چلے جاتے۔ صورتِ حال تو حضرت عمرؓ کے زمانے میں بھی یہی تھی لیکن آپ نے اس میں ایک نظم اور باقاعدگی پیدا کی جس سے دیوں سمجھتے کہ "فوجی محکمہ" کا وجود عمل میں آگیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے جسٹریٹ کے جن میں فوجی خدمت کے قابل تمام افراد کے نام اور کوائف درج تھے۔ چونکہ جنگوں کا سلسلہ متواتر جاری تھا اس لئے آپ نے ان افراد کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ جو ہمت میں سلسلِ مصروف رہتے تھے۔ (انہیں آج کی اصطلاح میں ریگولر آرمی کہتے) اور دوسرے وہ جنہیں ہنگامی ضرورت کے وقت بلایا جاتا تھا۔ (انہیں ریزرو سٹش کہتے) مختلف مقامات پر چھاؤنیاں بنواتیں۔ ان چھاؤنیوں میں جدید طرز کی بارکیں تعمیر کراتیں۔ اس زمانے میں جنگ کا بنیادی دارومدار گھوڑوں پر ہوتا تھا اس لئے آپ نے گھوڑوں کی افزائش پرورش اور نگہ پر داحت کے لئے خصوصی انتظامات کئے۔ ان کے لئے چراگاہیں مختص کی گئیں۔ اصطبل بنوائے گئے۔ مرکزی مقامات پر ایک ایک اصطبل میں چار چار ہزار گھوڑے سامانِ حرب و ضرب سے لیس، ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ان گھوڑوں کو جو داغ دیا جاتا تھا اس میں "جیش فی سبیل اللہ" کے الفاظ مرسم ہوتے تھے۔ رسد سامانِ رسل و رسائل اور ذرائع مواصلات کے لئے الگ الگ محکمے قائم کئے۔ موسم کے لحاظ سے فوجوں کی ایک چھاؤنی سے دوسری چھاؤنی میں تبدیل ہوتی رہتی تھی سپاہیوں کے لئے رخصت پر جانے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ فوج کے "پرچہ نویسی" الگ تھے!

یہ تمام انتظامات اس شخص نے کئے تھے جسے اپنی دس سالہ مدتِ خلافت میں ایک دن بھی ایسا میسر نہیں آیا تھا جس میں کہیں نہ کہیں جنگ نہ ہو رہی ہو، اور ان جنگوں کا بھی یہ نقشہ تھا کہ ایک طرف فوجیں سرحدِ چین پر تھیں تو دوسری طرف مصر کے میدانوں میں۔ اور کراؤ تھا ایران اور روم کی ان سلطنتوں کے ساتھ جن کی ہیبت سے تاریخ کے اوراق آج بھی کپکپاتے ہیں۔

اس کے ساتھ اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھیے کہ اس تمام دوران میں اندرونِ ملک بغاوت

کو ایک طرف کسی قسم کا کوئی خلفشار تک نمودار نہیں ہوا۔ آج داخلی فسادات اور بغاوتوں کو دبانے کیلئے حکومت کے پاس فوج (Standing Army) ہوتی ہے۔ لیکن حضرت عمرؓ کے زمانے میں حکومت کی اپنی الگ کوئی فوج نہیں تھی۔ ساری قوم ہی فوج تھا جو ملک میں بکھری ہوتی تھی۔ ان حالات میں ملک میں کسی قسم کا فساد رونما نہ ہونا حسن نظم و نسق کی ایسی شہادت ہے جس سے بڑھ کر کوئی اور شہادت نہیں ہو سکتی۔
 کیا ایسے منتظم کے فطین اور نابغہ ہونے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟

(۱)

لیکن یہ سپاہی یہ ”حزب اللہ“ کے جانباز، زمینوں کو فتح کرنے والے ہی نہیں تھے، انسانی قلوب کو مسخر کرنے والے بھی تھے۔ یہ اشاعت اسلام کا موثر ترین ذریعہ تھے۔ ان کی وجہ سے اسلام بڑی تیزی سے پھیلا۔ لیکن ان کی تلوار سے نہیں ان کی سیرت و کردار سے۔ ان کے حسن اخلاق سے۔ ان کی پاکیزگی قلب و نگاہ سے۔ ان کی دیانت و امانت سے۔ ان کی خوش معاملگی سے۔ آپ نے فتوحات کے باب میں دیکھا نہیں کہ ایرانیوں اور رومیوں کا جو وفد بھی ان کے پاس آیا، اس نے واپس جا کر یہی رپورٹ دی کہ یہ لوگ جس حسن سیرت اور پاکیزگی کردار کے حامل ہیں اس کے پیش نظر دنیا کی کوئی قوم بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لئے ہمیں ان سے صلہ کر لینی چاہیے۔ پاکیزگی کردار کے علاوہ حضرت عمرؓ جس فوجی افسر کا انتخاب کرتے، یہ دیکھ لیتے کہ اسے دین کا علم اور تہذیب و اخلاق کا چناؤ کیا ہے۔ ان فوجیوں کے جو فدائیرانی اور رومی درباروں میں پہنچے، انہوں نے وہاں اسلام کی خصوصیات اور اس کی انقلاب آفریں تعلیم کے اصول و بانی اس حسن بلاغت سے پیش کرتے تھے۔
 اُس زمانے میں اشاعت اسلام کا عملی مفہوم قرآن کریم کی تعلیم و تعلم، درس و تدریس اور نشر و اشاعت تھا۔ حضرت عمرؓ کو قرآن مجید کے ساتھ ہی قدر و اہمیت کی کمی نہ تھی۔
قرآن کریم کی نشر و اشاعت
 اے ہم حبیبنا کتاب اللہ کے باب و پیارے میں دیکھ چکے ہیں۔ اپنے عہد خلافت میں انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم کا کام اتنا نظام کیا۔ مفتوحہ علاقوں میں ہر جگہ قرآنی درس کے چلنے قائم کئے۔ مدینہ منورہ میں جن صحابہ کو قرآنی فائیم پر زیادہ عبور تھا انہیں مفتوحہ علاقوں میں بھیجا جاتا تھا کہ وہ وہاں کی آبادی کو قرآنی تعلیم سے آشنا کرائیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان عرب (مذہب) اسلام کی ایسی سیادت قبول کر چکے تھے لیکن اسلامی تعلیم سے آشنا نہیں تھے۔ ان کے لئے قرآن کی تعلیم بڑی تشر

دی گئی۔ مکاتیب میں قرآن کی تعلیم کے علاوہ کتابت بھی سکھائی جاتی تھی تاکہ ملک میں (کم از کم) نوشت و خواند عام ہو جائے۔ اُس زمانے میں چونکہ تعلیم عام نہیں تھی اس لئے حفاظت قرآن بمیکہ بہترین طریقہ حفظ قرآن تھا۔ بنابرین عہد فاروقی میں بھی حفاظ کی خاص طور پر حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ عام مہناظ کے علاوہ وہ سورتیں جن میں بشیرِ قرآنی احکام ہیں ان کا حفظ کرنا ہر ایک کے لئے لازمی قرار دیا گیا۔ حفاظ کے علاوہ قرآن کریم کے مصنفہ نسخے ساری مملکت میں عام کئے گئے۔ امام ابنِ مزم کے بیان کے مطابق عہد فاروقی میں مملکت میں قرآن کریم کے کم و بیش ایک لاکھ نسخے پھیلے ہوئے تھے۔ جہاں تک فقہ قرآنی کا تعلق ہے اس کی تعلیم امیر المومنین اپنے خطبات میں خود دیتے تھے اور اس کے بعد انہیں تحریری طور پر مملکت کے مختلف مرکزی مقامات میں بھیجا جاتا تھا۔ وہاں کے فقہاء و عاملات کے فیصلوں میں ان سے مدد لیتے اور راہ نمائی حاصل کرتے تھے۔ واضح رہے کہ اُس زمانے میں شخص مسائل کی تعلیم دینے کا مجاز نہیں تھا۔ یہ سب حکومت کے زیرِ اہتمام ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اُس زمانے میں مسلمانوں میں فرقہ پیدا ہوئے تھے، نہ ان میں باہمی سرپیٹوں ہوتی تھی۔ تفرقات و فسادات تو مذہبی پیشوائین کے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ اسلامی حکومت میں مذہبی پیشواؤں کا وجود ہی نہیں ہوتا۔

تفرقات مذہب میں حضرت عمرؓ کا سب سے نمایاں کارنامہ سنِ ہجری کی تعیین و ترویج ہے۔ ہوا یوں کہ ایک وفد آپ کے سامنے ایک اہم دستاویز آتی جس پر صرف "شعبان" لکھا ہوا تھا۔ سن کوئی نہیں تھا۔ اس سے یہ تعیین کرنے میں بڑی دشواری پیش آئی کہ اس دستاویز کا تعلق کس سال سے ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے سنِ متعین کرنے کی تجویز پیش کی۔ باہمی مشاورت سے طے پایا کہ ہمیں اپنے سن کا آغاز نبی اکرمؐ کی ہجرت سے کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ دین کی تاریخ میں عظیم انقلابی واقعہ ہے۔ ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی۔ لیکن چونکہ عرب نیا سال محرم سے شروع کیا کرتے تھے اس لئے فیصلہ یہ ہوا کہ تاریخِ ہجرت کو دو ماہ پیچھے ہٹا کر سنِ ہجری کا آغاز اسی سال کے محرم سے کیا جائے۔ یہی سنِ ہجری آج تک رائج چلا آرہا ہے۔ عرب یہی مروجہ دستور کے مطابق حساب قمری مہینوں کا رکھا گیا۔ واضح رہے کہ قرآن کریم کی رو سے حساب قمری بھی رکھا جاسکتا ہے اور سنی بھی۔ سورہ انعام میں ہے:

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا (پہلے ویز چلے رہا ہے) سورج اور چاند دونوں حساب کے لئے بنائے

گئے ہیں :

اور مملکت کی سرانجام دہی کے لئے حضرت عمرؓ نے سیکریٹریٹ قائم کیا تو ہر شعبہ کے لئے الگ الگ دفاتر اور ہر دفتر میں مختلف امور سے متعلق الگ الگ رجسٹریاں کروائے گئیں۔ **سیکریٹریٹ کا کاروبار** | مملکت کا تمام کاروبار تحریری ہوتا تھا اور اہم واقعات و حوادث اور اعداد و شمار کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ دوسری ملکوں کے ساتھ جس قدر معاہدات کئے جاتے تھے اور فتوحہ علاقوں کے ذمیوں کو جس قدر ضمانتیں دی جاتی تھیں ان سے متعلق دستاویزات امیر المومنین کی اپنی حفاظت میں رہتی تھیں۔

یہ تھا اور مملکت سے متعلق ہر ایک مقام پر ایک نہایت اہم بات سامنے آتی ہے۔ اسلامی مملکت، رسول اللہ کے زمانے میں قائم ہوئی۔ عہدِ نبوی میں اس میں دس دس ہجرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں اس کی وسعتیں قریب ساڑھے بائیس الف مربع میل پہنچ چکی تھیں۔ اس تمام اثنا میں بلکہ خلافت عثمانی میں بھی مدینہ اس مملکت کا دار الخلافہ رہا۔ عہدِ فاروقی میں کاروبارِ مملکت کے متعلق دفاتر بھی قائم ہو گئے۔ ان میں فائلیں بھی کھلی گئیں۔ دستاویزات محفوظ رکھی گئیں۔ خط و کتابت کا ریکارڈ رکھا گیا۔ اعداد و شمار کے رجسٹر تیار کئے گئے۔

لیکن کیا یہ چیز انتہائی حیرت کا موجب نہیں کہ اس دور کا ایک پُرزہ کاغذ بھی کہیں موجود نہیں۔ یہ نہ منور یہ ریکارڈ کہاں چلا گیا | اس پودہ سو سال کے عرصہ میں ہر بار سے ارضی و سماوی سے زلزلے اور اس میں کوئی سیلاب آیا نہ زلزلہ۔ نہ کوئی ایسی بڑی آگ لگی جس سے شہر تباہ ہو گیا ہو۔ نہ کسی قوم نے اس پر یورش کی کہ اس نے وہ سارا ریکارڈ ضائع کر دیا ہو۔ اس تمام عرصہ میں یہ بلبلتیب مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا اور اس کا تقدس و احترام ہر مسلمان کے دل میں جاگزیں رہا۔ اس کے بعد کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ اس تمام ریکارڈ کو بالآخر ہوا کیا۔ وہ کیا کہاں اسے کون لے گیا۔ اس نے اسے تلف کر دیا۔ اور کس نے اس طرح کیا کہ اس کا نام و نشان تک کہیں باقی نہ رہا! مومنین نے اپنی کتابوں میں جو اُس زمانے کی مجلس دستاویزات کو نقل کیا ہے تو انہوں نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے انہیں کہاں دیکھا مہتمما بھرا انہیں کیا ہوا۔ وہ کہاں چلی گئیں۔ ہماری تاریخ میں اس اور کینل (Original) ریکارڈ کا کہیں پتہ نشان نہیں ملتا۔ نہ ہی ان کی نقول کے متعلق کسی نے یہ بتایا ہے کہ ان کے بعد قہر ہونے کی

سند کیا ہے؟ ہر روایت زبانی ہے اور درج ہے ان کتابوں میں جو عہد رسالت مآب اور خلافت راشدہ کے دو تین سو سال بعد مدون ہوئیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر دو ایک مکتوبات گمراہی کے عکس شائع ہوتے رہتے ہیں۔ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضورؐ نے وہ کسریٰ و قبیحہ دیا متونس کو بھیجے تھے۔ ان مکتوبات کا احترام اپنی جگہ پر لیکن جہاں تک ہماری معلومات ہماری راہ نمائی کرتی ہیں ان کے متعلق بھی کسی نے وثوق سے نہیں بتایا کہ ان کی اصل (Original) کہاں ہے اور ان کے معمول کا ذریعہ کیا؟ جہاں تک حلی دستاویزات وضع ہونے کا تعلق ہے اس کا اندازہ ایک واقعہ سے لگائیے۔

امام ابن فرحون کی کتاب الدیباچ المدّھب کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے ایک بار مسلمانوں کے رئیس کے سامنے رسوائی اللہ کی طرف سے ایک

اس دور کی حلی دستاویزات

عہد نامہ پیش کیا جس میں تحریر تھا کہ خیبر کے یہودیوں سے جزیہ نہ لیا جائے۔ اس کی بنیاد پر ان کا مطالبہ تھا کہ ان سے جزیہ ساقط کیا جائے۔ توگ اس معاہدہ سے حیرت زدہ ہو گئے۔ اس زمانے میں امام ابو بکرؓ غیب بخدا دی موجود تھے۔ ان کے سامنے اس معاہدہ کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سچی ہے۔ اس لئے کہ اس پر تاریخ کے درج ہے اور اس پر وہودیوں میں امیر معاویہؓ کا نام ہے جو مشرک تھا۔ مکہ کے بعد مسلمان ہوتے تھے اور واقعہ خیبر میں شریک نہیں تھے۔ علاوہ ازیں اس پر سعد بن معاذؓ رئیس انصار کے بی دستخط ہیں جو وقت خیبر سے پہلے واقعہ بنی قریظ میں وفات پانے لے۔

لہذا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے اس قسم کی حلی دستاویزات وضع کرنا کچھ بعید نہیں۔ علامہ اسلام حیرا پوری کے الفاظ میں ہو قوم اپنی آسمانی کتابوں میں تحریر کر سکتی ہے اس کے لئے اس قسم کے پروانے بنائے کچھ بھی مشکل نہیں۔

ہم کہہ رہے تھے کہ صدر ادا میں مسلمانوں کی اتنی وسیع و عریض مملکت قائم رہی لیکن دیگر تمامات کو ایک طرف، خود اس لئے دار الخلافہ (مدینہ) میں بھی اس کے ریکارڈ میں سے کاغذ کا پیرزہ نکالنا نہیں ملتا۔ کیا اس سے لامحالہ ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش تھی جس کی رُو سے اس دور ہمایوں کے ریکارڈ کی ایک پیٹ تک بھی باقی نہ رہنے دی گئی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ صحیح اسلامی مملکت کا نقشہ اور انداز حکومت کس قسم کا ہوتا ہے۔ نہ یہ معلوم ہو سکے اور اس لئے نہ ہی کوئی دورِ ملوکیت کے کسی اقدام کے خلاف یہ

کہہ کر اعتراض کر سکے کہ یہ اُس حکومت کے انداز کے خلاف ہے جو رسالتِ مآب اور خلافتِ راشدہ میں قائم تھی۔
اُف! کس قدر تہیّب تھی یہ سازش؟

ہمارے اور کھیل مآخذ کی تو کیفیت یہ اور تاریخ کا یہ عالم کہ اس میں وہ گفتگو بھی لفظاً لفظاً درج ہوتی ہے ہمیں
جنگ میں ان دوسپا ہیوں کے درمیان ہوتی تھی جب وہ آپس میں گتھم گتھا ہو رہے تھے، اور جن میں سے کوئی بھی
نندہ نہیں رہا تھا۔

اور یہ ہے وہ تاریخ جس کی بنیادوں پر ہمارا مروجہ اسلام منضبط ہوا ہے۔ یاد رکھیے۔ ہمارے پاس

محفوظ صرف قرآن مجید ہے | محفوظ صرف خدا کی کتاب و قرآن مجید ہے جس کا ایک ایک لفظ
بلا شک و شبہ وہی ہے جسے خدا نے اپنے آخری رسول پر وحی کیا۔ اور

جسے رسول اللہ نے امت کو دیا۔ یہی ہمارا اور کھیل ریکارڈ ہے اور یہی دین میں سند اور محبت۔ فقہ ہو یا حدیث،
تاریخ ہو یا تفسیر جو کچھ ان میں قرآن مجید کے مطابق ہے اسے صحیح باور کیا جاسکتا ہے۔ جو اس کے خلاف ہے وہ
بلا تامل مسترد کر دینے کے قابل۔ جب حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ

حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ

تو اس سے ہی مقصود نکلا۔

نظامِ عدل

اگر یہ پوچھا جائے کہ انسانی ہئیتِ اجتماعیہ کے لئے حکومت کی ضرورت کیوں ہے تو اس کا ایک ہی جواب
ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ حکومت کی ضرورت عدل کے لئے ہے۔ یہی اس کی وجہ جواز ہے۔ یہ اس کے قیام کی
اساس و بنیاد جس مملکت میں عدل نہیں وہ انسانوں کی دنیا نہیں، دندوں کا مسکن ہے جہاں جس کی لاٹھی
اس کی بھینس ہے۔ زندگی بے ظاہر ہے کہ جب ایک عام حکومت میں عدل کو یہ اہمیت حاصل ہے تو اسلامی
حکومت میں جو خدا کے نام پر خدا کے قوانین و احکام کے نفاذ کے لئے قائم کی گئی ہو، عدل کا جو مقام ہوگا وہ

داشت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں عدل و انصاف کے لئے بڑے تاکید کی اسکام آتے ہیں۔ ایک مختصر لیکن جامع آیت

میں کہا گیا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...**
قرآن کریم میں عدل کی تاکید (۱۶۱) اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ (احسان کا صحیح مفہوم

معاشی زندگی سے متعلق باب میں بتایا جائے گا) دوسری جگہ ہے۔ **قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ۔** (۱۶۲) اے رسول! ان سے کہہ دو کہ میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ "سورہ شوریٰ میں ہے۔ **وَأْمُرْتُ بِالْعَدْلِ بَيْنَكُمْ۔** (۱۶۳) مجھے تم دیا گیا ہے کہ میں تم میں عدل کروں، عدل کا مقام کونسا ہوتا ہے اس کے متعلق فرمایا: **وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنِ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ** (۱۶۴) (یعنی زمین پر) خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تم لوگوں کے متنازعہ فیہ معاملات کا فیصلہ کرو تو ہمیشہ عدل کے مطابق فیصلہ کرو؛ واصلت ہے کہ "حکم" کے معنی فیصلہ کرنا ہیں اور یہیں سے "حکومت" کا لفظ بنا ہے۔ لہذا قرآنی نقطہ نگاہ سے حکومت سے مراد ہے وہ ادارہ جو عدل کے مطابق فیصلے کرے۔

ظاہر ہے کہ متنازعہ فیہ معاملات کا فیصلہ کرنے کے لئے عدالت کے علاوہ مدعی۔ مدعا علیہ۔ اور گواہ بھی ضروری ہوں گے۔ اس باب میں قرآن کریم نے جو جامع احکام دیئے ہیں ان سے نظام عدل کا پورا پورا نقشہ ذہن کے سامنے آجاتا ہے فرمایا۔

سے جماعت مومنین! تم قیام عدل کے ذمہ دار بن کر رہو۔ کسی معاملہ میں شہادت دینی ہو تو نہ مدعی کی طرف سے گواہ بن کر آؤ، نہ مدعا علیہ کی طرف سے تم خدا کی طرف سے گواہی دینے کے لئے آؤ۔ بات سچی کہو خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے۔ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین کے خلاف یا تمہارے رشتے داروں کے خلاف۔ یہ امت دیکھو کہ فریقین میں کون غریب ہے اور کون امیر۔ تم تو خدا کی طرف سے گواہ بن کر آئے ہو۔ تم ان کی پوزیشن کا خیال مت کرو۔ خدا کا قانون خود دیکھئے گا کہ ذیہ کس کے حق میں جانا چاہیے۔ بڑے محتاط رہو کہ کہیں تمہارے جذبات قی کوئی کے رستے میں حائل نہ ہو جائیں جب بات کرو صاف صاف کرو واضح، دو ٹوک بات کرو۔ نہ ٹوٹ مروڑ کر بات کرو اور نہ ہی چچی گواہی دینے سے

اعراض برتو۔ یاد رکھو! تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہوتا ہے (۱۶۵)

یہ تو پھر بھی اپنوں کی بات تھی قرآن کریم اس باب میں ایک قدم اور آگے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ
وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ شَتَاتٍ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَاءٍ تَعْدِلُوا۔ (۱۶۶) اعداؤ! ہو اقرب

لِلتَّقْوَى . (۵)

کسی قوم کی دشمنی ہمیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان سے عدل نہ کرو۔ ہر ایک سے عدل کرو۔ ہر حال میں عدل کرو۔ عدل تقویٰ سے بہت قریب ہے۔

لیکن عدل کے معاملہ میں ایک بنیادی نقطہ سمجھنے کے قابل ہے۔ دنیا کے عام معیار کے مطابق عدل سے مراد ہے مروجہ قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا یعنی اگر کسی معاملہ کا فیصلہ سناج الوقت قانون عدل سے مراد کے مطابق ہو تو اسے مبنی بر عدل کہا جائے گا۔ اگر فیصلہ قانون کے خلاف ہو تو اسے بے انصافی یا دھاندلی سے تعبیر کیا جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ قانون کے مطابق فیصلے ہی کو عدل کہا جانا چاہیے۔ لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر وہ قانون ہی ظلم پر مبنی ہو تو اس کے مطابق فیصلہ مبنی بر عدل کس طرح کہلا سکے گا، لہذا قوانین بھی عدل پر مبنی ہونے چاہئیں لیکن انسانوں کے وضع کردہ قوانین کے متعلق تو اس ار کی ضمانت کبھی نہیں دی جاسکتی کہ ان میں شعوری یا غیر شعوری طور پر دشمنین قوانین کے جذبات کی آمیزش شامل نہیں ہوتی۔ انسان مشین نہیں کہ اس میں جو کچھ ڈالا جائے وہ اپنے رجحانات کی آمیزش کے بغیر اسے اسی طرح آگے گزار دے۔ وہ اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہے۔ جو بات اس دل میں سے ہو کر گزرے گی اس میں اس کی رنگینی کے شائبہ کی آمیزش کا امکان ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ جذبات سے بلند و بالا صرف خدا کی ذات ہے اور اسی طرف سے دیئے گئے قوانین کے متعلق ہی حتم و یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ ان میں قانون وضع کرنے والے کے جذبات کی آمیزش نہیں۔ اس نے وحی کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ مَا يَنْزِلُ

قرآنی معیار عدل | عَنْ النَّبِيِّ . إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى . (۵۳) یہ (قرآن) وحی خداوندی ہے۔ اس میں صاحبِ وحی کے اپنے خیالات و جذبات کی آمیزش قطعاً نہیں۔

لہذا قرآن کریم کی رو سے عدل سے مراد ہوگا وہ فیصلہ جو وحی پر مبنی قوانین و اقداس کے مطابق کیا جائے۔ اس طرح فیصلے کرنے والوں کے متعلق کہا کہ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (۵۴) ”یہ وہ لوگ ہیں جو الحق (وحیِ خداوندی) کے مطابق عدل کرتے ہیں“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی عمارتِ نشر و اشاعت کے لئے جو اس قدر اہتمام کیا تھا اس سے بنیادی مقصد یہ تھا کہ معاملات کے فیصلے اس کی راہ نمائی میں کئے جائیں۔

عدل کی ضرورت زندگی کے ہر گوشے میں پڑتی ہے۔ لیکن اس وقت ہم اس کے صرف اس گوشے سے بحث کریں گے جس کا تعلق قانونی عدل سے ہے۔ اسی کا طور پر عدالتی فیصلے کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکومت کے

گوشے گوشت میں مدائیں قائم ہیں جن میں مقرر کردہ عجزوں کو جنہیں قاسی۔ یعنی فیصلہ کرنے
قانونی عدل | دلے کہا جاتا تھا، وقتاً فوقتاً ہدایات بھیجتے رہتے تھے۔ یہ ہدایات صرف اس بنا پر نہیں

بھیجی جاتی تھیں کہ مملکت کی آخری انتہائی ایہ المومنین تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ امیر المومنین (حضرت عمرؓ) فقہ

قراقر کے جدید عالم تھے اس بل میں ان کی زکا و اس تعدد وسیع اور عمیق تھی کہ کوئی اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا
 حضرت ابن مسعودؓ (جو خود قرآن کے بہت بڑے عالم تھے) کا قول ہے کہ اگر عمرؓ کا علم ایک پلڑے میں

رکھ دیا جلتے اور تمام عرب قبائل کا علم دوسرے پلڑے میں تو بھی عمرؓ کے علم کا پلڑا
حضرت عمرؓ کا علم | جو کتا رہتا گا عہد جاہلیت میں ان کے ذوق علم و شوق بحث کے متعلق ہم پہلے

دیکھ چکے ہیں۔ اسلام لائے کے بعد انہوں نے انتہائی شغف و انہماک سے ذات رسالت کا تعلیم و تربیت

مسلک کا عہد شریعت میں انہیں مدینہ کا محضر میں مقرر کیا گیا اور اپنے دو بظافت کے ابتدائی ایام میں بھی قضا کے
 فرائض اور خود ہی سرانجام دیتے تھے۔ بنا بریں امور قضا کے متعلق ان کی ہدایات ان کے وسیع علم عمیق نگاہ اور

ذاتی تجربہ پر مبنی ہوتی تھیں۔ ان میں کچھ ہدایات جو تاریخ میں محفوظ ہیں ان مکتوبات میں مندرج ہیں جو انہوں نے
 نادر قضاہ اور امرار کی طرف بھیجے تھے ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور ابو عبیدہ بن جراحؓ کے نام

مکتوبات خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں مندرج ہدایات کا ملخص درج ذیل کیا جاتا ہے۔

سنت | (۱) قضا قرینہ خداوندی اور سنت رسول اللہ ہے۔ اس سے اس ذمہ داری
حضرت عمرؓ کی ہدایات | کی اہمیت واضح ہے۔

(۲) جب آپ کے سامنے کوئی مقدمہ آئے اور آپ اس کے ہر پہلو پر غور و تحقیق کے بعد کسی نتیجہ پر

پہنچ جائیں تو اس کے فیصلے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ فیصلہ تحریری ہونا چاہیے۔ زبان فیصلہ بے سند ہوتا
 ہے اور فیصلہ وہی فیصلہ کہلا سکتا ہے جسے نافذ کر دیا جائے۔

(۳) دوران سماعت فریقین کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرو۔ کسی فریق سے بات کرنے یا عدالت

میں بیٹھنے کسی اور پہلو سے کسی قسم کا امتیاز نہ رہتا کہ اس سے باوقار فریق کے دل میں یہ خیال نہ پیدا

ہو کہ آپ اس کی وابستگی سے متاثر ہو گئے ہیں۔ اور کمزور فریق انصاف کی طرف سے مایوس ہو جائے۔

(۴) بار بار جہاد کے ذمہ ہو گا اور جہاد کیلئے گرشاہت مانہ پیش کر کے تو اس سے حلف لے لینا

(۵) فریقین میں مصالحت کی کوشش کرنی چاہیے مگر ایسی مصالحت نہیں جس میں تمام کو حلال اور حلال کو حرام کا درجہ دیدیا جائے۔

(۷) اگر آپ نے آج ایک فیصلہ کیلئے اوکل کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اس فیصلہ سے رجوع کر لینا آپ کے منصب کے منافی نہیں۔

(۸) جب کسی معاملہ میں نص صریح ملے تو اس کے نظائر و امثال کی جستجو کرو اور ان پر شیخ و فقیہ کے بعد فیصلہ کرو کہ کون سی بات حق سے زیادہ قریب ہے۔ اس پر اعتقاد کرو۔

(۹) مدعی یا مدعا علیہ میں سے جو بھی ثبوت یا گواہ پیش کرنے کے لئے ہمت مانگے اسے ہمت دیدو۔

(۱۰) گواہی کے لئے ہر مسلمان ثمر ہے بجز ان کے جنہیں کسی جرم کی پاداش میں ساقط الاعتبار قرار دے دیا گیا ہو۔

(۱۱) فیصلہ ظاہری بیانات اور شہادات پر ہو گا۔ پوشیدہ امور اور رستیوں کا علم صرف خدا کو ہے۔
(۱۲) تمہارے دل میں اہل مقدمہ کی طرف سے کسی غلطی، اکٹھا ہٹ یا چڑچھا پن پیدا نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ تحمل اور بر باری سے کام لینا چاہیے۔

(۱۳) شبہ کی صورت میں سزا دینے کے مقابلہ میں سزا نہ دینا بہتر ہے۔

(۱۴) غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو۔ اسے ملتوی کرو۔

(۱۵) یاد رکھو۔ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔

(۱۶) لوگوں کے فیصلے کرتے وقت ہمیشہ اپنے آپ کا واسیہ کرتے رہو۔

اس قسم کی ہدایات آپ اکثر نافذ کرتے رہتے تھے۔ ان کے علاوہ آپ نے بعض معاملات میں جو فیصلے خود صادر فرمائے یا کسی اور ضمن میں کوئی اور حکم نافذ کیا ان سے بھی قانونی مدلل کے سلسلہ میں راہنمائی ملتی ہے مثلاً۔

(۱) آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک دفعہ لکھا کہ تم یہ سنت اگر کوئی سنت نہیں دیکھو حدایات

کی عجمی غیر عرب کو امان دے یا کسی قسم کا اشارہ کرے یا ایسی زیادتیوں سے متنبہ رہے کہ اس سے بلیت کرے جسے وہ سمجھتا ہو اور وہ اسے اپنے لئے امان سمجھ لے تو اسے امان ہی تصور کرو۔ اگر تم اس

قسم کے انجیاد سے بچنا چاہتے ہو تو اب انتظام کرو کہ دوسرے سے بات اس انداز سے کی جائے جس سے صاف صاف مطلب اس کی سمجھ میں آجائے۔

اس سے قانونی عدل کے لئے ایک اہم اصول متنبط ہوتا ہے۔

۱۴۔ دہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بدو آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے حالت احرام میں ایک ہرن مار دیا ہے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ فرمائیے! اس باب میں آپ کی کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بکری فدیہ میں دے دے۔ آپ نے بدو سے یہ کہہ دیا۔ اس پر اس بدو نے کہا کہ آپ کس قسم کے امیر المؤمنین ہیں کہ آپ کو اتنے آسان سے مسئلہ کا جواب بھی خود معلوم نہیں تھا۔ دوسرے سے پوچھنا پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن کا حکم ہے کہ ایسے معاملات میں دو صاحب عدل فیصلہ کریں۔ اس لئے مجھے اپنے ساتھ ایک آدمی راتے لینے کی ضرورت تھی۔

اس سے واضح ہے کہ قانون کی رُو سے کسی بڑی سے بڑی شخصیت حتیٰ کہ سربراہ مملکت کی بھی رائے ایک ہی تصور اور شمار کی جائے گی۔

۱۵۔ ایک دفعہ ایک شخص سے آپ نے کہا کہ اپنی بات کی تائید کے لئے کسی ایسے آدمی کو لاؤ جو اعتماد

وہ قابل اعتماد ہے جو معاملہ میں کھڑا ہے | آپ نے اس سے پوچھا کہ

کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟

اس نے کہا۔ نہیں۔

پھر پوچھا۔ کیا تم کبھی اس کے ہمسایہ ہو؟

اس نے کہا۔ نہیں۔

آپ نے پھر پوچھا کہ۔

کیا اس کے ساتھ تمہارا کبھی کوئی معاملہ پڑا ہے؟

جب اس نے اس پر بھی کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ:

پھر تم اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اسے مسجد میں جھکاتے ہو اٹھاتے دیکھ لیا ہو۔

اور اس سے سمجھ لیا کہ وہ قابل اعتماد ہے۔

غور کیجئے کہ کسی کے ثقہ اور قابل اعتماد ہونے کے لئے آپ نے کیا معیار قرار دیا ہے :
(۴) ایک شخص کو دیکھا کہ حرم کا درخت کاٹ کر اپنے اونٹ کو کھلا رہا ہے۔ یہ جرم تھا۔ آپ نے اسے گرفتار کر لیا اور پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں دور کا مسافر ہوں۔ قوشہ اور فتنہ میرے پاس نہیں۔ اونٹ میرا بہت لاغر اور بھوکا تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں نے اسے کچھ کھلایا نہیں تو یہ پیس ڈھیر ہو کر رہ جائے گا اور میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا اس لئے جو کچھ میرے ساتھ آیا میں نے اسے کھلا دیا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ اس کا عند معقول ہے اسے آٹے سے لدا ہوا ایک فریہ اونٹ دے دو۔

معقول عذر قابل قبول

(۵) نانا بالچک کے مقدمہ میں آپ نے یہ کہہ کر عورت کو سزا نہیں دی کہ مجبور اپنے کسی فعل کے لئے قابل مواخذہ قرار نہیں پاسکتا۔

مجبور کو سزا نہیں

(۶) اسی سلسلہ میں حاطب بن ابی بلتعہ کے غلاموں کا واقعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کا اونٹ چرا کر ذبح کر کے کھا لیا۔ ان کے خلاف چوری کا جرم ثابت ہو گیا۔ آپ نے حد (سزا) نافذ کرنے سے پہلے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ حاطب ہم سے کام توخت لیتا ہے لیکن کھانے کو اس قدر کم دیتا ہے کہ اس سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ ہم نے انتہائی مجبوری کے عالم میں ایسا کیا ہے۔

بھوکوں کی چوری

یہ سن کر آپ نے غلاموں کو تو معاف کر دیا اور حاطب کو بلا کر کہا کہ چاہیے تو یہ کہ چوری کے جرم کی سزا میں تمہارا ہاتھ کٹوا دیا جائے کہ اس جرم کے مرتکب تمہارے غلام نہیں تم ہو جس نے انہیں اس حالت تک پہنچا دیا کہ وہ چوری کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن میں تم سے نرمی برتتا ہوں۔ اس دفعہ تو اتنی سزا ہی کافی سمجھتا ہوں کہ تم اونٹ کی قیمت اس کے مالک کو ادا کر دو۔ اگر آئندہ تمہارے غلاموں کی یہی حالت ہوگی تو پھر تمہارے لئے کسی سخت سزا کا سوچا جائے گا۔

اس سے ایک عظیم معاشی اصول مستنبط ہوتا ہے جس کی وضاحت معاشی نظام سے متعلق باب میں کی جائے گی۔

(۷) ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے قنّاء کو ہدایت کی تھی کہ مقدمہ کا فیصلہ کرتے وقت

فریقین میں سے کسی کی پوزیشن کا قیاس نہیں کیا جائے۔ فیصلہ عدل کے تقاضے کے مطابق کیا جائے اس ضمن میں خود حضرت عمرؓ کا ایک فیصلہ ایسا ہے جو انسانیت کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔

”وقعات“ سے متعلق باب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ عرب کی شمالی سرحدوں پر قدیم عربی قبائل آباد تھے، جنہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر رکھا تھا۔ ان قبائل کے سردار ہر قل کی طرف سے اپنے اپنے علاقہ کے حکم تھے۔ وہ وہاں کے بادشاہ ہی مقصور ہوتے تھے۔ انہیں غسانی کہا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک قبیلہ کا سردار

جبکہ بن ایہم مع اپنے قبیلہ کے پانچواں فرد کے مسلمان ہو گیا اور مدینہ اگلیا

وہاں اُسے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ رکھا گیا۔ حج کے موقع پر وہ حضرت

عمرؓ کی معیت میں مکہ آیا۔ وہ طواف کر رہا تھا کہ اُس کے تہبند کا پلو ایک بدو کے پاؤں تلے آگیا۔ اُس نے

پیچھے پڑ کر اس بدو کی ناک پر ایک مٹہ دے مارا۔ بدو نے حضرت عمرؓ سے شکایت کی اور جبکہ نے اس کا اقرار

کیا اس پر آپ نے اُس سے کہا کہ تم اس بدو کو مناکر معاملت کر لو ورنہ تمہیں اس جرم کی سزا دی جائے گی۔ اس

نے برا فروختہ ہو کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں بادشاہ ہوں اور وہ معمولی بدو ہے میں اس سے کیسے معافی

مانگ سکتا ہوں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ”بادشاہ اور معمولی بدو میں فرق، تمہارے اسلام لانے سے پہلے

کی بات ہے۔ اسلام میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا یہاں سب برابر ہوتے ہیں۔“ اس نے کہا

کہ امیر المؤمنین! میں تو سمجھا تھا کہ اسلام لانے کے بعد مجھے جاہلیت کے مقابلہ میں زیادہ عزت دی جائیگی۔

لیکن یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، آپ نے فرمایا کہ اسلام میں عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ اور

قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ تم یا تو اس بدو کو راضی کرو، ورنہ سزا کے لئے تیار ہو جاؤ۔“ اس نے کہا

کہ مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے۔ اُسے مہلت دیدی گئی۔

مدینہ میں اس واقعہ کا خاصا چرچا ہو گیا حضرت عمرؓ کے گھر کے سامنے بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے

ان میں سے بعض نے آپ سے کہا کہ آپ اس معاملہ میں اس قدر متشدد نہ ہوں۔ ذرا نرمی برتیں۔ آپ نے انہیں

جواب دیا کہ اگر کسی شخص کی وجاہت کے اثر سے قانون کا پلڑا اس کے حق میں جھک جائے تو پھر خدا کی

بادشاہت اور قبیلہ و کسریٰ کی ملوکیت میں فرق کیا ہوا! چنانچہ آپ ذرا نہ جھکے۔ اور جبکہ دوسری سچ اپنے

ساتھیوں سمیت پھر ہر قل کے پاس چلا گیا اور عیسائی ہو گیا۔

اس طرح اسلام لانے والے اسی طرح واپس چلے جایا کرتے ہیں اسلئے اسلام کا رتبہ روشن اور زیادہ تابناک ہو جاتا ہے۔

جبلہ کے متعلق علامہ ابن عبد ربہ نے اپنی (محاضرات کی مشہور کتاب عقد الفریض میں ایک ایسا واقعہ لکھا ہے جس کا ذکر کئے بغیر آگے بڑھنے کو جی نہیں پاتا۔ جبلہ کے ہرقل کے پاس چلے جانے کے کچھ عرصہ بعد حضرت عمرؓ کا ایک قاصد دوست اسلام لے کر ہرقل کے دربار میں گیا۔ اس نے کہا کہ تم آتے ہو تو جبلہ سے بھی ملنے جاؤ۔ وہ جبلہ کے پاس گیا تو وہاں بڑے شامانہ ٹھاٹھ باٹھ دیکھے۔ جبلہ نے پہلے عامۃ المسلمین کی خیریت دریافت کی اور پھر حضرت عمرؓ کی بابت دریافت کیا۔ ان کی خیریت کی خبر سے اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمودار ہوئے۔ اس دوران میں قاصد اس کے سنہری تخت سے اٹھ کر دوسری جگہ جا بیٹھا۔ جبلہ نے کہا کہ یہ ہے تمہاری عزت افزائی کی اور سونے کے تخت پر بیٹھایا اور تم اس سے دور بیٹھ گئے۔ قاصد نے کہا کہ یہیں سولہ سو سونے کی بنی ہوئی چیزوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ اس پر جبلہ نے حفظہ پر درود و سلام بھیجا۔ قاصد کا بیان ہے کہ جب میں نے اسے حضورؐ پر سلام بھیجے سنا تو میرے دل میں اس کے دوبارہ اسلام لانے کی حرص پیدا ہوئی چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ تم دوبارہ اسلام کیوں نہیں لاتے آتے؟ اس نے کہا کہ کیا میں اپنی ان حرکات کے بعد دوبارہ حرمیم اسلام میں داخل ہو سکتا ہوں؟ میں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں ہو سکتے۔ اس پر اس نے کہا کہ اگر تم اس کی ضمانت دیتے ہو کہ حضرت عمرؓ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ دیدیگے اور اپنے بعد مجھے مسلمانوں کا حکمران بنادیں گے تو میں دوبارہ اسلام لے آؤں گا۔ قاصد نے کہا کہ حضرت عمرؓ کی بیٹی سے تمہارے نکاح تک کی تو میں ضمانت دے سکتا ہوں لیکن خلافت کے بارے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہاں سے واپسی پر قاصد نے حضرت عمرؓ سے جبلہ کے اسلام لانے کی شرائط کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے اسے آپ کی بیٹی سے نکاح کی تو ضمانت دی تھی لیکن خلافت کی ضمانت نہیں دی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی بھی ضمانت دیدی ہوئی۔ اگر وہ دوبارہ اسلام لے آتا تو پھر خدا کے احکام کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔

اس واقعہ سے (جس حد تک یہ صحیح نظر آتا ہے) دو ایک نہایت بصیرت افروز نتائج سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ حضرات لوگوں کو اسلامی دائرہ میں لانے کے لئے کس شدت سے آند و مندر متوجہ تھے۔ جبلہ بڑا ذی اثر و اقتدار (قاصد اور حضرت عمرؓ کو) معلوم تھا کہ وہ اسلام لے آیا تو اس کا سامان قبیلہ پھر سے حلقہ گردش اسلام ہو جائے گا۔ اس کے لئے امیر المؤمنین اسے اپنی بیٹی کا رشتہ تک دینے کے لئے آمادہ ہو

جلتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ ان حضرات (صحابہ کرام) کا ایک دوسرے پر اعتماد کس قدر تھا کہ ایک ایسی حضرت عمرؓ کی طرف سے ان کی بیٹی کے رشتہ کی ضمانت دیدیتا ہے اور حضرت عمرؓ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اس کا کیا حق حاصل تھا تیسرے یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں بطور مسلمہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، تو یہ عقیدہ بعد کا وضع کردہ ہے، اگر اُس دور میں مرتد کی سزا قتل ہوتی تو جبکہ قاصد سے ذرا کہتا کہ تمہارے ہاں تو مرتد کو قتل کر دیا جاتا ہے تم مجھے اسلام کی دعوت ہی نہیں بلکہ ایسی ضمانتیں کیسے دے سکتے ہو؟

ہاں تک خلافت کی ضمانت کا تعلق ہے، نظر آتا ہے کہ وقائع نگار نے اس باب میں زیادہ باریک بینی سے کام نہیں لیا۔ قاصد یا حضرت عمرؓ نے یہ کہا ہو گا کہ اسلام لے آنے کے بعد جبکہ باقی مسلمانوں کی طرح، خلافت کا امیدوار قرار پا سکتا ہے، وہ اسے اس کی ضمانت نہیں دے سکتے تھے کہ اسے (حضرت عمرؓ کے بعد) خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ اس قسم کی ضمانت کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے جو فرمایا تھا کہ جب وہ مسلمان ہو جائے گا تو خلافت کا فیصلہ احکام خلافت کی مطابق ہو گا، تو اس سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ انہوں نے جبکہ کو خلیفہ بنانے کی بات نہیں کی ہوگی۔ اسے صرف خلافت کے لئے امیدوار بننے کے حق کی ضمانت کا کہا ہو گا۔ یہ ضمنی واقعہ تھا۔ اس کے بعد ہم پھر اصل موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں یعنی عدل فاروقی کی طرف۔

(۸) قانون کے سلسلہ میں یہ تصائب و تشذذ غیر دیکھ کے معاملہ میں ہی نہیں تھا خود انہوں کے ساتھ بھی اسی قسم کا برتاؤ ہوتا تھا۔ ان کے صاحبزادہ عبدالرحمنؓ میں تھے۔ وہاں انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ نبیذنی بی بی جس سے انہیں نشہ ہو گیا۔ یہ جرم مستوجب سزا تھا۔ یہ دونوں اپنے پیٹے کا معاملہ | حضرت عمرو بن عاصؓ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ انہیں سزا دی جائے حضرت عاصؓ نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے نکال دیا۔ عبدالرحمنؓ نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں سزا نہ دی تو میں اس کی شکایت امیر المومنین سے کروں گا۔ اس پر حضرت عمرو بن عاصؓ نے مجبور ہو گئے لیکن انہوں نے اتنی رعایت برتی کہ عبدالرحمنؓ کو چیلک میں کوڑے لگانے اور سر موٹ کر تشہیر کرنے کے بجائے اپنے مکان کے اندر سزا دی اور حضرت عمرؓ کو اس بارے میں کوئی اطلاع نہ دی۔ چند دنوں کے بعد حضرت عمرو بن عاصؓ کو امیر المومنین کی طرف سے حسب ذیل مراسلہ موصول ہوا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے عمرؓ کی جانب سے معافی ابن العاصیؓ کے نام۔

ابن العاص! تمہاری جرات اور عہدی پر مجھے بے حد تعجب ہوا۔ میں بہتیں معزول لڑکے چھوڑ دوں گا تم نے عبدالرحمن کو اپنے گھر کے اندر کوٹھ سے انوائے اور اس نے وہیں اپنا سر موٹا دال نکاتہ جانتے تھے کہ یہ بات میری طبیعت کے خلاف ہے۔ عبدالرحمن تمہاری رعایا کا ایک فرد تھا۔ تمہیں اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے تھا جو دوسرے مجرموں کے ساتھ کرتے ہو۔ لیکن تم نے کہا کہ وہ امیر المومنین کا بیٹا ہے اس لئے اس کے ساتھ ترجیحی سلوک کرنا چاہیے۔ حالانکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے نزدیک کسی شخص سے حق لینے میں کسی قسم کی رعایت اور نرمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس وقت تمہیں یہ علم ملے عبدالرحمن کو ایک اوق چغہ پینا د اور پالان (ٹنگی پیٹھ) کے اونٹ پر سوار کر کے مدینہ روانہ کر دو تاکہ وہ اپنا بدکرداری کا مزہ چکے۔

حضرت عمرؓ نے اس حکم کی تعمیل کی۔ جب عبدالرحمن مدینہ پہنچے تو ٹنگی پیٹھ کے اونٹ پر سواری کی وجہ سے ان سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ اسے باقاعدہ سزا دی جائے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ پاس بیٹھتے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین! مجرم کو سزا مل چکی ہے۔ اب اسے اسی جرم کی پاداش میں دوبارہ سزا کس طرح دی جاسکتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے اسے اتنی سزا کر دیا۔ بیٹا چلا گیا کہ میں بیمار ہوں۔ آپ مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں؟ اس کے باوجود حضرت عمرؓ نے انہیں دوبارہ سزا دی اور قید کر دیا۔ وہ حالت قید میں بیمار ہوئے اور وہیں وفات پا گئے۔

اس میں (نظرِ ظاہر) سختی دکھائی دیتی ہے لیکن اگر میرا وہ مملکت اپنی اولاد کے ساتھ اس قسم کی سختی کی ایک نظیر قائم کر دے تو مملکت سے جرائم کا عامہ ہو جاتا ہے۔

ہم آگے چل کر کسی اور باب میں بیان کریں گے کہ اس دور میں امیرِ مملکت کا رشتہ دار ہونا اسے کس طرح (Disadvantageous) پوزیشن میں رکھتا تھا۔ رشتہ دار ہونا تو ایک طرف اس کے دوست بھی دوسروں کے مقابلہ میں خستہ رہتے تھے۔ ابنِ طباطبائی نے اپنی کتاب آداب السلطانیہ میں ایک شخص کا ایک فقرہ نقل کیا ہے جس سے مدلل فاروقی آفتاب جہاں تاب کیطرت وجہ و رخسار کی عالم بن جاتا ہے۔ آپ نے ایک شخص سے کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے جواب

مجھے اپنا دوست نہ بنائیے | میں بہاکر

ایسا نظر آتا ہے کہ آپ میرے حق میں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔

اس لئے معاف فرمائیے! مجھے اپنا دوست نہ بنائیے۔ دُور دُوری رہتے دیکھئے۔

یہ تین سیرتِ فاروقی کے وہ مقامات جہاں پہنچ کر انسان بے ساختہ پکارا ٹھتا ہے کہ

ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جتے!

۱۰) اب آگے چلئے۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کیا اس کے بعد دیکھئے کہ (مصر کے گورنر) حضرت عمرو بن عاصؓ کے بیٹے کے ساتھ کیا بیتی۔ ان کے بیٹے (محمدؑ) نے ایک قبیلے کو کسی بات پر تازیانوں سے پیٹا۔ وہ تازیانے مارتا جاتا تھا اور اس سے کہتا جاتا تھا کہ دیکھ! بڑوں کی اولاد ایسی ہوتی ہے۔ اس نے اگر حضرت عمرؓ سے شکایت کی تو آپ نے باپ بیٹے دونوں کو بلا بھیجا۔ اعتراض جرم پر آپ نے اس

قبیلے سے کہا کہ جس طرح اس نے تمہیں تازیانوں سے پیٹا تھا، **عمرو بن عاصؓ کے بیٹے کا معاملہ** اسی طرح تم اس کے تازیانے لگاؤ۔ وہ اسے کوڑے مانتا جاتا

تھا اور حضرت عمرؓ کہتے جاتے تھے کہ ”مار۔ بڑوں کی اولاد کو اند مار۔ جب وہ اُسے پیٹ چکا اور کوڑا حضرت عمرؓ کو واپس کرنے لگا تو آپ نے اس سے کہا کہ دو ایک کوڑے اس کے باپ (حضرت عمرو بن عاصؓ) کے بھی مارو کہ اگر اس نے اس کی صحیح تربیت کی ہوئی تو اس کے ذہن میں یہ خناس نہ سما کہ وہ بڑوں کی اولاد ہے۔ قبیلے نے کہا کہ جس نے مجھے مارا تھا میں اس سے بدلے چکا ہوں میں انہیں پیٹنا نہیں چاہتا۔ آپ نے کوڑا اس سے لے لیا۔ سخت غضب آلود لگا ہوں سے حضرت عمرو بن عاصؓ کی طرف دیکھا اور وہ فقرہ کہا جو تکریم آدمیت اور شرفِ انسانیت کی تابندہ دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا۔

عمرو! تمہارے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کیا۔ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد

بناتا تھا۔

”ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا۔“ یہ ہے قرآنِ کریم کے اس ابدی اصول کی درخشندہ تشریح جس میں کہا گیا ہے کہ **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ** (پجائے، ہم نے ہر انسان کو) اس کے انسان ہونے کی جہت سے، واجب التکریم پیدا کیا ہے۔ اقبالؒ کے الفاظ میں۔

اصلِ تہذیب احترامِ آدم است

۱۱) اور خود اپنے شرف۔

حضرت عمرؓ نے ایک شخص سے پسند کی شرط پر گھوڑا خریدا اور امتحان اس پر سوار ہوتے۔ گھوڑا پوٹ

لکھا کر داعی ہو گیا۔ آپ نے اسے واپس کرنا چاہا ماحک نے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا کہ اس معاملہ میں تصفیہ کے لئے کسی کو ثالث مقرر کر لو۔ اس نے کہا کہ میں شریخ کو ثالث مقرر کرنا ہوں۔ انہوں نے ماجرا سنا تو کہا کہ امیر المومنین! یا گھوڑا خریدیے اور یا جیسا وہ تھا ویسا اُسے واپس کیجئے۔ آپ اس فیصلہ پر بہت خوش ہوئے اور شریخ سے کہا کہ آپ منصب قضاۃ کے لئے نہایت موزوں ہیں۔

یہی ہیں کوفہ کے مشہور قاضی شریخ جنہوں نے ساٹھ برس تک اس فریضہ کو بحال حسن و خوبی میں لایا دیا۔

(۱۱) اس سے بھی آگے بڑھیے۔ آپ ایک مقدمہ میں مدعی علیہ کی حیثیت سے حضرت زید بن ثابتؓ کی عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے آپ کو تعظیماً بٹھانا چاہا تو آپ نے اُن سے کہا کہ زید! تم سے انصاف کی توقع کس طرح کی جاسکتی ہے جب تم نے ابتدا ہی میں فریقین میں امتیاز کرنا شروع کر دیا ہے!! یہ کہہ کر مدعی کے قریب بیٹھ گئے۔ آپ کو دعویٰ سے انکار رکھا۔ فریق مخالف (ابی بن کعب) نے آپ سے حلف لینے کو کہا۔ اس پر حضرت زیدؓ نے ان (مدعی) سے کہا کہ امیر المومنین سے قسم نہیں لینی چاہیئے۔ اس پر حضرت عمرؓ سنت برافروختہ ہوئے اور کہا کہ زید! تم منصب قضا کے اہل نہیں جو قاضی کسی فریق مقدمہ کی پوزیشن کا خیال رکھتا ہو وہ انصاف نہیں کر سکتا۔

(۱۲) لیکن اس قسم کی غلطی تو ایک دفعہ نودان حضرت عمرؓ سے بھی سرزد ہو گئی تھی۔ ایک یہودی نے حضرت علیؓ کے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ حضرت علیؓ نے نسبتاً تمیز جگہ پر بیٹھ گئے تو آپ نے کہا کہ ابو الحسن! اٹھو اور اپنے مدعی کے مقابل جا کر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علیؓ اٹھے اور مدعی کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ لیکن آپ کے چہرے پر برافروختگی کے آثار تھے۔ مقدمہ ختم ہونے کے بعد حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ سے کہا کہ فریق مخالف کے برابر بیٹھنا آپ کو ناگوار گذرا تھا؟

حضرت علیؓ نے بھی تو بالآخر دست پروردگان رسالت میں تھے۔ نتیجہ کہ آپ نے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ عمرؓ! مجھے یہ ظلم ناگوار نہیں گزرا ناگوار یہ گزرا کہ تم نے میرا نام بیٹھنے کے بجائے بیٹھنے کی کنیت (ابو الحسن) سے پہلے اور فریق مقابل کو اس کے نام سے اس سے تم نے جو مقدمہ سادات کا ثبوت دیا

بجھ وہ ناگوار گذرنا تھا۔

(دانش ہے کہ عربوں کے ہاں کسی کو نام کے بجائے کنیت سے پکارنا اس کی تعظیم پر دلالت کرتا تھا۔
یہ تھا عدل کا معیار اس دور میں؛

(۱۰)

ہم نے شروع میں لکھا ہے کہ زیر نظر عنوان کو ہم قانونی عدل نامک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ اس
خود عائد کردہ پابندی کے پیش نظر ہم اس باب کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے عدل کے دوسرے گوشوں
میں کس قسم کی مثالیں قائم کیں ان کا تذکرہ الگ باب میں کیا جائیگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سامنے
شخصیت ایسی جامع ہے کہ اس کی سیرت کو جس زاویے سے بھی دیکھتے ہو، شوق بلا ساختہ پکارا ہوا ہوتا ہے کہ۔

زفر قاتل بقدم ہر کعبہ کہ میاں گرم !

کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اینجاست



آٹھواں باب

حوادث آفاقی

(طاعون اور قحط)۔۔۔۔۔

جاں جہاں زماں جو دست بہاں کشاں

جیوشِ اسلامیہ کو فتوحات پر فتوحات حاصل ہو رہی تھیں۔ مملکتوں پر مملکتیں ماراوندی کے جزو بنتے چلے جا رہے تھے۔ سلطنتوں کی سلطنتیں بارگاہِ خلافت میں مانگنا داری سے لئے جانے لگی تھیں۔ رزق و ثروت، ابرنسیاں کی ضرب برس رہی تھی۔ فراست و تدبیر فاروقی نے ماری مملکت کے شاہانِ بیوں اور گامرازیوں کی جنت بنا دیا تھا کہ اتنے میں مملکت کو دو ایسے ہوائیاب حوادثِ سماوی نے گھیر لیا ہیں کہ آئندہ باہر کے کسی میں نہیں رہیں گے۔ یہ تھا شام کے مملوکہ طاعون اور بے قحطی۔

اس نے کہا ہے کہ یہ وہ حوادثِ سماوی تھے جن کا فساد کسی کے بس میں نہیں تھا۔ یہ کائنات و مملکت

اطلا ب۔۔۔ چہ قرآن کریم میں قصہ آدم کے تمثیلی بیان میں کہا گیا ہے کہ

حوادث آفاقی اور انسان | وَفَعَلْنَا آدَمَ أَنْسَاجًا مَّا

تمام اشیائے فطرت کے متعلق علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھ دی، نیز کسی ایک مقامات میں کہا کہ

سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ دَعِیْمٌ ۝۱۰۰ عَزَّ وَجَلَّ

بلندیوں میں جو کچھ ہے ہم نے اسے قوانین کی زنجیروں میں بکڑ دیا ہے کہ انسان! نہیں اپنے نام میں فلاں۔

ان ارشاداتِ خداوندی سے واضح ہے کہ حادثاتِ ارضی و سماوی طبیعی کائنات میں سے کوئی حادثہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس کا سترِ باب انسان کے بس کی بات نہ ہو۔ یہ ٹھیک ہے۔ لیکن ان حوادث کا سترِ باب تو قوانینِ فطرت کے علم کی روش سے ہو سکے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ قوانینِ فطرت کے متعلق جس قدر انسان کا علم ہوگا، اسی قدر وہ ان حوادث پر قابو پانے کے قابل ہو سکے گا۔ آج سے چودہ سو سال تو ایک طرف، پچاس سال پہلے ہی حالت یہ تھی کہ ہمینہ، طاعون، انفلونزا (جیسے وبائی امراض)، جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگتے، لاکھوں جانیں ضائع کر کے رکھ دیتے تھے اور انسان بیچارہ، بیکس و بے بس، کھڑا ان کا منہ تکستارہ جاتا، اور ان کے انسداد کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اب ایسی ادویات ایجاد ہو گئی ہیں جن سے بطورِ حفظِ ما تقدم ان کا سترِ باب کر دیا جاتا ہے۔ یہی صورتِ قحط کی ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک خشک سالی کا کوئی علاج کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اور ذرائعِ مواصلات کا کمی وجہ سے غلہ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجانے میں بڑی دشواریاں پیش آتی تھیں لیکن اب ایک طرف ذرائعِ آبپاشی کی متنوع صورتیں پیدا ہو جانے اور دوسری طرف سامانِ رسل و رسائل کے عام اور تیز رفتار ہو جانے سے، قحط پر بڑی حد تک قابو پا لیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلہ میں مزید سیرت جاری ہے۔

شناختہ کہ امریکہ اور کینیڈا میں مصنوعی بارشیں ابی برسائے لگ سکتے ہیں۔ جب انسان نے قوانینِ فطرت کا پورا پورا علم حاصل کر لیا اور اس طرح فطرت کی قوتوں کو مستخر کر لیا تو حوادثِ ارضی و سماوی پر قابو پا لینا کچھ ہی مشکل نہیں رہ گیا۔ مشکل تو اپنے آپ پر قابو پانا ہے۔ خارجی حوادث پر نہیں۔ ملائکہ و فطرت کی قوتیں تو سب کی سب آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی تھیں۔ بغاوت اس کے اپنے کمرش جذباتِ تن کی تھی۔ قرآنی اصطلاح میں شیطان یا ابلیس کہا جاتا ہے۔ آج سے چودہ سو سال پہلے، ان خارجی حوادث پر کدِ حقہ، قابو پانا تو مشکل تھا لیکن جو سعادتِ مقرر انسانِ اندازِ خداوندی کی اطاعت سے اپنے آپ پر قابو پانے کے اہل ہو گئے تھے، ان کی دگدگازیاں اور حسنِ تدبیر کی کرشمہ سازیاں ان حوادث کی تباہ کاریوں کی کافی حد تک تلافی کر دیتی تھیں۔ اس وقت ہم اے سلسلے آفاقی حوادث کی تباہ کاریوں اور ان کے مقابلہ کیلئے دستِ جہاں کشاء کی سعی و کاوش کی عبرت آموز و بصیرت افروز داستان کا ایک باب ہے۔

سلسلہ کے اواخر کی بات ہے کہ فلسطین کے شہرِ عمواں میں طاعون پھوٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے شام سے عراق تک سارے مذاقہ میں سیلاب کی لہر پھیل گیا۔ یہ وہ

عمواں کا طاعون

علاقے تھے جن میں اس وقت مملکتِ اسلامیہ کی فوجیں یہاں سے واپس

تک پہلی ہوتی تھیں۔ یہ سب اس طوفان کی لپیٹ میں آ گئیں۔ یہ دیا مینوں تک پہلی رہی اور (ایک اندازہ کے مطابق) قریب پچیس ہزار مسلمان اس کی نذر ہو گئے۔ ان میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہؓ مثل حضرت ابو عبیدہؓ ابن الجراحؓ، معاذ بن جبلؓ، زید بن ابی سفیانؓ، عقبہ بن سہیلؓ وغیرہ شامل تھے۔

حضرت عمرؓ نے شام کا نظم و نسق بچشمِ غوش دیکھنے کی غرض سے اس سے پہلے مدینہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپؐ تبوک کے قریب پہنچے تو طاعون کی تباہ کاریوں کی خبر ملی۔ وہاں صحابہؓ سے مشورہ کیا گیا کہ آگے جانا چاہیے یا نہ۔ اور طے یہ پایا کہ آپؐ کو اپنے ساتھیوں سمیت واپس تشریف لے جانا چاہیے۔

ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف

یہی وہ فیصلہ تھا جس کے خلاف حضرت ابو عبیدہؓ نے کہا تھا کہ ”کیا آپؐ تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہیں؟“ اور آپؐ نے جواب میں فرمایا تھا کہ ”ہاں! میں خدا کی ایک تقدیر سے اس کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں“ (تفصیل اس نکتہ کی ”حبنا کتاب اللہ“ سے متعلق چوتھے باب میں گزر چکی ہے) اور یہی وہ ”مرگِ مفاجات“ جس سے بچانے کے لئے آپؐ نے حضرت ابو عبیدہؓ کو لکھا تھا کہ آپؐ ایک ضروری مشورہ کے لئے مدینہ آئیے۔ اور انہوں نے جواب میں عرض کیا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ آپؐ اس بلا سے محفوظ رہنے کے لئے بلا رہے ہیں۔ لیکن میں اپنے لشکر کا سپہ سالار ہوں۔ اپنے سپاہیوں کو خطرہ میں چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لئے یہاں سے نکل جانا باعثِ ننگ سمجھتا ہوں۔ اس لئے آپؐ مجھے تعمیلِ ارشاد سے معذور رکھیے۔ آپؐ وہاں سے نہ نکلے اور اپنے رفقاء کی معیت میں وہیں جان جان آفریں کے سپرد کر دی۔ رضی اللہ عنہم ورضو اعنہ۔

فاروقؓ اعظمؓ اس سیلاب کو تو نہ روک سکے لیکن اس کی آوردہ تباہیوں کی تلافی کے لئے بڑی تگ و تاز کی۔ یہ غنیمت ہوا کہ اس دوران میں تیرہ گرو یا ہرقلؓ نے، ان علاقوں کی بانیانی کے لئے حملہ نہ کر دیا، ورنہ مشکل اند مشکل پیدا ہو جاتی۔ انہوں نے غالباً طاعون کے ڈر سے ایسا نہ کیا۔ و با ختم ہو گئی تو آپؐ ان تباہیوں کا جائزہ لینے، اور ان کے ازالہ کے لئے مناسب انتظام کرنے کی غرض سے خود شام کی طرف تشریف لے گئے۔ آپؐ اس سفر کا حال، فتوحات سے متعلق اب میں ہماری نظروں سے گزر چکے ہیں۔

(۱)

ایہر شام و عراق میں یہ طوفانِ بلا امتدا ہوا تھا اور ادھر پورے کے پورے عرب

عرب میں قحط

کو نہایت شدید اور مہیب قحط نے گھیر لیا۔ خشک سالی ایسی آتش نشان تھی کہ اس

نے زندگی کی ہر دھڑ کو راکھ بنا کر رکھ دیا۔ چنانچہ بعد میں اسے یاد ہی "عام الرمادہ"۔۔۔ سال خاکستر۔ کے نام سے کیا جاتا تھا۔

جیسا کہ اس قسم کے حالات میں ہوتا ہے اور دگر دگر ساری مہرائی آبادیاں ہجوم کر کے مدینہ آگئیں مدینہ اگرچہ مملکت کا مرکزی مقام بھی تھا اور ناب خوشحال بھی، لیکن وہاں اتنا غلہ ریزہ سی تو نہیں رکھا تھا کہ وہ اس قدر کثیر آبادی کے لئے کافی ہو جائے۔ یہ ایک ایسا لایین مسئلہ اور ناگہانی آفت تھی جس سے بڑی سے بڑی منظم اور وسیع مملکت کے مدبرین بھی حواس باختہ ہو جاتے۔ لیکن حضرت عمرؓ نے تو اس قدر پریشان ہونے کے آپ کے اوسان خطا ہو جاتے اور نہ ہی یہ کہہ سکتے یا تھے پر غلہ دھرت بیٹے رہے کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی بلا ہے بندے اس کا علاج کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے "ایک تقدیر الہی سے دوسری تقدیر الہی" کی طرف رخ موڑا اور کامل دلمعی سے اس مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے شام فلسطین

عراق کے نوزخوں کے نام "خلعہ کالرم" (S.O.S) بھیجا اور کہا کہ "کیا تم غلہ کے قافلے اس گوا کر گئے کہ ہم ہلاک ہو جائیں اور تم زندہ رہو؟" اس امداد طلبی پر انہوں نے دل کی اس کشادگی سے لبیک کہا جس کی اس توقع تھی: حضرت عمرو بن عاصؓ نے جواب میں کہا کہ اہل مدینہ رکھتے ہیں غلہ کا ایسا قافلہ بھیج رہا ہوں جس کا اکٹلا سراسر آپ کے پاؤں ہو گا اور پچھلا سراسر آپس حضرت ابو عبیدہ ابن الجراحؓ چار ہزار اونٹوں کا قافلہ لے کر خود عازم مدینہ ہو گئے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ نے شام سے تین ہزار اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے ایک ہزار اونٹوں کے قافلے روانہ کئے۔ غلا وہ بری حضرت عمرو بن عاصؓ نے پانچ ہزار قبل اور حضرت مساویہؓ نے تین ہزار چھے بھیجے۔ انہوں نے امداد بھیجنے میں تو ذرا سائل نہ برتا لیکن اونٹوں نے تو اپنی رفتار سے علنا عتاب وہ انہیں ہوائی جہاز یا ریل نہیں بنا سکتے تھے۔ مدینہ کے باہر ہزار ہا کی تعداد میں بھوکے مرد عورتیں بچے پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ:

یہ ہم رسیدہ جاتم تو جیسا کہ زندہ مانم
ہیں انساں کہ من نہ مانم بچہ کار خواہی آمد

حضرت عمرؓ اس صبرِ طبعی عشق اور بیباکی مناک کشمکش سے غافل نہیں تھے۔ انہوں نے رسد کی آمد تک تقاضی انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لئے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ مدینہ میں جس قدر

حسن تدابیر کھات پیٹے گھر نے تھے ان کے افراد خاندان کی تعداد کے برابر بارستے کٹنے والے افراد

ان کے ساتھ ملا دیتے اور کہہ دیا کہ جتنا کھانا روز چھتا تھا وہ کھانا اس دگنی تعداد میں تقسیم کر لیا جائے۔ انکا ارشاد تھا کہ نصف خوراک سے انسان مرنا نہیں۔

لیکن جب آلے والوں کا مجموعہ زیادہ ہو گیا تو آپ نے اس انتظام کو بدل دیا اور حکم دے دیا کہ مدینہ میں کسی کے گھر میں انفرادی طور پر کچھ نہیں پکے گا۔ غذا کا سامان یکجا کر لیا جائے۔ اور جو کچھ پکے اہل مدینہ اور باہر سے آنے والے ایک مشترکہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھالیں۔ اس انتظام کی ابتداء انہوں نے خود اپنے ہاں سے کی۔ چنانچہ آپ بھی اسی مشترکہ دسترخوان پر بیٹھ کر ماحضر تباد

مشترکہ دسترخوان

فرمایا کرتے تھے۔ اس دسترخوان کی وسعت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس پر کھانے والوں کی تعداد قریب دس ہزار تھی اور جن مصلیوں، معذروں، بوڑھوں، بچوں، عورتوں کو ان کی اقامت گاہوں پر کھانا پہنچایا جاتا تھا، ان کی تعداد قریب پچاس ہزار۔

اس اشتراکِ طعام کی کیفیت یہ تھی کہ ایک دن آپ ایک بدو کے ساتھ مل کر ایک ہی طشت میں کھانا کھا رہے تھے۔ طشت میں لکھی میں چوری کی ہوئی روٹی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بدو ندیدوں کی طرح طشت میں اس طرف ہاتھ مار رہا ہے جس طرف گھی زیادہ تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے لکھی بھی نہیں کھایا۔ اس نے کہا کہ جب سے قحط پڑا ہے نہ خود اس نے لکھی یا تیل کھایا ہے نہ کسی اور کو کھلتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر آپ نے قسم کھانی کہ جب تک قحط رہے گا وہ گوشت اور گھی کو ہاتھ تک نہیں لگائینگے صرف زیتون کے تیل کے ساتھ سوکھی روٹی کھائینگے۔ مسلسل پریشانی، پیہم، شقت، دن رات کی تگ و تازہ۔ اور اس پر اس تبدیلیِ غذا کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا (حالانکہ وہ سرخ و سپید تھے) پیٹ میں قراقر رہنے لگا۔ دن بدن لاغر ہوتے چلے گئے۔ اس پر آپ کے رفقاء کو تشویش لاحق ہوئی اور انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ اس تبدیلیِ غذا کو برداشت نہیں کر سکیں گے اس لئے آپ اپنے معمول کی غذا کی طرف پلٹ آئیے۔ اس کے جواب میں آپ نے وہ فقرہ کہا کہ جنت اگر دنیا کے سربراہان مملکت اپنی زندگی کا اصول بنالیں تو یہ جہنم آج تبدیل بہ فردوس ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ۔

مجھے لوگوں کی تکلیف کا احساس کس طرح ہو سکتا ہے جب تک مجھے پر بھی وہی کچھ

نہ گزرے جو ان پر گزرتا ہے۔

اور قحط کا سارا زمانہ اسی سوکھی روٹی اور روغن زیتون پر گزرا دیا! معمول یہ تھا کہ صبح اٹھتے ہی پہلے مطبخ تعمیر

جاتے جہاں مشترکہ دسترخوان کے لئے پروگرام کے مطابق کچھ پکنا تھا۔ پھر قحط زدگان کی قیام گاہوں کی طرف جاتے تاکہ دیکھ لیں کہ انہیں کوئی خاص تکلیف تو نہیں جو کھانا انہیں بھیجا جاتا اس کی نگرانی بھی خود کرتے اور اکثر اوقات کھانا پہنچانے والوں کے ساتھ مل کر اور خود کھانا اٹھا کر ان تک پہنچاتے۔ جس سے رات تک یہ عمل رہتا اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ رات کو سجدے میں پڑے روتے، گڑگڑاتے اور خدا سے فریاد کرتے کہ "رب العالمین! اگر یہ مصیبت میری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہے تو مجھے معاف کر دے" جن لوگوں نے آپ کی یہ حالت دیکھی تھی وہ کہتے تھے کہ اگر کچھ وقت اور تک قحط دور نہ ہوتا تو ہمیں خدشہ تھا کہ عمرؓ مسلمانوں کے غم میں اپنی جان گھلا دیتے۔

غم تمام مسلمانوں کا تھا۔ ساری امت کا تھا۔ اس میں اپنے اور بیگانے کی کوئی تیز نہیں تھی۔

ایک دن آپ نے دیکھا کہ آپ کا پوتا کٹری (یا تربوز) کھا رہا ہے۔
عمرؓ کا پوتا پھل کھا رہا ہے! (حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو بلایا اور ڈانٹ کر کہا کہ "مجدد امت

بھوکے مر رہا ہے اور عمرؓ کا پوتا پھل کھا رہا ہے؟" بیٹے نے کہا کہ اباجان! خفا نہ ہو جیسے عمرؓ کے پوتے کو "پھل" کسی خصوصی امتیاز کی بنا پر نہیں ملا۔ صبح کے ناشتے میں بچوں کو جو کھجوریں ملی تھیں اس نے ایک بڈولٹ کے سہ ان کے عوض یہ کٹری (یا تربوز) خرید لیا تھا۔

ایک دن گلی میں دیکھا کہ ایک بچی جا رہی ہے۔ زرد روغنیف وزار سے دیکھ کر آپ کو بڑا صدمہ ہوا۔ پوچھا یہ کس کی بچی ہے۔ بیٹا ساتھ تھا۔ کہا کہ یہ امیر المومنین کی پوتی ہے۔
یہ عمرؓ کی پوتی تھی فرمایا کہ اس کی ایسی حالت کیوں ہے۔ کہا کہ اس قحط میں جو کچھ ملتا ہے بڈوں کے بچے تو اس کے عادی ہیں لیکن ہمارے بچے اس کے عادی نہیں۔ اس لئے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ حالت کچھ بھی ہو، اس عائشہؓ کی مصیبت میں کسی کے ساتھ ترجیحی سلوک نہیں کیا جاسکتا۔

بعض فاقہ زدہ لوگ اس حالت میں مدینہ پہنچتے کہ ان میں خود کچھ پکا کر کھانے کی سکت بھی نہ ہوتی۔ ایسی حالت میں آپ ان کے لئے خود کھانا تیار کر دیتے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آپ چمڑے کے دو تھیلے اور روغن زیتون کا کنترا اٹھائے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں لے کر چند قحط زدہ لوگوں کے پاس پہنچے اور خود کھانا تیار کر کے انہیں کھلایا۔

انہی کہیوں میں ایک دفعہ دیکھا کہ ایک عورت عسید (ایک قسم کا کھانا، پکا رہی ہے لیکن اسے پکانا نہیں آتا۔ آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور خود کھنکھار کر بتایا کہ عسید ایسے پکا کر تے ہیں۔

خشک سالی کئی مہینوں تک رہی۔ اس کے بعد رحمت ایزدی کے صحاب کرم نے گہر باری کی بارش ہوتی اور ایسی کہ اس نے جل تھل ایک کر دیا۔ لوگ شاداں و فرحاں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ یہ آفت اس قدر عالمگیر مہیب اور تباہ کن تھی لیکن حضرت عمرؓ کی دلگدازی، جگر سوزی، بالآخر بارش ہو گئی | اور بن تدبیر نے اس کا اس طرح مقابلہ کیا کہ اس سے کم از کم نقصان ہوا اور لوگوں کی مصیبتوں کی تلخیاں ہمدردی کی شیرینیوں میں تبدیل ہو گئیں۔

دنیا میں حوادث تو رونما ہوتے ہی سب سے بہتر ہیں لیکن خوش بخت ہیں وہ آفت رسیدگان جنہیں اس قسم کا سربراہ مبسر آجائے جو ان تیر حوادث کو اپنے سینے پر لے اور اس کی پناہ میں سر پھپھانے والوں کے کانوں تک ان کی سننا ہٹ بھی نہ پہنچنے دے۔

غشا وہ ستاقلہ جس کے امیر کی ہے متاع
تخیل ملکوتی و حسیہ ہائے بلند

۰۰

دبا اور قحط کی خاردار دیوؤں سے نکل کر اب ہمیں اپنا سفر پھر اسی نیچے و انداز سے شروع کر دینا چاہیے لیکن اس پر غار راستے کا ایک کانٹا ایسا ہے جس کا اسی مقام پر نکال دینا ضروری ہے۔ تاریخ میں ہے کہ جب قحط کی شدت اور طوالت بڑھ گئی تو حضرت عمرؓ نے نماز استسقاء ادا کرنے کا فیصلہ کیا اور والیان ریاست کو لکھا کہ وہ بھی فلاں دن اور فلاں وقت اپنے اپنے ہاں یہ نماز ادا کریں۔ اور خدا سے دعا مانگیں کہ وہ بارش برسائے۔ آپ خود معہ صحابہ کبار رضہ نماز کے لئے میدان میں جمع ہوئے۔ نماز کے بعد اس نشوع و خضوع سے بارگاہ ایزدی میں گڑ گڑائے کہ آپ کی ڈاڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی لیکن اس پر بھی بارش کا ایک قطرہ نہ برسا۔ اس پر آپ نے حضرت عباسؓ بن

حضرت عباسؓ کا وسیلہ | عبدالمطلب کا ہاتھ پھڑا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا کہ یا اللہ! ہم تیرے رسول کے چچا کو تیرے حضور و رسید بنا کر دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری حالت پر رحم فرما، یہ کہنا تھا کہ بارش برسنے لگ گئی۔ اور خوب زور سے ہونے لگا۔

کسی اور کے متعلق یہ کہا جاتا تو اسے باور نہ دیا جاسکتا تھا لیکن جو عمر و شخصیت پرستی کے اس قدر خلاف تھا کہ اس نے اس درخت تک کو کٹوا دیا تھا جس کے نیچے حضور نے بیعت رضوان لی تھی اور جسے بعد میں لوگوں نے مقدس قرار دے کر لیا تھا اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس نے رسول اللہ کے

وثنی روایات

پچا کو وسیلہ قرار دے کر خدا سے بارانِ رحمت کی دعا کی تھی، بے نیاز قیاس ہے باری روایات عباسیوں کے عہد حکومت میں جمع اور مرتب ہوئی تھیں اور انہی کے زمانے میں وثنی حدیثوں کی بھرمار ہوتی تھی۔ ان کے عہد حکومت میں ان کے (عباسی خلفاء کے) ابوالآباد (حضرت عباسؓ) کی مباغہ آئین عظمت و عقیدت کی روایات کا وضع ہو جانا فطری امر تھا (ملوکیت میں ایسا ہی ہوتا ہے) چنانچہ یہ حدیث بھی ہمارے ہاں موجود ہے کہ۔

ایک مرتبہ حضرت عباسؓ بن عبد المطلب نے رسول اللہ سے شکایت کی قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو بڑی خندہ پیشانی سے ملتے ہیں لیکن ہم اس ہنسی خوشی کے ساتھ نہیں ملتے۔ یہ سنا آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمائیے اگے۔ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ خدا کے لئے اور اس کے رسولؐ کی وجہ سے تمہارے عہد نہ رکھے۔ (مسند احمد)

سو جب اس قسم کی حدیثیں وضع ہو گئیں جن کی رو سے ایمان کو حضرت عباسؓ کے ساتھ نہت سے مشروط کر دیا گیا، تو ایسی روایات کے وضع کرنے میں کوئی تاامل ہو سکتا تھا جن میں اجابت دعا کے لئے حضرت عباسؓ کو وسیلہ بنانے کا ذکر ہو۔

(دعاؤں کے متعلق حضرت عمرؓ کا موقوف کیا تھا، اس کے متعلق بارہواں باب دیکھیے۔)

یہاں تک لکھا جا رہا تھا کہ طبقات ابن سعد کی ایک روایت سائے آبی نہیں سے اس واقعہ پر ایک نئے زاویہ روشنی پڑتی ہے۔ عرب ستاروں سے راستوں کا تعین بھی کیا کرتے تھے اور موسموں کے تغیرات کا انداز بھی۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے نہر پر پھڑسے ہو کر بارش کے لئے دعا مانگی اور پھر پھڑپھڑاتے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے مانا استسقا کہ یوں نہیں ادا کیا فرمایا کہ میں نے آسمان کے ان ستاروں سے جو بارش کی نوید دیتے ہیں بارش کی بابت پوچھا ہے پھر آپ نے حضرت عباسؓ سے پوچھا کہ (فلاں) ستاروں کے طلوع ہو۔ نہ کہ کتنے روز باقی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قریب آٹھ دن۔ آپ نے کہا کہ امید ہے اللہ جلد خبر کر دے گا۔

معلوم ہوتا ہے کہ بات اتنی تھی (اور یہ حضرت عمرؓ کے مزاج اور قرآنی راہنمائی کے مطابق ہے)۔



نواں باب

سیاسی نظام

از کلیہ دین و رد یک شاد

قرآن کے سیاسی نظام (یا باافغانہ دیکھ، مہینیت اجتماعیہ انسانیہ) کا اصل اصول عود الہوتی، یا اس حکم سورہ آل عمران کی وہ آیت جلیلت جس میں کہا گیا ہے کہ

کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں۔ خواہ خدا نے اسے ضابطہ قوانین کا حامل یا نہ ہو۔

حکومت پر سرسرا یا مقام نبوت پر فائز بھی کیوں نہ کر دیا ہو کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ

کے نہیں بلکہ میرے محکوم بن جاؤ۔ اسے یہ کہنا چاہیے کہ تم اس کتاب خداوندی کی رو سے

تم پڑھتے پڑھانے ہو اور جس کے خلاف و خواہش پر غور و فکر کرنے سے اس کے معافی و

مقاصد کی حقیقت تک پہنچنے پر رہائی بن جاؤ۔ (۱۰۰)

یہ انسانی آزادی کا وہ عظیم انقلابی منشور ہے جس کی نظیر آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ انسانی فکر نے بھی غلامی اور

محکوم کی استبداد سے تنگ آکر اس سے نجات حاصل کرنے کی تدابیر

سویں۔ پہلے اس نے شخصی حکومت (منوکیت) کی نعمت سے چپے کارا

حاصل کرنے کے لئے مانتھ پاؤں مانتھ پھیر ریزی پیشوائیت (ہیکارسی) کی وسیع کاربیوں کے دام

ہم رنگ زمین کو توڑا۔ اس کے بعد اس نے بہوری نظام اختیار کیا۔ انسانی فکر ابھی تک اس مقام تک پہنچ

سکی ہے لیکن وہ اس سے اپنی نظمن نہیں۔ اس لئے کہ انسانوں کی حکومت سے بہوری نظام میں بھی

نہیں مل سکتی۔ اس میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک شخص (سلطنت) کی حکومت کے رہائے انسانوں کے

ایک گروہ (اکثریت) کی محکومی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ یہ گروہ دوسرے انسانوں سے اپنی اطاعت ذاتی حکم کی رُو سے نہیں کراتا، اپنے وضع کردہ قوانین کی رُو سے کرتا ہے۔ لیکن محکومی کسی کے ذاتی فیصلہ کی ہونا اس کے فیصلہ کو قانون کا نام دیدینے کی بات ایک ہی ہے۔ اس سے انسان دوسرے انسانوں کی محکومی کی زنجیروں سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لعنت سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے اور وہ وہ طریق ہے جسے مندرجہ بالا قرآنی منشور آزادی کے آخری حصہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ تمام انسان ساری کا حق ہیں کسی انسان یا انسانوں کے گروہ کو حاصل نہیں۔ یہ حق خدا کو حاصل ہے۔ اسی کو خدا کا حق حکومت کہا گیا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے۔

إِنِ اتَّخَذْتُمْ إِلَٰهًا مِّن دُونِ اللَّهِ شَيْئًا فَتَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - (۱۱)

یاد رکھو حق حکومت خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اس نے حکم دیا ہے کہ ان کے سوا کسی کی محکویت اختیار نہ کی جائے۔ یہ حکم نظام حیات ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ خدا کا یہ حق حکومت اس طرح خاصاً اسی کے لئے مختص ہے کہ وہ اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔

لَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (۱۲)

وہ اپنے دائرہ حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

لیکن خدا تو ہمارے سامنے (محسوس شکل میں) نہیں آیا۔ اس لئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت

(محکومیت) کس طرح اختیار کی جائے۔ اس کا جواب اس نے خود ہی یہ کہہ کر

دیدیا کہ اس کی اطاعت اس کے عطا کردہ ضابطہ قوانین (کتاب اللہ)

کتاب اللہ کی حکومت

کی رُو سے کی جائے۔ سورہ الانعام میں ہے۔

أَفَذَرِ اللَّهُ أَتَّبِعِي حُكْمًا ۖ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا (۱۳)

(اے رسول! ان سے کہو) کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں خدا کے سوا کسی اور کو اپنا حاکم قرار دے لوں؟

حالانکہ اس نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کر دی ہے جو ہر بات کو نکھار کر بیان کرتی ہے۔

یہی کفر اور ایمان میں خطا امتیاز ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (۲۴۹)

جو اس کے مطابق فیصلے (حکومت) نہیں کرتا جسے خدا نے نازل کیا ہے، تو یہی لوگ ہیں جنہیں

کافر کہا جائے گا۔

لیکن کتاب تو ساکت و صامت حروف و نقوش کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس کی اطاعت کس طرح کی جاتے ہیں؟

سے مذہب اور دین کا بنیادی فرق ہمارے سامنے آتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا (اور دنیا کے تمام اہل مذاہب اسی خیال کے

حامل ہیں) کہ یہ اطاعت انفرادی طور پر کی جائے گی یعنی ہر فرد اپنے اپنے طور پر جس طرح جی چاہے، احکام خداوندی کی اطاعت کرتا ہے۔ اسے ”مذہب“ کہتے ہیں جس میں خدا کی اطاعت سے مراد اس کی پرستش ہوتی ہے۔ محکومیت نہیں ہوتی لیکن مت رآن انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی نظام حیات کی تاکید کرتا ہے۔ اسے دین کہا

جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رَاعَتِصُومُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا (۲۵۰) ”تم اس منابہ خداوندی کو اجتماعی طور پر بھلے رکھو یہ ظاہر ہے کہ اس کے لئے نظام حکومت کی ضرورت ہوگی۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم نے واضح

الفاظ میں کہا ہے دیکھو کہ ایمان و اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض ہوگا۔ (یعنی تمہاری اپنی حکومت) اسی سے تمہارے دین (اجتماعی نظام) زندگی کو ممکن حاصل ہوگا اور اسی سے تم اس قابل ہو سکو گے کہ خالصتہ خدا کی محکومیت اختیار کر سکو (۲۵۱)۔ اس نظام (کی مرکزی اختیارتی) کی اطاعت خدا کی

اطاعت کہلائے گی۔ ان امور کی تفصیل تیسرے اور ساتویں باب میں گزر چکی ہے لیکن اس مقام پر اس کا دہرانا اس لئے ضروری سمجھا گیا ہے کہ اس کے بغیر عہد فاروقی کا سیاسی نظام (جو اس کتاب کا نمودی نمونہ ہے) اچھی طرح سمجھ میں نہیں آسکتا گا۔ اس شکار کے لئے میں تمارے حسن ذوق سے معذرت خواہ ہوں

اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام

اسلام اپنی آزاد مملکت چاہتا ہے | ایک زندہ نظام (یعنی دین) کی حیثیت سے صرف اپنی

لے مذہب اور دین کے اس فرق کے لئے میرے موعود مضامین سے بہار ہو۔ میں قیامت موعود کا ذوق دیکھتے

آزاد مملکت میں اختیار کر سکتا ہے۔ غیروں کی حکومت میں، یا خود مسلمانوں کی اسی حکومت میں جس کی بنیاد کتاب خداوندی پر نہ ہو، اسلام ایک نئی مذہب بن کر رہ جاتا ہے، دین کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی حکومتوں کے تابع مسلمان اسلام کے مطابق زندگی بسر کر ہی نہیں سکتا۔ تقسیم ہند سے پہلے، تحریک پاکستان کے دوران ہندوستان کے علماء کی ایک جماعت کا موقف یہ تھا کہ آزاد ہندوستان میں بیشک حکومت اکثریت دینی ہندوؤں پر ہوگی، لیکن جب ہمیں مذہبی آزادی کی ضمانت دیتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے لئے الگ مملکت کا مطالبہ کیا معنی رکھتا ہے، اس کے جواب میں علامہ اقبالؒ نے کہا تھا کہ:

ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت

ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

اسلام کو آزادی صرف اپنی آزاد مملکت میں سیرا سکتی ہے جب تک مسلمانوں کی اپنی آزاد حکومت نہ ہو، قرآن کے احکام قانونی شکل میں نافذ ہی نہیں کئے جاسکتے۔ اور ظاہر ہے کہ جو احکام قانونی شکل میں نافذ نہ کئے جاسکیں، ان کی حیثیت محض وعظا کی رہ جاتی ہے۔ ”امر بالمعروف ونہی عن المنکر“ کے قرآنی فریضہ سے مقصود ہی یہ ہے کہ احکام قرآنی کو قانون نافذ کیا جائے۔ اس کے بغیر معاشرہ کی اصلاح ہو نہیں سکتی حضرت عثمانؓ کے ارشاد کے مطابق ”يَزَعُ اللَّهُ بِالسُّلْطَانِ أَكْثَرِمَثًا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ تَهَا قُرْآنًا“ اتنی اصلاح نہیں ہو سکتی جتنی اصلاح (قرآنی) حکومت کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ

مومنان را تیغ بانتر آں بس است : (اقبالؒ)

سب سے پہلے حضور نبی اکرمؐ نے اس حکومت کو قائم کیا۔ اور وہی اس کی مرکزی اختیار تھی۔ اس لئے خدا نے حضورؐ کی اطاعت کو خود خدا کی اطاعت قرار دیا جب فرمایا کہ ”وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ“۔ (یہ) ”جس نے رسولؐ کی اطاعت کی اس نے درحقیقت خدا کی اطاعت کی“ قرآن کریم نے ”أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ“ (خدا اور رسولؐ کی اطاعت) کا جو حکم بار بار دیا ہے اس سے مراد اس نظام خداوندی کی اطاعت ہے جسے رسولؐ اللہ نے متشکل ذریعہ قرار دیا تھا۔ چونکہ اطاعت درحقیقت خدا کی یعنی خدا کی کتاب کی مقصود تھی۔ اسی لئے رسولؐ اللہ سے کہا گیا کہ

فَاخْلُصْ لَهُمْ مَبْنًى بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

تم ان میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرو۔

۲۰۔ لیکن قرآن کریم کی صورت یہ ہے کہ اس میں چند ایک احکام تو بالتحقیق دیتے ہیں لیکن باقی تمام

ہدایات بطور اصول دی گئی ہیں۔ اس لئے ان کی جزئیات کو خود

اصول و جزئیات کی پوزیشن | متعین نہیں کیا۔ ایسی کتاب کو جس نے تمام نوٹ انسان کے لئے

قیامت تک مکمل اور غیر متبدل ضابطہ سیات بنا رکھا ہو نا ہی چاہیے کہ اس کے اصول و اقاریر

تو ہمیشہ کے لئے غیر متبدل رہیں لیکن ان اصولوں کی روشنی میں جزئی احکام ہر زمانے کے تقاضوں اور اہمیت

کے احوال و ظروف کے مطابق مرتب ہوتے اور بدلتے ہیں۔ اس سلسلہ میں اس لئے واضح طور پر کہہ دیا کہ جن

ادعا کو ہم نے صرف اصولی طور پر دیا ہے اور ان کی جزئیات خود مرتب کر کے نہیں دیں اس سے یہ سمجھنا کہ غلط

کو ایسا کرنا چاہیے تھا لیکن یہ (معاذ اللہ) اس سے بڑا گھلے ہوئے معاملہ ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

اِذَا تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَآءٍ اِنْ تُوْبَدَّ لَكُمْ تَتُوكُذِّرُوْنَ اِنْ تَسْأَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنْزَلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلُكُمْ

سب جماعت مومنین! جن امور کے متعلق کتاب اللہ خاموش ہے، ان کے متعلق خواہ خواہ سوالات نہ کیا کرو۔ اہی

وہی کار سلسلہ جاری ہے۔ اگر تمہارے سوالات کے جواب میں وحی کے ذریعے مزید حکام دیدیئے گئے تو ان

کا نیا بنا، تمہارے لئے دشوار ہو جائے گا۔ سو تم جیسے بھلائے اپنے اور پرزید پابندیاں عاید کرائے گا مگر سب

کیوں بنتے ہو۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِيْنَ۔ (۳۱) اس سے پہلے

ایک قوم (بنی اسرائیل) اسی حماقت کے چکی ہے۔ اس نے خواہ خواہ اپنے اور پرستشتم کی پابندیاں عاید کر کے

زندگی کو ناقابل برداشت زنجیروں میں جکڑ لیا۔ اور جب انہیں نباد نہ سکے تو دین ہی سے برگشتہ ہو گئے۔ تم ایسا

نہ کرنا۔ جن امور کے متعلق وحی خاموش ہے۔ یہ ہیں کہ تم ان کے متعلق ہدایات دینا بھول گئے ہیں۔ ایسا دانستہ

کیا گیا ہے۔ اس آیت علیلہ کی تشریح نبی اکرم نے اپنی ایک حدیث میں یوں فرمادی کہ۔ اِنَّ اللّٰهَ غَرَضٌ

فَرَاغٌ فَلَا تَتَّبِعُوْهَا۔ وَحَرَمٌ مَّحْرُومَاتٍ فَلَا تَنْتَبِهُنَّ لَهُنَّ۔ وَحَدٌّ مُّحْدَدٌ فَلَا تَعْتَدُوْهَا

وَمَمْلُوكَةٌ عَنْ اَشْيَآءٍ مِنْ غَيْرِ نِّسْيَانٍ فَلَا تَبْغِثُوْا عَنْهَا۔ اللہ نے کچھ اور۔ و فرما کر قرار دیا

ہے۔ انہیں ضائع مت کرو۔ کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کے پاس تک نہ چوٹو۔ کچھ وہود متعین کرتی ہیں۔

ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور دیگر امور کے متعلق دانستہ خاموشی اختیار کرتے ہیں ان کے متعلق کریم مت کرو۔

نہان وحی جن امور کے متعلق خاموش ہے، ان میں ان احکام کی جزئیات بھی شامل ہیں جنہیں صرف اصولی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور کتاب اللہ میں بیشتر اصول ہی دیتے گئے ہیں۔ باقی رہے وہ احکام جنہیں متعین طور پر بیان کر دیا گیا ہے، ان کے متعلق بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم نے نہ تو ان احوال و ظروف کا تعین کیا ہے جن کے مطابق ان احکام کو نافذ کیا جائے گا اور نہ ہی ان شرائط کا ذکر ہے جن سے وہ مشروط ہیں۔ (مثلاً، اس میں سرقہ (چوری) کو قابلِ سزا جرم قرار دیا گیا ہے لیکن سرقہ کی قانونی تعریف (Definition) خود متعین نہیں کی۔ یا مثلاً) اس نے اضطراری حالت میں بعض حرام چیزوں کے کھانے کی اجازت دی ہے لیکن ان حالات و کیفیات کی وضاحت نہیں کی جنہیں اضطراری کہا جائے گا۔ اس نے شر اور مسیرہ کو ممنوع قرار دیا ہے لیکن ان کی نوعیتوں اور شکلوں کی تصریحات خود بیان نہیں کیں۔

بنابین قرآن کریم نے ان احکام کی جزئیات کا تعین جنہیں اس نے اصولی طور پر بیان کیا ہے، اور جن احکام کو بالتصریح بیان کیا ہے، ان کی شرائط و احوال کی بتائیں، نظامِ حکومتِ اسلامی پر چھوڑ دی ہے۔ جو کہ قرآن میں آیا ہے وہ تو ہمیشہ کے لئے غیر متبدل رہے گا لیکن ان کی تفصیل و جزئیات جنہیں حکومت قرآنی متعین کرے گی، حالات کے تقاضے کے مطابق، بدلتی رہیں گی۔ اس طرح ثبات و تغیر کے مابین امتزاج ہے، کتاب اللہ، تمام نورِ انسانی کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ضابطہ زندگی بنتی چلی جائے گی۔

ان تفصیل و جزئیات کا تعین سب سے پہلی اسلامی حکومت کے سربراہ، منور نبی اکرمؐ نے فرمایا۔ قرآن کریم میں حضورؐ سے ارشاد ہے کہ **وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرٍ** (اور مشورہ لے)۔ امورِ مملکت میں اپنے صحابہؓ سے مشورہ کیا کرو، ظاہر ہے کہ جہاں تک وحی خداوندی کا تعلق ہے اس میں کسی کے مشورہ کا تو ایک طرف، خود صاحبِ وحی کے ذاتی خیالات کا بھی کوئی دخل نہیں تھا۔ (دیکھئے، ۵۳) لہذا مشورہ کا حکم، ان احکامِ خداوندی کی جزئیات و تفصیل کے متعلق تھا جنہیں خدا نے اصولی طور پر دیا تھا یا جن کی شرائط و قیود خود بیان نہیں کی تھیں۔ ان جزئیات و شرائط کو حضورؐ نے اپنے زمانے کے تقاضوں اور قومِ مخاطب کے احوال و ظروف کے مطابق، صحابہؓ کے مشورہ سے متعین فرمایا۔ ظاہر ہے

رسول اللہ کی متعین کردہ جزئیات کہ ان جزئیات و شرائط کے متعلق یہ متعین نہیں تھا کہ وہ

ہمیشہ کے لئے غیر متبدل رہیں گی۔ اگر انہیں بھی غیر متبدل رکھنا مطلوب ہوتا تو انہیں وحی کے ذریعے، قرآن کے اندر محفوظ کر دیا جاتا۔ یا خبرِ طرح حضورؐ نے قرآن کریم مرتب اور محفوظ شکل میں اس کو دیا تھا، اسی طرح اپنے

فیصلوں کا مستند اور مصدقہ مجموعہ محفوظ طور پر امت کو دے جاتے۔ لیکن نہ خدا نے قرآن کریم میں ان تفصیل کا ذکر کیا اور نہ ہی رسول اللہ نے انہیں محفوظ طور پر امت کو دیا (احادیث کے متعلق حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کا طرز عمل باب پہلے میں بتایا جا چکا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس سے واضح ہے کہ ان تجزیات کا ہمیشہ کے لئے غیر متبدل رکھنا نہ منشاء خداوندی تھا، نہ مقصود رسالت حضورؐ نے اس کے عکس ایک ایسا اصول بیان فرمایا جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ امت کے لئے اپنے زمانے کے اسلامی نظام کے فیصلوں کا اتباع ہی مقصود خدا و رسولؐ تھا۔ آپؐ نے فرمایا کہ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيَيْنِ.

(مشکوٰۃ: باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

تم پر میرے طریقے اور میرے صاحبِ رشد و ہدایت جانشینوں کے طریقے کی پیروی لازم ہے۔

حضور کا یہ ارشاد قرآن کریم میں بیان کردہ اس حقیقت کی تائید ہے کہ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. (۲۴۱)

محمدؐ بجز ایں نیست کہ اللہ کے رسولؐ ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسولؐ ہو گئے ہیں سو

اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم یہ سمجھ کر کہ دین کا نظام آپؐ کی ذات تک محدود

تھا، پھر اٹھے پاؤں پھر جاؤ گے؟

بات بالکل واضح ہے کہ دین کا نظام حضورؐ کی ذات تک محدود نہیں تھا۔ اسے آپؐ کے بعد بھی دستور آگے

چلنا تھا۔ اس نظام میں جس طرح حضورؐ کی زندگی میں مرکز نظام کی اطاعت "خدا و رسولؐ کی اطاعت" تھی۔

یہی شکل حضورؐ کے جانشینوں کے زمانے میں بھی رہے گی۔ اسی ذیل آؤ قرآن کریم نے "سبیل المؤمنین" کہہ کر

پکارا ہے یعنی جماعتِ مؤمنین کا راستہ۔ (۲۴۲)

ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن دعائے عقیدہ کے مطابق، خلافتِ راشدہ

اولین چار خلفائے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس لئے حضورؐ نے جو فرمایا تھا کہ تم پر میری اور میرے خلفاء

راشدین کے طریقے کی پیروی لازم ہے۔ اس کا اب عملی مفہوم حضورؐ کے بعد خلفائے راشدین (چار خلفاء)

کی سنت و طریقہ لیا جاتا ہے لیکن یہ نہ تو حکم خداوندی تھا، نہ ارشادِ نبویؐ کہ خلافتِ راشدہ چار خلفاء

تک محدود رہے گی۔ دین کے نظام کا تو ہمیشہ کے لئے جاری رہنا مطلوب تھا۔ یہ اتفاق تھا اور امت بلکہ
نور انسانیت کی بدقسمتی کہ وہ نظام زیادہ حصہ تک قائم نہ رہا، لیکن اگر وہ قائم رہتا اور جب تک قائم رہتا تو
اس کی اطاعت خلافت راشدہ کی اطاعت قرار پاتی۔ یعنی امت کے لئے اطاعت اپنے زمانے کے نظام
اسلامی کی لازم ہوتی نہ کہ کسی سابقہ زمانے کے نظام کی۔ اور اس کی وجہ حضور نے خود ہی یہ کہہ کر بیان فرما
دی کہ۔

الناس اشبه بزمانهم من اسلافهم۔ (حافظ البیان والتبیین)

لوگ اپنے اسلاف کے مقابلہ میں اپنے زمانے کے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں۔

اسی بنا پر امام ابوحنیفہؒ فرمایا کرتے تھے کہ

اگر نبی منعم مجھے پاتے اور میں آپ کو پاتا (یعنی ہم دونوں ہم عصر ہوتے) تو آپ میرے اکثر اقوال کو

استیفاء فرما لیتے۔ دین اس کے سوا کیا ہے کہ وہ ایک انجی اور عمدہ رائے کا نام ہے۔

(تاریخ بغداد جلد ۱۳ - صفحہ ۲۹۰)

مطلب یہ ہے کہ نبی اکرمؐ، پیش آمدہ معاملات کے فیصلے قرآن کے اصولی احکام کی روشنی میں صحابہؓ

کے مشورہ سے کیا کرتے تھے۔ اگر میں (یعنی امام
زمانے کے مقاضوں کی مطابق فیصلے)

عظیم) اس زمانے میں ہوتا تو آپ اکثر معاملات
میں میری رائے قبول فرما لیتے اور اس طرح میری رائے شریعت کا حکم قرار پا جاتی۔ امام عظیمؐ کے اسی
مسئلہ کی تشریح کرتے ہوئے بغدادی نے لکھا ہے کہ۔

ابو عوانہ نے بیان کیا کہ میں ایک روز ابوحنیفہؒ کے پاس بیٹھا تھا کہ سلطان کی طرف سے ایک

اٹلی آیا۔ اس نے کہا کہ امیر نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی نے شہد کا چہرہ چرا لیا ہے۔ اس کے

بارے میں کیا حکم ہے۔ آپ نے بلا کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ اس کی قیمت اگر دس دینم

ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اٹلی چلا گیا تو میں ابوحنیفہؒ سے کہا کہ تم خدا سے نہیں ڈرتے۔ رسول اللہ

.... کا ارشاد ہے کہ پھل پھلوار کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جاسکتا۔ فوراً اس کی مدد کی گئی۔

ورنہ اس شخص کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آپ نے پھر بلا کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ حکم گزر چکا اور تم

(بغدادی۔ جلد ۱۳ - صفحہ ۲۹۰)

ہو چکا ہے۔

مطلب واضح ہے کہ حضور کا وہ فیصلہ اُس زمانے کے حالات کے مطابق تھا۔ آج حالات بدل چکے ہیں اس لئے اس فیصلہ میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے۔ اسی اصول کے مطابق تعلیل الاحکام میں آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (۲۱) کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ

زمانے کے بدلنے سے نئے نئے مصلح پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر صرف منصوص ہی کا اعتبار کیا جائے تو لوگ سخت مصیبت میں پھنس جائیں۔ یہ بات رحمت کے منافی ہوگی۔

(تعلیل الاحکام ص ۳۸)

یعنی حضور کے رحمت للعالمین (تمام زمانوں کے لئے رحمت) ہونے کا تقاضا ہے کہ ہر زمانے کے حالات کے مطابق احکام نافذ کئے جائیں۔ امام ابن قیمؒ نے اسے اذہی واضح الفاظ میں بیان کیا ہے جب کہا کہ شریعت اللہ کا مقصود بندوں میں عدل و انصاف کا قیام ہے جس طریق کے ذریعے عدل و انصاف قائم کیا جائے گا وہی دین ہو گا۔ اسے دین کے خلاف نہیں کہا جائے گا۔ (الطریق الحکمیہ)

یعنی دین کے اصول تو ہمیشہ غیر متبدل رہیں گے لیکن ان اصولوں پر عمل اپنے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق کیا جائے گا۔ علامہ اقبالؒ نے اس اصول کے متعلق اپنے خطبات (تشکیل جدید) میں بڑی بصیرت افسروز بحث کی ہے۔ وہ پہلے شاہ ولی اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ

پیغمبر کا طریق یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص قوم تیار کرتا ہے اور اسے ایک عالمگیر شریعت کے لئے بطور نمونہ استعمال کرتا ہے۔ اس مقصد کے لئے وہ ان اصولوں پر زور دیتا ہے جو تمام نوع انسان کی معاشرتی زندگی کو اپنے سلسلے رکھتے ہیں لیکن ان اصولوں کا نفاذ اس قوم کی عادات و خصائل کی روشنی میں کرنا ہے جو اس وقت اُس کے سامنے ہوتی ہے۔ اس طریق کار کی رُو سے اس رسول کے احکام اس قوم کے لئے خاص ہوتے ہیں۔ اور چونکہ ان احکام کی ادائیگی بجائے خویش مقصود بالذات نہیں ہوتی اس لئے انہیں آئندہ والی نسلوں پر من و عن نفاذ نہیں کیا جاسکتا۔ (حفظ خطبہ)

اس کے بعد علامہ سائنت بالؒ لکھتے ہیں کہ

شاہ ابائیؒ و جہتی کہ امام اعظمؒ نے جو اسلام کی عالمگیریت کی خاص بصیرت رکھتے تھے، اپنی فقہ کی عمر میں صدیوں سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے تو دین فقہ میں استخوان کا اصول وضع کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ قانون وضع کرتے وقت اپنے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے

کہ انہوں نے اپنی فقہ کا مدار حدیثوں پر کیوں نہیں رکھا۔

اس کے بعد انہوں نے (علامہ اقبالؒ نے) لکھا ہے کہ :-

اسلام کا پیش کردہ تصور یہ ہے کہ حیاتِ کُلّی کی روحانی اساس توازی اور ابدی ہے لیکن اس کی نمودِ غیرت کے میکر وں میں ہوتی ہے۔ جو معاشرہ حقیقتِ مطلقہ کے متعلق اس قسم کے تصور پر متشکل ہو، اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں مستقل و تغیر پذیر عناصر پر موافقت پیدا کرے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے پاس اپنی اجتماعی زندگی کے نظم و ضبط کے لئے مستقل اور ابدی اصول ہوں۔ اس لئے کہ اس دنیا میں جہاں تغیر کا دور دورہ ہے، ابدی اصول ہی وہ حکم بہار بن سکتے ہیں جن پر انسان اپنا پاؤں رکھا سکے۔ لیکن ابدی اصولوں کے متعلق اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ ان کے دائرے میں تغیر کا امکان ہی نہیں۔ وہ تغیر جسے قرآن نے عظیم آیاتِ اللہ میں شمار کیا ہے۔ تو اس سے زندگی جو اپنی فطرت میں متحرک واقعہ ہوتی ہے، یکسر جامد و متصلب بن کر رہ جائے گی۔ یورپ کو عمرانی اور سیاسی زندگی میں جو ناکامی ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی ابدی اور غیر متبدل اصولِ حیات نہیں تھے۔ اس کے برعکس، گزشتہ پانچ سو سال میں اسلام جس قدر جامد اور غیر متحرک بن کر رہ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے مستقل اقدار کے دائرے میں اصولِ تغیر کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ (ایضاً)

اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ :-

یہ سوال کہ اسلامی قوانینِ شریعت میں ارتقار کی گنجائش ہے یا نہیں، بڑا اہم ہے اور بہت سی ذہنی مجاہد کا تقاضا ہے۔ اس سوال کا جواب یقیناً ہمارے ہونا چاہیے بشرطیکہ اسلامی دنیا عمرِ شاہ کی روح کو لے کر آگے بڑھے۔ وہ عمر جو اسلام کا سب سے پہلا تنقیدی اور حریت پسند قلب ہے۔ وہ جسے رسول اللہؐ کی حیاتِ انسانی کے آخری لمحات میں یہ کہنے کی جرأت ہوئی کہ :-

حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ.

ہمارے لئے خدا کی کتاب کافی ہے

(۱۰)

اب ہم اُس دور کی کچھ مثالیں سامنے لاتے ہیں (یعنی دورِ فاروقی کی) جس میں یہ ”روحِ عمر“ عملی پیکر ہے

دورِ فاروقی میں اس اصول پر عمل

میں کار فرما تھی۔ جب حضرت عمرؓ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں تو حضورؐ کے زمانہ کو گزرتے ہوئے تھوڑا سا عرصہ ہوا تھا۔ یعنی پہلی دو تین برس۔ لیکن چونکہ اب مملکت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا اس لئے حالات میں کافی تبدیلی آرہی تھی۔ اسی حقیقت کے پیش نظر آپؐ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا تھا کہ

بے شک خدا سے بزرگ و بہتر حالات اور زمانے کے تقاضوں سے لوگوں کے لئے نئے مسائل پیدا کرتا رہتا ہے۔ (کتاب المیزان)

چنانچہ ان کا طریق کار یہ تھا کہ جب کوئی نیا معاملہ سامنے آتا آپؐ سابقہ ادوار کی حکومتوں (یعنی عہد رسالت) اور عہد صدیقی کو دیکھتے۔ اگر دیاں سے کوئی ایسا فیصلہ ملتا جو اس معاملہ کے تقاضوں کو پورا کر دیتا اوقات من و عن نافذ کر دیتے۔ اگر اس میں کسی ترمیم و تنسیخ یا حاک و انصاف کی ضرورت ہوتی تو ترمیم شدہ فیصلہ صادر فرما دیتے اور عہد ضرورت اپنا جدید فیصلہ نافذ کر دیتے۔ اور بعض اوقات حالات کی تبدیلی کے پیش نظر، خود اپنے سابقہ فیصلہ میں بھی تبدیلی کر دیتے یعنی وہی کے متعین کردہ احکام و اصول اپنی جگہ غیر تبدیل رہتے لیکن ان کے عملی نفاذ کی شکلوں اور جزئیات میں حالات کے مطابق تبدیلیاں ہوتی رہتیں۔ ثبات و تغیر کا یہی تین امتزاج ہے جس سے اسلام ایک عالمگیر اور ابدی نظام حیات بن سکتا ہے اور عہد سازتی اس کی درخشندہ مثال پیش کرتا ہے۔

۱۱۔ نظام مشاورت

کسی سابقہ حکم کا من و عن نافذ کر دینا کچھ بڑا مشکل نہیں ہوتا لیکن ان احکام کا اپنے زمانے کے حالات کے مطابق نافذ کرنا یا غیر متبادل اصولوں کی جزئیات کا پیش نظر تقاضوں کے مطابق متعین کرنا بڑا کھٹن مرحلہ ہوتا ہے۔ بالخصوص جب ان احکام و جزئیات نے دین کی بنیادیں قائم کر لی ہو۔ اسی شکل کے پیش نظر قرآن کریم نے رسول اللہؐ کو بھی حکم دیا کہ ان امور میں اپنے رفقاء سے مشورہ کیا کرو (یٰۤاَیُّہَا رُسُلُہٗ) اور حضورؐ کے بعد امت کے بھی حکم دیا کہ ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے پائیں گے (یٰۤاَیُّہَا اُمَّہٗ) یہ وجہ بہت بوجہ کے تقاضا میں مشاورت کو بنیادی اہمیت بخشنے کا ہے۔

یونہی ہے، مادیات اور مادیات سے تنگ آنکری، جمہوریت اور کسی کی نظام و نظام اور اس

کے حق میں ایسی دگڈگی بجائی کہ ساری دنیا اُسے آئیہ رحمت سمجھنے لگ گئی۔ ان کی دیکھا دیکھی، مسلم اقوام نے بھی اُسے اپنے ہاں رائج کر لیا اور طرۂ تماشہ یہ کہ اسے عین مطابق اسلام قرار دیدیا۔ چنانچہ آج اس نظریہ کو مسلمہ

کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ ”جمہوریت عین اسلام“ ہے بلکہ یہ

مغربی جمہوریت اور اسلام

اسلام کے خلاف ہے۔ مغربی جمہوریت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اقتدار مطلق (Sovereignty) عوام

کو حاصل ہے۔ عوام کے نمائندے جس قسم کا جی چاہے قانون مرتب کر سکتے ہیں۔ انہی کا فیصلہ صرف آخر ہے۔ ان

سے بالا کوئی اختیار نہیں۔ یہ سیکولرزم ہے جو اسلام کی نقیض ہے۔ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کسی ایک ملک

کے عوام یا ان کے نمائندگان تو ایک طرف پوری نبرع انسان کو بھی حاصل نہیں۔ اقتدار مطلق صرف خدا کو حاصل ہے

اور اسلامی نظام (یعنی امت کے نمائندگان) کتاب اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے قوانین مرتب کر سکتے ہیں۔

مغربی انداز جمہوریت اور اسلام کے نظام مشاورت میں یہ بنیادی فرق ہے جسے کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔

اسلامی نظام کو آپ ”کنٹرولڈ ڈیموکریسی“ کہہ سکتے ہیں یعنی وہ جمہوریت جس پر قرآن کا کنٹرول ہو۔

قرآن کریم نے امت کے لئے مشاورت کو ضروری تو قرار دیا لیکن اپنے مخصوص انداز کے مطابق مشاورت

کی مشینری خود وضع نہیں کی۔ اسے امت کی سوا بدید پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ

اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق مشاورت کا طریق کار خود متعین

کرے۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں زندگی بڑی سادہ سی تھی اس لئے مشاورت کی مشینری بھی کچھ ایسی

دیس و عرض نہیں تھی۔ اس کے لئے طریق کار کیا تھا، اسے ساتویں باب کے شروع میں بیان کیا جا چکا ہے

آپ اسے ایک نظر پھر دیکھیں مختصراً امیر المؤمنین کی مجلس مشاورت اعیان مدینہ تک محدود تھی اور اہم

معاملات میں صوبوں کے تمامدوں کو بھی بلا لیا جاتا تھا۔ مجلس مشاورت میں حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ،

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت زید بن ثابتؓ جیسے

اولوالعزم صحابہ شامل تھے۔ یہ سب معمر اور سچے کار تھے۔ لیکن حضرت عمرؓ نے نوجوانوں کی بھی حوصلہ افزائی فرماتے

رہتے اور اکثر معاملات میں ان سے بھی مشورہ لیا کرتے تھے۔

نوجوانوں اور عورتوں سے مشورہ

عورتوں سے بھی۔ تمام انسانی امور اور بندوبست کے

سلسلہ میں آپ ذی رعایا کو بھی شریک مشاورت کر دیتے تھے کیونکہ ان معاملات کا تعلق بیشتر ان سے

ہذا تھا۔ آپ دیگر ملکوں کے آئین و قوانین کا بھی مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ واضح ہے کہ اُس زمانے میں غیر مسلم بلاروک ٹوک مکہ مندر آتے جلتے تھے (کتاب الخراج۔ امام ابو یوسف۔ بحوالہ شبلی نعمانی) دیگر ممالک کے احوال و کوائف اور قوانین و ضوابط کے متعلق ان کے ذہن میں بھی معلومات حاصل کی جاتی تھیں۔

مغربی انداز جمہوریت میں یہ سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ سربراہ مملکت پارلیمنٹ کی اکثریت کے

فیصلوں کا پابند ہوتا ہے یا اسے ویٹو کے اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں آئین سازی کے سلسلہ میں اس موضوع پر بڑی بحث

اکثریت کے فیصلے

و بحثیں ہوتی رہی اور (جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے) اسے اسلامی معیار کے مطابق پرکھنے کے مدئی اپنی نقطہ نگاہ کی تابید اور مخالفین کی تردید میں صدر اول سے اسناد پیش کرنے لگے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس اصول کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام میں یہ انداز ہی صحیح نہیں کہ جو معاملہ پیش آئے اس کے فیصلہ کے لئے صدر اول کے طریق کو بطور سند پیش کر دیا جائے۔ اول تو اس دور کی تاریخ میں مخالف، موافق، ہر قسم کے شواہد اور اقوال مل جاتے ہیں۔ (اور مسلمانوں میں صدیوں سے چلے آنے والے اختلافات کا بنیادی سبب یہی ہے)۔ دوسرے، قرآنی نظام کی رُو سے کسی سابقہ دور کا کوئی فیصلہ آنے والے دور کے لئے قولِ فیصلہ نہیں قرار پا سکتا۔ اُن کا فیصلہ اُن کے زمانے کے احوال و ظروف کے مطابق تھا۔ ہمارے فیصلہ ہمارے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ سابقہ ادوار کے فیصلوں سے بطور نظائر کو فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، انہیں سنا اور حرفِ آخر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بنا بریں اس قسم کی بحثیں بجز اس لئے کہ ان سے اختلافات برہنہ کوئی مفید طلب نتیجہ رتب نہیں کر سکتیں۔

اس سوال کے متعلق کہ سربراہ مملکت اکثریت کے فیصلوں کا پابند ہے یا اسے ویٹو کا اختیار بھی حاصل ہے۔ صدر اول کی تاریخ میں دونوں قسم کے شواہد مل جاتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی بن میں امیر المومنین نے اکثریت کے فیصلوں کو تسلیم کر لیا ہو۔ حتیٰ کہ طبقات ابن سعد میں عمالِ حکومت کے نام حضرت عمرؓ کی یہ ہدایت بھی ملتی ہے کہ ”جس معاملہ میں کوئی صریح حکم موجود نہ ہو اس میں صحابہؓ کی اکثریت کی رائے کے

ملے یا رکھنے غیر مسلموں سے مشورہ لیا جاسکتا ہے انہیں شریکِ حکومت نہیں کیا جاسکتا جس حکومت کا مقصد کتاب اللہ کے احکام کا نفاذ ہو اس میں وہ لوگ کیسے شریک ہو سکتے ہیں جو اس کتاب پر ایمان ہی نہ رکھیں۔

مطابق فیصلہ کرنا چاہیے: "اور حضرت صدیق اکبرؓ اور عمر فاروقؓ کے اپنے فیصلے بھی جو اکثریت کی رائے کے خلاف تھے۔ (مثلاً رسول اللہؐ کی وفات کے بعد مانعین زکوٰۃ کا جو پہلا معاملہ زیر غور آیا تو حضرت ابو بکرؓ کی رائے یہ تھی کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے اور صحابہؓ کی بڑی اکثریت اس کے خلاف تھی۔ (ان میں حضرت عمرؓ بھی شامل تھے) لیکن حضرت ابو بکرؓ نے اکثریت کی رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے عمل اپنے فیصلے کے مطابق کیا۔ اور اس فیصلہ کی اطاعت مخالفت و موافق سب سے بدل و جان کی۔ (یہی اُس دور کی خوبی تھی) اس ضمن میں دو اہم امور پیش نظر رکھنے کے قابل ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر معاملہ کے متعلق اصولی ہدایت قرآن کریم میں موجود ہوتی تھی اور فیصلہ طلب معاملہ صرف یہ ہوتا تھا کہ اس اصول پر عمل کس طرح کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ امیر المؤمنین اگر اکثریت کی رائے کو مسترد کرتا تھا تو وہ ایسا دھاندلی سے نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں دلائل و براہین پیش کرتا اور اختلاف رکھنے والوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ جو کچھ کرتا اچھے بندوں کو کرنا اور اس کے لئے قرآنی سند پیش کرتا (مثلاً) جب عراق کی زمینوں کا سوال سامنے آیا ہے (جس کی تفصیل معاشی نظام میں پیش کی جائے گی) تو صحابہؓ کی اکثریت نے حضرت عمرؓ کی رائے سے اختلاف کیا۔ اس پر کئی دنوں تک بحث ہوتی رہی اور بحث میں ہر شخص پوری ہر امانت اور بیباکی سے اپنا نقطہ نظر پیش کرتا رہا۔ (اسی کو رواج جمہوریت کہتے ہیں)۔ اس پر بھی معاملہ جب کسی فیصلہ تک نہ پہنچ سکا تو حضرت عمرؓ نے مزید غور و فکر کے لئے ہدایت چاہی۔ اس ہدایت کے وقفے کے بعد جب انہوں نے اس مسئلہ کو مجلس مشاورت کے سامنے دوبارہ پیش کیا تو انہوں نے اس سلسلہ میں جو افتخاری تقریر فرمائی، وہ غور طلب ہے۔

سند کتاب اللہ کی ہوتی تھی | آپ نے فرمایا۔

میں نے آپ حضرات کو اس لئے تکلیف دی ہے کہ آپ اس

امانت کے بارے میں میرا ہاتھ بٹائیں میرے کندھوں پر رکھ دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ میں بھی آپ ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ آج آپ حضرات نے حق کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ بعض لوگوں نے میری مخالفت کی ہے اور بعض نے موافقت۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ میری بات محض اس لئے مان لیں کہ وہ میری بات ہے۔ آپ لوگوں کے پاس کتاب خداوندی ہے جو حق کے ساتھ بات کرتی ہے۔ اگر میرا بھی کسی معاملہ میں لب کشائی کرنا ہوں تو حق کے لئے ایسا کرتا ہوں۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس دوران میں غور و فکر کے بعد مجھے قرآن کریم سے ایسی راہ نمائی مل گئی ہے

ہیں کی روشنی میں اس مسئلہ کا حل یا ساقی ہو سکتا ہے اور وہ یہ آیات ہیں۔ اس پر مخالفین نے کہا کہ اب ہمارا
مدینہ بھی کشادہ ہو گیا ہے اور ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں۔ یہ تھا اختلافی امور میں انداز اپنی رائے کے پیش
کر لے گا۔ اور اسی بنا پر حضرت ابن مسعودؓ فرمایا کرتے تھے کہ

جب عمرؓ کوئی راہ اختیار کر لیتے تو وہ بات ہمارے لئے آسان ہو جاتی تھی۔

اس کے باوجود آپ اپنی رائے اور وحی کے بنیادی فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے تھے۔ آپ نے ایک دفعہ
کسی عاملہ میں رات دی تو کسی نے کہا کہ یہ اللہ اور
وحی اور اپنی رائے میں مشرق عمرؓ کی رات ہے۔ آپ نے اُت فو اڈا اٹھا اور فرمایا

کہ تو نے یہ بہت بڑی بات کہی ہے۔ یہ صرف عمرؓ کی رائے ہے۔ اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے
سب اور غلط ہے تو عمرؓ کی طرف سے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے خاموش رہے۔ اور پھر فرمایا کہ یاد
رکھو: رات غلط کی ہو سکتی ہے۔ اسے امت کے لئے سنت نہ بناؤ۔ اس باب میں وہ اس قدر متاثر تھے
کہ اپنی زندگی کے آخری سنس ہیں جب جسم سے اس قدر خون بہ رہا تھا اور آپ دردی شدت سے نڈھال
تھے، آپ نے اپنے بیٹے (حضرت عبداللہ بن عمرؓ) سے کہا کہ ”وہ بڑی لاکھ۔“ میں پر میں نے دادا کے حصے کے
متعلق کچھ نکلوا تھا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ اس تحریر کو مٹا دیا جائے۔ بیٹے نے کہا کہ آپ اس وقت سخت
تکلیف میں ہیں۔ یہ کام آپ کی طرف سے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے تنہا سے کہا کہ تم اس کی اہمیت
اور میری ذمہ داری کو نہیں سمجھتے۔ ہاؤ۔ وہ بڑی لاکھ چنانچہ آپ اطمینان سے نہ بیٹھے جب تک وہ بڑی
نہ آگئی۔ اور آپ نے اپنی تحریر کو اپنے ہاتھوں سے نہ مٹا ڈالا۔ احتیاط یہ بھی کہ عمرؓ کی رات بعد میں
آنے والوں کے لئے سند نہ بن جائے۔

آئیے اب ہم دیکھیں کہ خدا کی وحی اور اپنی رائے میں مشرق کرنے والوں کے دور میں
دوران ساز کی خاطر کیا کیا تھا۔ یہ گوشہ گہری توجہ اور غور و فکر کا متقاضی ہے کہ
اس میں شباحت و خیر کا وہ امتزاج جو دین کی اہمیت کا عینا منہ بہ منہ ہے۔ حسین انداز میں نکھر کر سامنے
سلنے آتا ہے۔



۲۔ قانون سازی کا طریق

ہو کوہ و بیابان تہم آغوش و بسکین
یا حقوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے

اسلامی مملکت کے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ قرآنی احکام و ضوابط کی تنفیذ اور اس کے اصول و اقدار کی ترویج کا ذریعہ ہے۔ اس کے لئے اس کا طریق کاریہ ہے کہ ہر دور کی حکومت:

- (۱) اپنے سے پہلے دور کی حکومت کے فیصلوں کو علیٰ حالہ قائم رکھتی ہے۔
- (۲) لیکن اگر زمانے کے بدلے ہوئے حالات کے مطابق ان میں کسی رد و بدل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان میں مناسب ترمیم و ترمیم اور حک و اضلاع کر دیتی ہے اور
- (۳) اگر کسی معاملہ کے متعلق پہلے سے کوئی فیصلہ موجود نہ ہو تو وہ نیا فیصلہ صادر کر دیتی ہے۔ لیکن
- (۴) ہر بقیہ فیصلوں میں تغیر و تبدل ہو یا کسی نئے فیصلہ کا صدور اس کا کوئی اقدام قرآنی حدود سے تجاوز نہ کر سکتا۔ اقبال کے الفاظ میں اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آزادانہ کی فضائیت بسط میں اڑنے والے پرندے کی طرح،

پر در و سوت گردوں یگانہ زگاہ ادب شاخ آشیانہ

یہ ”شاخ آشیانہ“ خدا کی کتاب عظیم تھی جسے اس نے جبلِ اقدس کی حکم رستی اور عروۃ الوثقیٰ (نما قابلِ شکست سہارا) کو کر پکارا ہے۔ اس شہرے کو حضرت عمرؓ نہایت

قرآن کی مطابق احکام

محبہ اللہ نے جو حکومت عطا کی ہے اس کی اہم علامت صرف تین چیزوں سے ہو سکتی ہے۔ امانت کی ادائیگی، دمج میں اور فغانین کی قوت کے ساتھ گرفت اور کتاب خداوندی کے مطابق حکم دینا۔

اپنے ایک اور خطاب میں فرمایا:

حاکم کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ رعایا ان فرائض کا لحاظ کر رہی ہے یا نہیں جو اللہ نے ان پر عائد کر رکھے ہیں۔ ہم ہمیں انہی باتوں کا حکم دیں گے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان چیزوں

سے روکیں گے جن سے اللہ نے رکھا ہے۔

یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ لوگ اپنی بیویوں کا ہر مقرر کرنے میں بڑی افراط و تفریط کا کام لے رہے ہیں تو آپ نے ایک اجتماع میں اس کا ذکر کیا اور چاہا کہ ہر کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کر دیا جائے۔ اس پر ایک کوٹے سے ایک عورت کی آواز آئی کہ یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ **وَلَا تَجْنِسْ** **زِجْلَهُنَّ** **فَتُطْأَنَ** **فَلَا تَأْخُذْ** **وَابْنَهُ** **شَيْئًا**۔ (پ) اور تم نے بیویوں میں سے کسی کو ڈھیروں مال بھی دے دیا ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، حضرت عمرؓ یہ سن کر بول اُٹھے کہ عورت نے سچ کہا ہے ہرگز غلطی پر تھا۔

(نمنا) ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو حضرت عمرؓ نے یہ بات اصول مساوات کی اہمیت اور قرآن کے مطابق کہنے کے سلسلہ میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لئے کہی ہوگی، ورنہ قرآن کے اس حکم سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر پر کوئی پابندی عاید نہیں کی جاسکتی۔ اول تو اس آیت میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ تم جس قدر ہر مقرر یا ادا کر چکے ہو، اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ دوسرے یہ کہ قرآن نے جس بات کو مطلق و بلا قیود و شرائط مقرر کیا ہے، اسلامی نظام مصلحت امت کے پیش نظر اسے متعید کر سکتا ہے۔ یعنی اس پر شرائط عاید کر سکتا ہے۔ بہر حال یہ ایک ضمنی گوشہ کتنا ہم کہہ یہ رہے تھے کہ خلافتِ فاروقی میں کبھی اصلاً و اساساً اطاعت احکامِ خداوندی ہی کی تھی۔ باقی رہیں ان احکام کی جزئیات اور ان کے تعین کا طریق کار، سو اس باب میں حضرت عمرؓ نے اصولاً ان فیصلوں کو برقرار رکھا جو ان سے پہلی حکومتوں (نہد رسالت) اور دورِ صدیقی نے صادر کرتے تھے، لیکن تغیر حالات کے ماتحت جن فیصلوں میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی، ان میں تبدیلی بھی کر دی۔ کتب روایات میں ان اختلافی فیصلوں کی تفصیل موجود ہیں۔ ہم ان میں سے چند ایک بطور مثال پیش کرتے ہیں۔

اختلافی فیصلے

(۱) سب سے پہلی مثال تو وہ ہے جو آج تک اہل حدیث اور اہل فقہ حضرات میں مابہ انزعاج پھی آ رہی ہے۔ روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص بیک وقت تین دفعہ طلاق کہہ دے تو رسول اللہ اور حضرت عدیقہؓ کے زمانے تک اسے ایک طلاق ہی شمار کیا جاتا تھا حضرت عمرؓ کے ابتدائی زمانہ خلافت میں دو سال تک یہی قانون رہا لیکن اس کے بعد حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ لوگ اس بار بار میں بڑے غیر محتاط ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسی طلاقیں تین شمار

ہوں گی (یعنی یہ ایسی مذاق متصور ہوگی جن کے بعد یہ میاں بیوی آپس میں نکاح نہیں کر سکیں گے)۔
 دوسرا بہارتی بصیرت کے مطابق قرآن کریم کی رو سے "تین ملاٹوں" کا مفہوم اور قاعدہ کچھ
 اور ہے۔ ان کے وصف حسب مری کتاب "قرآنی قوانین و احکامات" میں ملے گی۔ اس روایت کو جس مقصد کے
 لئے درج کیا گیا ہے یہ ذرا آگے بیا کر سامنے آئے گا۔

(۲) سرلشکر نے اس قانون یہ تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا تو جہاد منقولہ
 اور غیر منقولہ اس کے پاس رہتا لیکن عمر بن الخطابؓ نے اس میں یہ تبدیلی کر دی کہ اس کی جہاد غیر منقولہ اس
 بتی سے غیر مسلموں پر قائم کر دی جاتی اور اس کی کتاب کے لئے حکومت کی طرف سے (باقی مسلمانوں
 کی طرح) وظیفہ مقرر کر دیا جاتا۔

(۳) رسول اللہؐ کے زمانے میں شراب نوشی کو بڑے وعیزہ مار کر چھوڑ دیا جاتا تھا حضرت ابو بکر صدیقؓ
 نے شرابی کا سزا پالیس کوڑے مقرر کی اور حضرت عمرؓ نے اُسے بڑھا کر اسی کوڑے کر دیا۔

(۴) حضرت عمرؓ نے قحط کے زمانے میں چوری کی سزا موقوف کر دی نیز ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جن
 غلاموں نے بھوک سے سمجھ کر ایک شخص کی اونٹنی ذبح کر کے کھا لی تھی، آپؐ نے انہیں سزا نہیں دی تھی بلکہ
 ان کے مالک پر نذرانہ عاید کر دیا تھا۔ دواشہد ہے اقرآن کریم میں چوری کی سزا بغیر کسی شرط کے مقرر کی گئی
 ہے۔ آپؐ نے اسے مشروط بہ حال سن کر دیا، نیز آپؐ نے جنگ کے دوران سزا دینے سے بھی منع کر دیا۔

دوسرا یہ کہ یہ سب احکامات میں یہ واقعہ مقلوب ہے کہ جہاد میں جن لوگوں کو اسلام قبول کرنے
 پر آمادہ کیا گیا، ان پر مالیت نقصان پہنچے ان کے نقصان کی تلافی کے لئے حکومت ان کی مالی امداد
 کرے۔ یہ حکم عہد رسالتؐ اور دیر بعد بھی قائم جاری رہا لیکن حضرت عمرؓ نے یہ کہہ کر اسے بند کر دیا کہ
 اب مسلمانوں کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں اس لئے اس امداد کی ضرورت نہیں رہی۔

دوسرا یہ کہ ان کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں اس لئے اس امداد کی ضرورت نہیں رہی۔
 دوسرا یہ کہ ان کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں اس لئے اس امداد کی ضرورت نہیں رہی۔
 دوسرا یہ کہ ان کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں اس لئے اس امداد کی ضرورت نہیں رہی۔
 دوسرا یہ کہ ان کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں اس لئے اس امداد کی ضرورت نہیں رہی۔
 دوسرا یہ کہ ان کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں اس لئے اس امداد کی ضرورت نہیں رہی۔

۷۔ وہ حالات درست نہ وہ صحت نہ وہ خافین رہے نہ ان کا طعنہ سب سب کے مطابق جواب
کرنے لیا جیئے۔

(۷) قرآن کریم نے مسلمانوں کے لئے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح اور ان کے اہل خانہ کا
حلال قرار دیا ہے۔ لیکن حضرت عمرؓ نے ان کی عورتوں سے یہ کچھ سر نکاح کو ممنوع قرار دیا کہ عورتیں
مسلمانوں کے معاشرہ میں فتنہ کا باعث بن جاتی ہیں۔ اور مسلمانوں کی بہتیراں سے یہ عورتیں و نسوان کی
ذبحہ خاست یہ کہہ کر بند کر دیئے کہ اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی۔

(۸) حضرت عمرؓ نے ام ولد یعنی وہ لونڈیاں کے مالک سے اسے اولاد گنتی ہوئی جتنی عورتیں
قرار دیدی والا کہ رسول اللہؐ اور حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں اس کی عادت نہیں تھی۔ روایت ہے کہ چکم
ان لونڈیوں کے متعلق محتاج اسلام سے پہلے عربوں کے معاشرہ میں موجود تھا۔ اسلام اور لونڈیوں کے
متعلق تفصیلی بحث چھٹے باب میں آچکی ہے۔

(۹) اس سلسلہ کی سب سے اہم مثالیں دو (اور ہیں) ایک، عورتوں کی زمینوں کے تعلق فیصد
اس اہم واقعہ کی تفصیل تو ہم "معاشی نظام" کے متعلق باب میں بیان کریں گے اس وقت میں صرف اتنا کہہ
دینا کافی ہوگا کہ جیسا کہ اس سے پہلے جو خاندان کا احاطہ کیا ہے۔ رسول اللہؐ اور خلافت راشدہ کے عہد میں
یہ تھا کہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ فتح حرات کے وقت مال غنیمت میں کثیر و کم میں
کمی ملیں۔ سابقہ قاعدہ کے مطابق مطالبہ ہوا کہ انہیں بھی سب پامیوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن مسنونہ
عمرؓ نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ ان زمینوں کی پیادار پہ ساری امت میں ادا آئے والوں نے اس کی
پرورش کا کار و مدارب اس لئے انہیں انفرادی ملکیت میں نہیں دیا جاسکتا۔ یہ ملکیت کی تو ایک پرورش
کافی بحث و محصل کے بعد فیصلہ حضرت عمرؓ کا ہے۔ قرار دیا کہ یہ سابقہ خانوں سے جو زمینیں ملے۔

دوسری مثال افراد امت کے وظائف کے تقسیم کا بیان ہے۔ رسول اللہؐ و صحابہ کرامؓ کے عہد میں
زمانے میں اس کا حیارہ فرمایا فاندان کی معاشی ضرورت کے تحت حضرت عمرؓ نے اس کی عورتوں کو برائے دیا اور
اسلام کے نہ وقت کے تحت مدارج و مقام کے انہیں وظائف کے حیارہ قرار دیا۔ یہ ان کے عہد میں
اہم تھا جس کی تفصیل معاشی نظام میں پیش کی جائے گی۔ ورنہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ عورتوں کی زمینیں
کے مطابق یہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ان کے عہد میں انہیں زمینیں دے کر ان کو ایک نما میں کیا

وہ اس کا ازالہ کرتے، ان کی شہادت ہوگئی۔

(۱۰)

یہ ان امور کی چند ایک مثالیں ہیں جن میں حضرت عمرؓ نے عہد رسالتؐ اور دورِ صدیقی کے فیصلوں سے اختلاف کیا۔ ان کے علاوہ جو نئے امور سامنے آئے ان کے متعلق آپؐ نے (پہلی بار) اپنے فیصلے مدار فرمائے۔ انہیں حضرت عمرؓ کی ”اولیات“ کہاجاتا ہے اور ان کی فہرست **اولیات حضرت عمرؓ** طول طویل ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مملکت کی وسعت اس قدر بڑھ گئی تھی اور نئے نئے امور نہایت تیزی سے سامنے آرہے تھے تو مملکت کے لئے ضروری تھا کہ ان کے تصفیہ کیلئے ضروری احکام نافذ اور قواعد و ضوابط منضبط کرے۔ ان میں سے چند ایک (مثلاً) درج ذیل کئے جاتے ہیں۔

(۱) خزانہ قائم کیا۔ (۲) سن ہجری رائج کیا۔ (۳) دفاتر قائم کئے۔ اور حبز مرتب کرائے۔ (۴) مردم شماری کرائی۔ (۵) شہر آباد کرائے۔ نہریں کھدوائیں۔ (۶) عشورہ (یعنی محصول جنگی) کی ابتدا کی۔ (۷) دریائی پیداوار اور گھوڑوں پر زکوٰۃ (حکومت کاٹکیں) عائد کیا۔ (۸) نماز تراویح جماعت سے قائم کی۔ (۹) نماز فجر کی اذان میں الصلوات خلیۃ من التوہم کا اضافہ کیا۔ (۱۰) مساجد میں روشنی کا انتظام کرایا۔ وغیرہ ذالک۔

(۱۱)

ان تفصیلات سے آپؐ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اسلامی نظام میں۔ **حاصل بحث** (۱) قانون کا مرشہ قرآن کریم ہے۔ اس کے احکام اصول اور اقدار سب غیر متبدل ہیں۔ ان میں کسی قسم کے تغیر و تبدل کا کسی کو حق حاصل نہیں۔

(۲) جن امور کو قرآن نے جائز قرار دیا ہے اگر اسلامی نظام چاہے تو وہ تقاضائے حالات، انہیں ممنوع قرار دے سکتا ہے۔ یا درہے کہ اسلامی نظام انہیں ابداً حرام قرار نہیں دے سکتا۔ مصلحت امت کے مطابق ان پر وقتی پابندی عائد کر سکتا ہے۔ نہ ہی وہ کسی حرام کو حلال قرار دے سکتا ہے۔

(۳) جن احکام کو قرآن نے مطلق (بلا شرائط و قیود) بیان کیا ہے، اسلامی نظام ان پر عند الضرورت قیود اور شرائط عاید کر سکتا ہے۔ اور بعض احکام کو وقتی طور پر ساقط العمل بھی قرار دے سکتا ہے۔

(۴) سابقہ ادوار کے فیصلوں میں 'خواہ وہ رسول اللہ کے زمانے میں ہی کیوں نہ صادر ہوئے ہوں' رد و بدل کر سکتا ہے۔ اور بعض فیصلوں کو منسوخ بھی کر سکتا ہے۔

(۵) نئے پیش آمدہ معاملات کے متعلق نئے احکام بھی صادر کر سکتا ہے۔

بیسے اسلامی حکومت میں قانون سازی کا اصول۔ اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ احکام و قوانین میں کسی قسم کا رد و بدل یا حکم و اضافہ صرف اسلامی نظام حکومت کر سکتا ہے کسی فرد یا کسی جماعت کو اس کا حق حاصل نہیں ہو سکتا اس باب میں حضور کا یہ ارشاد گہری وضع ہے کہ

رسول اللہ نے فرمایا کہ فیصلہ کرنے کا حق امیر کو حاصل ہے یا اسے جسے امیر اس مقصد کے لئے مقرر کرے۔

حضرت عمرؓ نے اس کی تشریح میں فرمایا تھا کہ

یہ کام اس کے لئے رہنے دینا چاہیے جو اس کے نفع و ضرر کا ذمہ دار قرار پا سکتا ہے۔

یہ تھا اسلامی نظام میں قانون سازی کا اصول لیکن جب (بعد میں) مسلمانوں کی کاڑی دوسری پٹری پر جا پڑی تو پھر یہ تمام اصول بدل گئے۔ اُس وقت نہ اسلامی نظام حکومت باقی نہ رہا نہ اس کا مرکز۔ دین اور سیاست میں ثنویت پیدا ہو گئی۔ امور سیاست حکومت نے اپنی تحویل میں لے لئے، اور مذہبی امور علماء کے سپرد کر دیئے۔ "مذہبی امور" سے مراد حقیقی عقاید کی بحث اور پستل لازم (تخصی قوانین) بالفاظ دیگر اُس وقت اسلام (دین کے بجائے) مذہب بن کر رہ گیا اور مسلمانوں کی حکومت سیکولر ہو گئی۔ مملکت کے معاملات میں فرمانرواؤں نے اپنی من مانی کی اور مذہبی امور میں علماء اور فقہاء نے اپنا حکم چلایا۔ امت کے مرکز (اسلامی نظام) کے خاتمے کا لازمی نتیجہ تھا کہ امت میں فرقے پیدا ہو جاتے۔ فرقے جن کے وجود کو قرآن نے شرک قرار دیا ہے۔ (۱) چنانچہ فرقے پیدا ہوتے اور فرقے نے اپنے اپنے مسلک کی مطابق فتوے دینے شروع کر دیئے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔

تشکیلِ پاکستان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں پھر سے صدرِ اول کے اسلامی نظام کا احیا کیا جائے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلا سوال قانون سازی کا تھا۔ جب یہ بحث چھڑی تو اسلامی نظام کا تعلق کسی کے سامنے نہیں تھا اس لئے ہر فرقہ نے اپنا اپنا بات کہنی شروع کر دی۔

(۱) ایک فرقہ نے کہا کہ جو کچھ کتب احادیث میں وارد ہے اسلامی حکومت کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ اس میں سے کسی حکم کو معطل یا منسوخ کر دینا تو درکنار اس میں کسی قسم کا رد و بدل بھی کر سکے۔ ایسا کرنا انکار سنت ہوگا۔ نیز اسلامی حکومت کو اس کا حق بھی حاصل نہیں کہ وہ کوئی نیا حکم نافذ کر سکے۔ یہ بدعت ہوگی جس کی دین میں قطعاً اجازت نہیں۔

(۲) دوسرے فرقہ نے کہا کہ جو کچھ ہمارے ائمہ فقہ نے فیصلہ کر دیا ہے اسلامی حکومت کے لئے ضروری ہے کہ وہ من وعن ان فیصلوں کو نافذ کرے۔ ان میں کسی قسم کے تغیر و تبدل کا اُسے حق حاصل نہیں۔

جدید امور کے متعلق ان میں سے بعض لوگ اتنی اجازت دیتے ہیں کہ اسلامی حکومت فقہاء کے فیصلوں کی روشنی میں نئے احکام نافذ کر سکتی ہے۔ لیکن دوسرے حضرات اس کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اجتہاد کا دروازہ یکسر بند ہے۔

(۳) جہاں تک قرآنی احکام کا تعلق ہے اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث قرآنی حکم کو منسوخ کر سکتی ہے اور اہل فقہ کا عقیدہ کہ اگر قرآن کی کوئی آیت ان کے ائمہ کے کسی فیصلہ کی خلاف ہو تو اول تو اس آیت کی اسی تاویل کرنی چاہیے جو ائمہ کے فیصلہ کے مطابق ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکتا ہو تو قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھنا چاہیے۔ (تاریخ فقہ اسلامی علامہ خضریٰ ص ۴۷۲)

ان امور پر تفصیلی بحث آخری باب میں ہوگی)

اس وقت ہمارے علماء کرام کا یہی مسلک ہے اور تعجب ہے کہ اہل حدیث حضرات ہوں یا اہل فقہ؟ حضرت عمرؓ کو من وحق اور خلیفہ راشد تسلیم کرتے ہیں اور ان کے عہد خلافت کو اسلامی حکومت کا بہترین آئینہ دار قرار دیتے ہیں۔

ان حضرات کا جو مسلک اوپر بیان کیا گیا ہے اور جس کے متعلق انہیں ہر ارے ہے کہ وہ عین اسلام ہے ظاہر ہے کہ اس کی رُو سے قانون سازی کے سلسلہ میں کوئی حکومت کبھی دوید حاضر کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ لیکن چونکہ اس مجلس سال میں کسی حکومت میں اس کی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ عہد قارونی کا نظیر پیش کر کے قانون سازی کے لئے صحیح اسلامی طریق اختیار کرے اور اس طرح علماء حضرات سے جھگڑا

۱۔ مثلاً قرآن کی آیت متعلقہ وصید کو ایک حدیث نے منسوخ کر دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو "فقہ انکار حدیث" از

علامہ محمد اویس مجاہد ص ۷۷)

۳. قانون سازی ہی نہیں سیرت سازی بھی

آنچه حق می خواہاں سازد ترا

حضرت عمرؓ اس حقیقت سے بھی باخبر تھے کہ قانون خواہ کیسا ہی مکمل، جامع، اور اسطاعت منہ و کپوں نہ ہو وہ کبھی صحیح نتائج پیدا نہیں کر سکتا جب تک اس قانون کو نافذ کرنے والوں کی سیرت صحیح سانچوں میں نہ ڈھلی ہو۔ بنا بریں وہ قانون سازی کے ساتھ ساتھ ان انسانوں کی سیرت و کردار پر بھی کڑی نگاہ رکھتے تھے جنہوں نے ان قوانین کو عملاً نافذ کرنا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کے رفتار کا اگر وہ بھی ان مہاجرین و انصار پر مثلاً تھا جن کے مومن حقا ہونے کی شہادت خود قرآن نے دی تھی (۱۳) لیکن مومنین کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ وہ ”کبار الامم“ (بڑے بڑے شیوخ و جہاگم) سے مجتنب رہتے ہیں۔ البتہ معمولی لغزشوں (لحم) کا ان سے امکان ہو سکتا ہے (۱۴) اس قسم کی معمولی لغزشیں عام لوگوں کی صورت میں کوئی خاص مضر اثر پیدا نہیں کرتیں (کیونکہ ان کے اعمال و افعال کا اثر تعدی نہیں ہوتا) لیکن جن ارباب نظم و نسق کے ہاتھ میں لاکھوں دکر وٹروں (انسانوں کا حال اور مستقبل ہو) اور ان کی قیادت کی اہم ذمہ داری جن کے کندھوں پر ان کے لئے اس قسم کی عام لغزشوں سے بچنا بھی نہایت ضروری ہوتا ہے۔ یہ وجہ تھی جو حضرت عمرؓ اپنے ان جلیل القدر رفتار کی برنقل و حرکت پر نگاہ رکھتے تھے۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ پر اور اس کے بعد ان عمال حکومت پر۔ صدر اول کے اسلامی نظام نے جو اس قدر ابد درکنار و خشنده و تائبناک انسانیت ساز نتائج پیدا کئے تھے تو اس کی وجہ قوانین حکومت کے معنی برحق ہونے کے علاوہ اعیان و ارکان حکومت کی پاکیزگی، سیرت اور بندگی کروا کر بھی تھی اور یہی تھی جو حضرت عمرؓ ان کے انتخاب میں بڑی احتیاط برتتے تھے۔

قرآن کریم چونکہ اس نظام کا نقطہ پرکار تھا اس لئے عمال کے انتخاب میں قرآنی علم کو بنیادی خصوصیت قرار دیا جاتا تھا۔ (جیسا کہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے) مکہ کے گورنر، نافع بن عمر بن عبدالحارث آپ

عمال حکومت کے انتخاب کا معیار

سے ملے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اہل داوی پر کسے حاکم مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عبدالرحمن بن ابی

کو۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ (سابقہ) غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ پوچھا کہ اسے کس خصوصیت کی بنا پر حاکم قرار کیا ہے تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اس کی قرآن پر فہم و نگاہ ہے، اور فرائض و دین کا علم حاصل ہے۔ اس پر آپ خوش ہوئے۔

(۲) اس واقعہ کو پھر سے سامنے لائے جس میں ایک شخص نے کہا تھا کہ فلاں آدمی بڑا قابلِ اعتماد ہے تو آپ نے پوچھا تھا کہ کیا تم کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سنا کیا ہے؟ یا کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ اور جب اس نے ان سوالات کا جواب نفی میں دیا تھا۔ تو آپ نے کہا تھا کہ پھر تمہیں اس شخص کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تم نے اسے مسجد میں اٹھتے بیٹھتے نماز پڑھتے، دیکھ لیا اور یہ رائے قائم کر لی کہ وہ بڑا قابلِ اعتماد ہے۔

یہی معیار آپ عمالِ حکومت کے انتخاب کے سلسلہ میں اختیار فرماتے تھے۔ وہ کسی کے نماز و عزت کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ منصب متعلقہ کے لئے اس کی صلاحیت اور حسنِ معاملات کو دیکھتے تھے۔ اور ان صلاحیتوں میں جو بھی سبب سے آگے جوتا اسے منتخب کرتے تھے، اور اس باب میں کسی کی رُورعایت نہیں کرتے تھے۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں کبھی پسند نہیں کرتا کہ کسی ایسے شخص کو گورنر مقرر کر دوں جس سے اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل کوئی دوسرا شخص جو ہوتا ہو۔

(۳) انتخاب کے لئے آپ کے اصراروں میں سے ایک، اہلِ مِلّہ فرمایا اور پھر آپ خود

ایک بدنِ اصول | اسی اندازہ کا لیجئے کہ آپ جس کو منتخب کرتے تھے وہ کس بصیرت و کمروار کا حامل ہوتا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں سیادتِ راغلا منصف بہ کہنے لے

ایسے شخص کو منتخب کرنا پسند کرتا ہوں کہ...

جب وہ اس منصب پر فائز ہو تو اپنی قوم کا سربراہ نظر آئے۔ اور جب اُس قوم کا سربراہ بنا

دیا جائے تو وہ انہی میں سے ایک فرد معلوم ہو۔

کیجئے! اس معیار کو دیکھ کر آپ کی نگاہ بصیرت و جدوجہد میں آگیا ہے یا نہیں!

دہم، آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ

مذاغائن کی قوت اور ثقہ انسان کے غیر کمزوری سے بچا ہے۔

مقاہمت اور قوت | یعنی قوتوں، برصلا حیتوں کا مالک انسان اگر ناقص ہے تو وہ بھی ناقص

ہے اور ایک شخص نہایت دیا انداز اور قابل اعتماد ہے لیکن ہے کمزور تو وہ بھی حضرت رساں ہے۔ لہذا انتخاب کا اصول تھا، ثقاہت اور قوت۔

(۵) لیکن "قوت" سے مراد سنگدلی اور شقاوت قلبی نہیں تھی، بلکہ نئے جبرأت و بسالت تھی۔ آپ نے ایک دفعہ ایک شخص کو گورنری کے لئے منتخب کیا۔ اس کی تعیناتی کا پروانہ لکھا رہے تھے کہ ایک چپہ آیا آپ کا نوڈ میں بیٹھ گیا اور آپ نے اسے پیار کیا۔ اس (منتخب شدہ شخص) نے کہا کہ امیر المومنین!

میرے دس بچے ہیں مگر کوئی میرے پاس نہیں کھٹک سکتا۔ آپ نے کہا

شفقت اور محبت کہ اس میں میرا کیا قصور؟ اگر خدا نے تیرے دل سے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کروں؟ اُس سے یہ کہا اور کاتب سے کہا کہ دستاویز بچاؤ دو۔ جو شخص اپنی اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش نہیں آسکتا وہ رعایا پر کیسے رحم کرے گا۔

(۶) کسی عہدے کی گورنری کے لئے ایک شخص آپ کے ذہن میں تھا۔ لیکن اس نے ایک دن اگر آپ سے

کہا کہ مجھے گورنر تعینات کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ہی گورنر بنانے والا تھا، لیکن اب نہیں بناؤں گا کیونکہ جو شخص خود کسی عہدہ کا خواہشمند ہو اُسے اس عہدہ پر

نامزد نہیں کرنا چاہیئے۔

(۷) آپ نے نعمان بن عدی کو ایک صوبہ کا گورنر مقرر کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کے کچھ ایسے اشعار

آپ کے سامنے آئے جس میں اس نے شارب و شراب کی دھجڑاؤں کی بیانیات بیان کیں تھیں۔ آپ نے اپنے آئے بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ امیر المومنین! بخدا میں نے آج تک کبھی شراب کو

پینا تک نہیں۔ یہ تو مجھ میں شاعری ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ تو شارب و شراب

اچھا ہے لیکن گورنری کے قابل نہیں۔ اس لئے تجھے معزول کیا جا رہا ہے۔ یہ حضرت عمرؓ کے اپنے قبیلے کا آدمی تھا۔

(۸) صحابہؓ میں سے جو لوگ زیادہ صاحب اثر تھے آپ انہیں اپنے پاس رکھتے تھے۔ مدینہ سے باہر

نہیں جانے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ

اشخاص پرستی کی خفشاں نے پوچھا کہ آپ ہم لوگوں کو باہر کیوں نہیں جانے دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب نہ دینا جواب دینے سے بہتر ہے۔

اور وجہ ظاہر ہے کہ یہ حضرات باہر ریاستے تو نو مسلموں میں شخصیت پرستی شروع ہو جاتی۔
 (۱) اہل کوفہ کی طرف سے آپ ہمیشہ پریشان رہتے تھے۔ اگر وہاں کسی نرم مزاج آدمی کو گورنر بنا کر
 بھیجا جاتا تو وہ اسے خاطر میں نہ لاتے۔ اگر وہ سخت مزاج ہوتا تو اس
 اپنے بیٹے کو گورنر نہیں بنایا۔ کی شکایتیں کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر مجھے کوئی
 ایسا آدمی مل جائے جو نہایت قوی بھی ہو اور اس میں کچھ تو میں اُسے وہاں کا گورنر مقرر کروں۔ ایک شخص پاس
 بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایسا آدمی بتاتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے کہا کہ
 عبداللہ بن عمر (یعنی خود آپ کے صاحبزادہ)
 یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ خدا تجھے غارت کرے ! (اس سے زیادہ اور کیا کہوں !)

(۱)

اس قدر احتیاط کے بعد آپ عمال حکومت کا تقرر کرتے لیکن اس کے معنی نہیں کہ کسی شخص کے تقرر
 کے بعد آپ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے۔ آپ ان میں سے ہر ایک پر کڑی نگاہ رکھتے (اس کی
 تفصیل چند سطور آگے چل کر ملے گی) اور کسی کے متعلق کوئی شکایت سنتے تو اُسے وہاں سے تبدیل کر دیتے۔
 اور شکایت کے درست ثابت ہونے پر اُسے معزول کر دیتے۔ آپ کا مقولہ تھا کہ
تبادلے اگر کوئی حاکم کسی جگہ کوئی زیادتی کرتا ہے اور میں اُسے اس کا علم ہو جانے کے بعد بھی وہاں
 سے تبدیل نہیں کرتا تو یہ سمجھئے کہ وہ ظلم و زیادتی کیا خودی دے گی ہے۔
 فرمایا:-

کیا تم لوگوں کا خیال ہے کہ اگر میں کسی ایسے شخص کو گورنر تعینات کر دوں جو میرے خیال میں تم
 سب سے بہتر ہو۔ پھر اُسے انصاف کرنے کی تاکید بھی کر دوں، تو کیا میں اپنی ذمہ داری سے
 عہدہ برآ ہو جاؤنگا!

لوگوں نے کہا کہ ہاں!

آپ نے فرمایا:-

نہیں! جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ وہ میری ہدایات کے مطابق کام بھی کر رہا ہے یا نہیں
 اس وقت تک اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔

(۱)

۴۔ ہدایات

عمال کی تعیناتی کے وقت اور اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً آپ جو ہدایات دیتے اور نافذ کرتے رہتے تھے، ان سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں کس سیرت و کردار کا حامل اور امورِ مملکت کو کن بنیاد پر سرانجام پاتے دیکھنا چاہتے تھے۔ مثلاً،

(۱) آپ جب کسی کو گورنر بنا کر بھیجتے تو فرماتے:۔

یاد رکھو! میں تم لوگوں کو مستبد اور ظالم بنا کر نہیں بھیج رہا بلکہ رعایا کا راہ نما (امام) بنا کر بھیج رہا ہوں۔ کسی کسی نے تصور کو نہ مارنا کہ وہ ذلیل ہو جائے اور کسی کسی کی بے جا تعریف نہ کرنا کہ وہ بھلے جلسے، لوگوں کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنے کے بجائے سہولتیں مہیا کرنا۔

(۲) آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا۔

اپنی مجلس میں لوگوں کو مساوی درجہ دو تاکہ کمزور آدمی تمہارے عدل سے ناامید نہ ہو جائے اور صاحب منصب اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔

(۳) جب کسی حاکم کے متعلق سنتے کہ وہ مریضوں کی عیادت کے لئے نہیں جاتا اور صاحبِ احتیاج اس کے پاس آنے سے گھبراتے ہیں تو آپ اُسے درخواست کر دیتے۔
(۴) حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کے نام ایک خط میں لکھا۔

یاد رکھو! لوگوں کے معاملات وہی سنوار رکھتے ہیں جن کا غم رات ہو اور وہ کسی سے دھوکا نہ کھاتیں۔

ضمناً ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ موت کسی کو دھوکا
نہ دھوکا دیتا ہے نہ دھوکا کھاتا ہے | نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ بات مکمل کرو۔ میں نہ

کسی کو دھوکا دیتا ہے نہ دھوکا کھاتا ہے۔

(۵) ہر عامل سے عہد لیا جاتا تھا کہ وہ (۱) ترکی ٹھوڑے پر سوار نہیں ہوگا کہ اس میں رعونت اور نخوت پائی جاتی ہے۔ (۲) باریک کپڑے نہیں پہنے گا۔ (۳) چھٹا ہوا آٹا نہیں کھائے گا۔ (۴) اپنے دروازے

پر دربان نہیں بٹھاتے گا۔ وہ اہل حاجت کے لئے اپنا دروازہ کھلا رکھے گا۔ یہ شرائط انٹری کے پروانے میں درج کر دی جاتی تھیں اور انہیں مجمع عام میں پڑھ کر بھی سنا دیا جاتا۔

۳) آپ نے ایک دفعہ اپنے عمال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

یاد رکھو! رعیت اس وقت تک املاک پر وی کرتی ہے جب تک وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے

جب وہ احکام خداوندی سے سرکشی برتنے لگتا ہے تو رعایا اس کے احکام سے سرکشی اختیار کر لیتی ہے

جب وہ فسق و فجور اختیار کر لیتا ہے تو رعایا اس سے بڑھ کر فاسق و فاجر ہو جاتی ہے۔

۴) ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کی اور حضرت عثمانؓ کی دعوت کی۔ جب وہ اس سے واپس آئے تو

آپ نے حضرت عثمانؓ سے کہا کہ کاش! میں یہ دعوت قبول نہ کرتا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا

”مجھے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ دعوت اس لئے نہ کی گئی ہو کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ دیکھو! میں کتنا بڑا آدمی ہوں

جس کے گھراتے اتنے بڑے لوگ کھانے کے لئے آتے ہیں“ اسی بنا پر وہ عمال حکومت کو بھی دعویٰ

قبول کرنے سے روکا کرتے تھے۔

۵) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو ایک مراسلہ میں لکھتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کسی جھگڑے میں

قبیلہ ضنبہ نے اپنے امیر کی طرف رجوع کرنے کے بجائے آل عصبیت جاہلیہ کیخلاف

ضنبہ اپنے قبیلہ کو مدد کے لئے پکارا تھا۔ یاد رکھو! جب کوئی

شخص اپنے قبیلے کو آواز دے تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کی آواز ہے۔ اس سے عہد جاہلیت کی قبائلی عصبیت

جستے ملتے کے لئے اسلام آیا تھا، پھر سے بیدار ہو جائے گی۔ اس رجحان کو ختم سے روکو۔ اب اگر وہ

دوہی ہونگے۔ ظالم دنیا دہی کریں والا، اور مظلوم، اور مظلوم صرف امیر کو مدد کیلئے پکارے گا۔

۶) حضرت عمرو بن عاصؓ کو ایک خط میں لکھا۔ اور غور سے سنئے کہ کیا لکھا۔ لکھا کہ

تم اپنی رعایا کے لئے ایب بن جاد جیسے تم اگر رعایا ہو تو چاہو کہ تمہارا امیر ایسا ہو۔ جیسے معلوم

ہوتا ہے کہ تم مجلس میں کسی تکبیر لگا کر بیٹھتے ہو۔ ایسا ہرگز نہ کرو۔ عام لوگوں کی طرح بیٹھا کرو۔

۷) آپ نے سترہ سالاروں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ جنگ کے دوران کسی کو سزا نہ دو۔ مبادا وہ دشمن

کے ساتھ چلے۔

۸) حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو (جب وہ لبرہ کے گورنر تھے) لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم عوام کے

ہجوم کو ایک ساتھ بلا لیتے ہو۔ مساوات بیشک اپنی جگہ ہے لیکن اہل علم و دیانت کی قدر افزائی بھی ضروری ہے۔ اس لئے قرآن دان اور صاحب دیانت لوگوں کو پہلے بلا لیا کرو۔ (ایسا کرنا علاوہ ان حضرات کی قدر افزائی کے دوسروں کے دل میں قرآن و انی اور دیانت کا شوق پیدا کریگا۔)

(۱۲) ایک قول سنئے اور ہجوم جائے۔ فرمایا۔

وہی حکومت درست رہے گی ہے جس میں نرمی ہو، لیکن کمزوری

نرمی بلا ضعف سختی بلا جبر کی وجہ سے نہیں۔ اور جس میں سختی ہو، لیکن استبداد کی بنا

پر نہیں۔ بلا ضعف نرمی اور بلا جبر قوت۔ یہ ہے اصل الاسول۔

(۱۳) حضرت مغیرہؓ کو کوفہ کا گورنر بنایا تو کہا کہ۔

مغیرہ! ایسا بن کر رہنا کہ پڑا من تبت بے خوف رہی اندر معاش خوف زدہ۔

(۱۴) ایک اور وجہ آفریں قول۔ فرماتے ہیں۔

جو شریک کر کے غالب آیا وہ غالب نہیں مغلوب ہے۔

وجہ آفریں قول جس نے ناجائز طریق سے کامیابی حاصل کی وہ کامیاب نہیں، ناکام ہے۔

ایک دفعہ حضرت عمیر بن سعدؓ نے قفق میں منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ

جب تک اسلام میں حکومت کا زور ہے وہ ناقابل شکست ہے گا۔ لیکن حکومت کے زور

کا مطلب تلوار سے قتل کرنا اور تازیانے مارنا نہیں بلکہ حق کے ساتھ فیصلہ اور انصاف

کے ساتھ مؤانفہ کمنہ ہے۔

حضرت عمرؓ نے سنا تو فرمایا۔ اے کاش! عمیرؓ جیسا آدمی میرے قریب ہوتا تو میں اس سے مسلمانوں کے کئے کام لیتا۔

دوسرا ایک دفعہ عراق کا ایک وفد آیا جس میں حضرت احنف بن قیسؓ بھی تھے۔ سخت گرمی کا دن تھا۔

دیکھا کہ حضرت عمرؓ دھوپ میں کھڑے بیت المال کے ایک اونٹ کو تیل مل رہے ہیں اور اپنی عبا کو

پسٹ کر عمر پر بطور عمامہ باندھ رکھا ہے۔ وفد کو دیکھا تو فرمایا۔

احنف! کپڑے اتار کر آجا اور میری مدد کر۔ یہ بیت المال کا اونٹ ہے جس میں یتیموں، یتیموں

اور مسکینوں کا حق ہے۔

ایک شخص نے کہا۔ امیر المومنین! آپ کسی غلام (خادم) سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ یہ کام کر دے آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اور احف سے بڑا غلام کون ہوگا۔

اور اس کے بعد وہ انقلاب آفرین فقرہ ارشاد فرمایا جس کے لئے ہم نے اس واقعہ کو نقل کیا

اے ہے۔ کہا۔

غلام کی طرح مخلص اور امین | جو شخص مسلمانوں کا واثق بنے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ

غلام کی طرح مخلص اور امین رہے۔

۱۱۔ عام تاکید یہ تھی کہ

کھردے بنو اور غمیوں کی طرت ناز و انداز نہ کرو۔ اپنے آپ کو ان کے لباس سے بھی بچاؤ، کہ وہ تمہیں آرام طلب بنائے گا۔ سخت بنو۔ جھوٹا موٹا کھاؤ۔ گارہ گازی پر نہ پڑو۔ پرانے کپڑے استعمال کرو۔ سواریوں کو خوب فریہ کرو۔ ڈٹ کر گھوڑ ساری کرو اور جیم کرتیر اندازی کی مشق نہ کرو ہمیں نکاح سے منع کیا گیا ہے اس لئے کبھی کلفت نہ کرو۔ دین میں تفقہ حاصل کرو۔ کتاب کے ظراف اور علم کے سرچشمے بنو۔ سیادت و قیادت حاصل کرنے کی خواہش ہے تو پہلے یہ پیدا کرو جس میں تجھ کو یکسو، مجبور، بیکہ، محاذ کار، کتر کا کا شکار ہے

۱۲۔ اور آخر میں وہ ہدایت اس میں تمام ہدایات سمجھاتی ہیں فرمایا۔

محاسبہ خویش | اپنا محاسبہ آپ کر و قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ کیونکہ محاسبہ خویش تمہارے حساب کتاب کو آسان کر دیتا۔

اپنے آپ کا وزن کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارے لئے میزان ٹھہری کی جائے۔ اپنے آپ کو "غزن اکبر" (عدالت کی بڑی پیشی) کے لئے تیار رکھو جس دن تمہاری کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رہے گی۔

آئیے۔ ہم دیکھیں کہ یہ محاسبہ کس طرح ہوتا کرتا تھا۔ اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔



۵۔ احتساب

احتساب کا پہلا قدم یہ تھا کہ ہر عامل کی تقرری کے وقت اس کے مقبوضات کی فہرست مرتب

کر لی جاتی: اور اسے وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہتے۔ اس کے ساتھ ہی

الزام یہ تھا کہ ہر عامل کو اتنا دیا جائے جس سے اس کی ادراست کے

معلقین کی ضروریات باطمینان پوری ہوتی رہیں۔ (تفصیل اس کی معاشی نظام میں ملے گی)۔

(۲) اس فہرست کی چیکنگ میں بڑی شدت برتی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہؓ کو بحرین کا گورنر مقرر

کیا تو وہ واپسی پر دس ہزار دینار ساتھ لائے۔ آپ نے فوراً مواخذہ کیا کہ وہ مال کہاں سے آیا۔ انہوں

نے کہا کہ انہوں نے گھوڑیاں پال رکھی تھیں: اُن سے آمدنی ہوئی۔ عند معقول تھا قبول کر لیا گیا۔ (حضرت

ابو ہریرہؓ کو ان کے عہدہ پر واپس بھیجے گئے تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ذمہ داری بڑی سخت ہے۔

اگر اس میں نادانستہ بھی کوئی بات خلاف عدل ہو گئی تو آپ کے مواخذہ سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس لئے

معذرت خواہ نہ بنائے۔

(۳) آپ نے احکام جاری کر رکھے تھے کہ کوئی گورنر مدینہ آئے تو دن کے وقت آئے اور لوگوں

کے سامنے شہر میں داخل ہو۔ رات کے وقت نہ آئے۔

(۴) یہ احتساب مال تک محدود نہیں تھا۔ عمال کے رہن سہن طرزِ بعد و ماند، تمدن و معاشرت

اخلاق عامہ، غرضیکہ ان کی ہر نقل و حرکت پر آپ کی نگاہ رہتی تھی۔ مصر کے گورنر حضرت عیاض بن غنمؓ کا

واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ ان کے خلاف شکایت یہ تھی کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں اور انہوں نے دربان

مقرر کر رکھا ہے۔ شکایت کے صحیح ثابت ہونے پر آپ نے ان سے کہا کہ یہ

رائی کی ذمہ داری | نو، اُون کا چُفہ پہنو۔ ایک عصا لو اور بیت المال کی تین سو بکریاں چراؤ تاکہ

متہین معلوم ہو کہ رائی دگڑیا، کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔

حقیق کے گورنر حضرت عبداللہ بن قریظ کے خلاف یہ شکایت بھی کہ انہوں نے اپنے رہنے کے

لئے بالاخانہ بنوالیا تھا جس کی اجازت نہیں تھی۔ بالاخانہ کو تو آپ (حضرت عمرؓ) نے آگ لگوا دی اور گورنر

کو ایک جتہ پہنوا کر پانچ میں ایک ڈول دیا اور کہا کہ بیت المال کے اونٹوں کو پانی پلا یا کرو۔ اس سے دماغ سے تفاخر کی بو بکل جلتے گی۔

۵۔ فاتح مصر حضرت عمرو بن عاصؓ کے بیٹے کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے جس نے ایک قبطی کو بلا وجہ پیٹ دیا تھا۔ آپ نے اس قبطی کے ہاتھوں اسے کوڑے لگوائے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ خذ (حضرت عمرو بن عاصؓ کے بھی ایک آدھ تازیانہ لگا دیا جاتے جس نے اپنے بیٹے کی جمع تربیت نہیں کی۔

(۶) شکایت سننے پر یونہی اندھا دھند مواخذہ نہیں کر لیا جاتا تھا۔ شکایت کی پوری پوری چھان

بین کی جاتی اور جس کے خلاف شکایت ہوتی اسے اپنی مدافعت کا موقعہ دیا جاتا۔ لوگوں نے حمص کے گورنر (حضرت سعید بن عامر کے

خلاف چار شکایتیں کیں۔ (۱) وہ دن چڑھے تک گھر سے نہیں نکلتے۔ (۲) رات کے وقت کسی کی رپاڑیاں سننے۔ (۳) مہینے میں ایک دن بالکل ہی باہر نہیں آتے۔ اور (۴) کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے ان پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔

مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے سعید سے پوچھا کہ پہلی شکایت کا تہا ہے پاس کیا جواب ہے۔ انہوں نے کہا: بخدا مجھے یہ پسند نہ تھا کہ میں اس بات کو عام کروں لیکن آپ پوچھتے ہیں تو مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میری بیوی کے پاس کوئی خادمہ نہیں۔ میں نے اس کا کچھ کام اپنے ذمے رکھا ہے۔ جب اٹھ کر آنا گوڑھتا ہوں۔ اس کے غمیر ہونے تک انتظار کرتا ہوں پھر روٹی پکاتا ہوں۔ ازاں بعد وضو کر کے باہر آتا ہوں۔

دوسری شکایت یہ تھی کہ وہ رات کے وقت باہر نہیں آتے۔ آپ نے جواب میں کہا کہ میں یہ راز بھی سر بہتہ ہی رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن اب اسے بھی کھولنا پڑا۔ میں نے دن رعا یا کے لئے اور رات کو اللہ کے لئے وقف کر رکھا ہے۔

تیسری شکایت یہ ہے کہ میں مہینے میں ایک دن باہر نہیں نکلتا۔ سو میرے پاس خادمہ نہیں جو میرے کپڑے دھوئے۔ نہ ہی کپڑوں کا کوئی فالتو جوڑا ہے۔ مہینے میں ایک دن کپڑے دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے تک انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں۔

اب رہا چوتھا الزام کہ مجھ پر کبھی کبھی سکتہ طاری ہو جاتا ہے تو یہ بات ذرا لمبی ہے۔ اس میں سب سے

عمرِ رقتہ کو آواز دینی پڑ گئی۔ مکہ میں مشرکین نے حضرت خلیفہ انصاری کو گرفتار کر لیا اور ان کی بوٹیاں اڑا کر انہیں بھجور کے تنے کے ساتھ لٹکا دیا اور پوچھا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ اس وقت تیری جگہ محمد ہوتا۔

انہوں نے جواب دیا کہ ملعونو! تم یہ کیا کہتے ہو میں تو اسے بھی پسند نہیں کر سکتا کہ میں آرام سے رہوں اور حضور کے پاؤں میں کانٹا بھی چھب جائے۔ اس پر قریش نے انہیں سخت اذیت دیکر صلیب دی۔

جب کبھی مجھے وہ دن یاد آ جاتا ہے تو کانپ اٹھتا ہوں کہ خدا میرا یہ گناہ کبھی نہیں بخشتے گا کہ میں نے اپنے سامنے یہ سب کچھ ہوتے دیکھا اور خلیفہ کی کوئی مدد نہ کی میں ان دنوں مشرک تھا۔ خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ بایں ہمہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک مظلوم کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ جب اپنے اس گناہ کا احساس غالب آ جاتا ہے تو مجھ پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔

یہ تھے اس دور کے گورنر۔ اور اس کے باوجود سربراہِ مملکت ان کی رفتار، گفتار، کردار پر کڑی نگاہ رکھتا تھا۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ شکایتوں کی تحقیق و تفتیش سرعام پبلک کے سامنے ہوتی تھی۔ اور الزام صحیح ثابت ہونے پر سزا بھی پبلک میں دی جاتی تھی۔ حضرت عمرو بن عاصؓ نے ایک **سرعام سزا** دفعہ اس طریق کار کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے عمالِ حکومت بدل ہو جائیں گے اور رعایا کی ان کے خلاف جراثیم بڑھ جائیں گی۔ اس پر آپؐ نے فرمایا تھا کہ جو عامل انصاف کا تقاضا پورا کرنے پر بدول ہوتا ہے، وہ منصبِ حکومت کے قابل ہی نہیں۔ باقی، یا سزا کا پبلک میں دیتے جانا تو یہ قرآن کریم کے ارشاد کے عین مطابق ہے جہاں اس نے کہا ہے کہ سزا پبلک میں دی جائے اور اس باب میں ذرا سی بھی نرمی نہ برتی جائے۔ (دیکھیں)

آپ عمالِ حکومت کے بارے میں اس قدر سختی کیوں برتتے تھے، اس کی وجہ بھی آپؐ نے بیان فرما دی تھی۔ ایک دفعہ آپؐ نے دیکھا کہ حضرت طلحہؓ **ہمارا ہر عمل عوام کے لئے سند بن جاتا ہے** طواف میں رہکا ہوا کپڑا پہنتے تھے۔ آپؐ نے

کہا کہ طلحہؓ! طواف میں رنگدار کپڑا پہنے معنی دارد؛ انہوں نے کہا کہ یہ تو مٹی کا رنگ ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ”طلحہ! دوسرے لوگوں کی نسبت آپ حضرات کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کے امام ہیں جن کی اقتدار عوام کرتے ہیں۔ اگر کوئی جاہل آپ کو دیکھے گا تو وہ اپنے لوگوں سے کہے گا کہ میں نے حضرت طلحہؓ کو بجا لٹ طواف رنگدار کپڑا پہنے دیکھا تھا۔ یوں تمہارا یہ معصوم سا عمل لوگوں کے

میں سے سند بن جائیگا۔ لہذا ہم لوگوں کو بڑی احتیاط برتنی چاہیے۔
اور یہی وجہ تھی کہ آپ ان ذمہ دار حضرات کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مواخذہ کرتے تھے۔

(۰)

لیکن دوسروں کا محاسبہ اور مواخذہ کرنے سے پہلے امیر المومنین خود اپنا محاسبہ کرتے اور اپنے آپ کو
لوگوں کے سامنے مواخذہ کے لئے پیش کرتے تھے۔ واقعہ مشہور ہے کہ یحییٰ
خود اپنا محاسب چادریں آیتیں تو آپ نے سب کو ایک ایک چادر دیدی۔ ایک دن آپ منبر
پر تشریف لائے اور حسب معمول مجمع سے کہا کہ۔ اسمعوا و اطیعوا۔ ”سنو جو کچھ میں کہتا ہوں اور پھر
اس کی اطاعت کرو۔“

مجمع میں سے آواز آئی۔ ”ہم نہ تمہاری سنیں گے۔ نہ اطاعت کریں گے۔“ کہنے والے
یحییٰ چادریں حضرت سلمان فارسی تھے۔ سربراہ مملکت شیر سے نیچے اتر آئے اور کہا کہ ابو عبد اللہ!
کیا بات ہے؟

کہا۔ عمر اہم نے دنیا داری برتی ہے۔ تم نے ایک ایک چادر تقسیم کی تھی اور خود دو چادریں پہن کر
آئے ہو!

فرمایا۔ عبد اللہ بن عمر کہاں ہے!

حاضر ہوں! امیر المومنین!

فرمایا۔ بناؤ۔ ان میں سے ایک چادر اس کی ہے۔ عرض کیا میری ہے۔ امیر المومنین۔
آپ نے حضرت سلمانؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ ابو عبد اللہ! تم نے جلدی کا جوابات پوچھے بغیر احتجاج
کرو یا میں نے اپنے میلے کپڑے دھوئے تھے۔ باہر آنے کے لئے ایک چادر کافی نہیں تھی۔ اس لئے میں نے
اپنے بیٹے (عبد اللہ) سے چادر مانگ لی تھی۔

حضرت سلمانؓ نے کہا۔ ہاں! اب کہیے، یا امیر المومنین! ہم سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے۔
آپ خدا پناہ قول کیے بھول سکتے تھے کہ

رعیت امر وقت تک امیر کی اطاعت کرتی ہے جب تک وہ خدا کی اطاعت کرتا رہے۔

۲) حضرت معقیبؓ بیت المال کے خزانچی تھے ایک دن بیت المال میں جھاڑو دینے لگے تو

ایک درہم | کوڑے میں سے ایک درہم (اس وقت کا کم از کم سکہ) ہاتھ لگا۔ اتفاق سے حضرت عمرؓ کے گھر کا ایک بچہ پاس کھڑا تھا۔ خزانچی نے وہ درہم اس بچے کو دے دیا اور گھر چلا گیا۔ ابھی گھر پہنچا ہی تھا کہ امیر المومنین کا بلاوا آگیا۔ وہ آیا تو دیکھا کہ وہی درہم آپ کے ہاتھ میں تھا۔ کہا کہ معذرت! میں نے تہلے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی جو تم نے مجھ سے اس طرح بدلہ لینا چاہا۔ تم سوچو کہ قیامت کے دن جب امت محمدیہ سے اس درہم کی بابت پوچھے گی تو میں کیا جواب دوں گا۔

(۳) ایک شخص نے آپ سے بھرے مجمع میں کہا کہ عمرؓ! خدا سے ڈر۔ وہ بار بار اس جملہ کو دہراتے چلا گیا تو مجمع میں سے ایک شخص نے اس سے کہا کہ اب بس بھی کرو۔ تم بہت کہہ چکے۔

عمرؓ! خدا سے ڈر | حضرت عمرؓ نے اسے روکا اور کہا کہ نہیں! اسے کہنے دو۔ اگر لوگ ایسی بات نہ کہیں تو سمجھ لو کہ ان میں خیر کا ذرہ تک نہیں رہا۔ اور اگر ہم اسے نہیں تو بھج لو کہ ہم میں خیر کی رت تک نہیں رہی۔

(۴) ایک دن آپ نے پرہیز منبر کہا کہ صاعجو! اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ تلوار نیا م سے نکالی اور کہا کہ ہم تمہارا سرا ڈینگے۔ آپ نے اسے آواز دے کر لے لیا کہ کیا تو میری شان میں یہ بات کہتا ہے۔ اس نے نہایت سکون سے کہا کہ ہاں! تمہاری شان میں۔

آپ نے فرمایا کہ الحمد للہ! قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر عمرؓ بھی کچھ رو ہو جائے تو وہ اس کا سرا ڈا دیں۔

خلیفہ ٹھیک نہ چلے تو....

(۵) اور یہ "سرا ڈا دینے کی بات" تو خود آپ ہی نے انہیں بتائی تھی۔ ایک دفعہ آپ نے کہا کہ اگر خلیفہ ٹھیک نہ چلے تو اسے قتل کر دینا چاہیے۔ اس کی اطاعت کریں۔ لیکن اگر وہ غلط راستہ اختیار کرے،

حضرت طلحہؓ پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں نہ کہا کہ اگر خلیفہ ٹھیک نہ چلے تو اسے معزول کر دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا۔ نہیں! قتل کر دینا بعد میں آنے والوں کے لئے زیادہ عبرتناک ہوگا۔

اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلامی نظام میں ہر شخص کو اس کا حق حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنا دانش میں سمجھ کر خلیفہ قتل کر دے تو وہ اٹھ کر اس کا سرا ڈے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جو ان کے سزا موت ہے اگر وہ خلیفہ سے بھی سرزد ہوں تو اسے بھی وہی سزا دینی چاہیے۔

اس باب میں سربراہ مملکت اور عام لوگوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے

(۱)

لیکن حضرت عمرؓ بھی جانتے تھے کہ سربراہ مملکت کا احتساب اس کی ذات تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں اس کے اہل و عیال بھی برابر کے شریک ہونے چاہئیں۔

اہل و عیال کا احتساب | قرآن کریم نے جو بعض بیوی بچوں کو انسان کا دشمن (۲۴) اور مال اور اولاد کو فتنہ (۲۵) کہا ہے تو یہ خطرناک گھائی ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھی چنانچہ آپ کا دستور تھا کہ

جب لوگوں کو کسی بات سے منع کرتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے ان سے کہتے کہ میں نے لوگوں

کو فلاں فلاں چیز سے منع کیا ہے۔ یاد رکھو! لوگ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح پند گوشت

کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر تم بچو گے تو وہ بھی بچیں گے اور اگر تم پھنسو گے تو وہ بھی پھنسیں گے۔ اگر تم میں

سے کسی شخص نے ان باتوں کا ارتکاب کیا تو خدا کی قسم اس میں اپنے ساتھ تمہارا ہے قلعی کی وجہ سے تمہیں

دگنی منہ دوں گا۔ یہی اختیار ہے۔ جو چاہے حدود سے تجاوز کرے، جو چاہے ان کے اندر رہے۔

اور یہ دگنی منہ کیا فیصلہ قرآن کریم کے اس ارشاد کے مطابق تھا جس میں نبی اکرمؐ کی ازدواجی مطہرات سے کہا

گیا تھا کہ یاد رکھو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تم میں سے جو کسی جرم کی ترکیب ہوگی اسے دگنی منہ ملے

گی۔ (۲۳) حضرت عمرؓ نے اپنے ارشاد گرامی سے اس نکتہ کی دقت کو دیکھ کر قرآن مجید کی مملکت اسلامیہ

کے سربراہ پر یکساں عاید ہوتا ہے۔

یہ تمام مملکت کی ذمہ داریوں کا احساس جس کے پیش نظر آپؐ نے جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، عمر

کے قلعہ (حضرت) مادیر بن خدیجؓ سے کہا تھا کہ تمہارے نبیاں کیا کہ دوپہر کا وقت ہے۔ ابیر المؤمنین اس

وقت قبیلہ فرماتے ہوئے ہیں کہ یہ عادیہ جس کے ذمہ مملکت کے

ذمہ دار کو نیند کہاں! | ذرا من ہوں دن تو ایک طرف اسے رات کے وقت ہی نیند نہیں

آ سکتی۔

اسی ذمہ داری کا احساس تھا جس پر نگاہ رکھتے ہوئے حضرت عباسؓ نے

ذمہ داریوں کا احساس | اس شخص کے سوال پر کہ حضرت عمرؓ کیسے تھے۔ جواب میں کہا تھا کہ

وہ اس خوف زدہ پرندے کے مانند تھے۔ ہر طرف جا ہی بال نظر آتے ہوں۔

حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ ایک سفر میں میں حضرت عمرؓ کے ساتھ تھا وہ راستہ میں ایک عاملہ کے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے پس دیوار کے ان لگا کر سنا تو آپؓ کہہ رہے تھے۔

خطاب کا بیٹا عمر اور امیر المؤمنین! اللہ اکبر! خدایک چھو کرے، اللہ سے ڈتا رہو۔ ورنہ وہ بے

ہلاک کر دیگا۔

ایک دن آپؓ نے اعلان کیا کہ ”الصلوة جامعة“ لوگوں نے حسب معمول سمجھا کہ کوئی اہم معاملہ درپیش ہے جس کے لئے اجتماعی اعلان ہوا ہے۔ وہ جمع ہوئے تو آپؓ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا:

اے لوگو! میں اپنی خزدی خاندانوں کے ادنیٰ پر ایسا کرتا تھا اور ان کا پانی بھر کر تاکھا جس کے عوض وہ مجھے مٹھی بھر چھوٹا لے دیتے یا کرتی تھیں۔

یہ کہہ کر آپؓ منبر سے اتر آئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے کہا کہ امیر المؤمنین! ہم سمجھے نہیں کہ اس اجتماع اور اعلان کا مطلب کیا تھا فرمایا: آج میں تمہا بیٹھا تھا کہ دل نے کہا کہ تو امیر المؤمنین ہے تیرے ادا اللہ کے درمیان کوئی قوت نہیں۔ تجھ سے افضل کون ہو سکتا ہے۔ اس پر میں کانپ اٹھا اور کہا کہ ضروری ہو گیا ہے کہ میں اپنے نفس کو بتا دوں کہ وہ ہے کیا؟ اس اجتماع اور خطاب سے بڑا مقصد یہ تھا۔

ایک دن حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ بیت المال کے اذنوں کا جائزہ لینے کے لئے گئے۔ حضرت عمرؓ اذنوں کو دیکھ دیکھ کر ان کے احوال و کوائف بوقت جاتے تھے۔ حضرت علیؓ سن سن کر حضرت عثمانؓ کو املا کرتے جاتے تھے اور وہ انہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے لکھتے جاتے تھے۔ حضرت عمرؓ مڑھوٹا میں کھڑے تھے۔ دھوپ سخت تھی لیکن وہ کام میں ایسے منہمک تھے کہ انہیں اس کی شدت کا قطعاً احساس نہیں تھا۔ حضرت علیؓ نے حضرت عثمانؓ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپؓ نے قرآن مجید میں حضرت شعیبؑ کی بیٹی کا یہ قول پڑھا ہوگا جس نے کہا تھا کہ اَلْأَمِينُ اَلْقَوِيُّ اِنْ خَيْرٌ مِّنْ اَسْتَأْجَرْتُ الْقَوِيَّ (الامین۔ دہ ۲۸) اباجان! اسے (حضرت موسیٰؑ) ملازم رکھ لیجئے کیونکہ بہترین خدمت گزار وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی! حضرت علیؓ نے حضرت عمرؓ کی

القوی الامین

طرف اشارہ کر کے کہا: یہ ہے قوی الامین۔

اَلْقَوِيُّ اَلْأَمِينُ۔ ان دو نفظوں میں حضرت عمرؓ کی ساری شخصیت سمٹ کر آجاتی ہے۔

اور اس دور کے عمال حکومت جیسا کہ در امین تھے تو اس کا راز بھی اسی میں تھا کہ سربراہ مملکت

خود ایتین تھا آپ کو یاد ہو گا کہ مدائن کی فتح کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے مالِ غنیمت مدنیہ بھیجا تو زردجواہر کی اس قدر کثرت اور نوادرات کے اسیت تنوع کو دیکھ کر اہل مدنیہ کا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں حضرت سعدؓ نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ امیر المؤمنین! یہ مال و متاع اس قدر وجہ تعجب اور باعث مسرت نہیں جس قدر یہ امر کہ جب ہم نے یہ شہر فتح کے ہیں تو یہ تمام زردجواہرات آپ کی فوج کے سپاہیوں کے سلختے پڑے تھے اند کوئی باہر کا دیکھنے والا بھی نہیں سمجھتا لیکن ان میں سے کسی نے ایک سوئی تک کجا اپنے پاس نہیں رکھی۔

سلختے کلسا را مال لاکر مرکز میں ڈھیر کر دیا یہ یہ پڑ کر حضرت عمرؓ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو پھیر گئے حضرت علیؓ پاس کھڑے

جیسا سربراہ ویسے عمال

تھے فرمایا کہ

ابن خطاب! تمہارے سپاہی اس لئے امین ہیں کہ تم امین ہو

یہ پتھلا سارا زراں دور کی حکومت کی درخشندگی اور تابندگی کا۔ اس دور میں سربراہ مملکت کا فریضہ مملکت کے انتظام کی دہشتگی ہی نہیں تھا۔ اس کا فریضہ حکومت کے اعضاء و جوارح کی سیرت و کردار کی دہشتگی بھی تھا۔ بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ اس کا اولین فریضہ اکان حکومت کی سیرت و کردار کی دہشتگی تھا۔ انتظام کی دہشتگی ان کی سیرت کی دہشتگی کا فطری نتیجہ تھا۔

”سمیع و بصیر“

اور اس حسن عمل اور دہشتگی کا نظم و نسق کا راز یہ تھا کہ سربراہ مملکت تمام رعایا کے حالات سے باخبر رہتا تھا۔ ایک شخص نے آپ کے ایک پڑوسی سے دریافت کیا کہ امیر المؤمنین تک پہنچنے کی کیا سبیل ہے۔ اس نے ہر ایک کی رسائی کرنا جیسا جلتا ہے پھر جو چاہتا ہے ان سے اگر باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔

یہ تو برا رعایا کا امیر المؤمنین تک پہنچنا لیکن امیر المؤمنین خود رعایا تک پہنچتا تھا۔ وہ بازاروں میں پھرتے، رعایا کے معاملات کا خود مشاہدہ اور مطالعہ کرتے ضروری امور کا فیصلہ دیتے ہیں بڑے موقعہ کر دیتے زیادہ اہم معاملات جلسہ مشاورت میں پیش کر دیتے۔ دن کے وقت فرصت کم ملتی تو راتوں کو گشت کرتے اور بغیر کسی کوٹلم ہوتے رعایا کے حالات براہ راست معلوم کرتے۔ کتب تاریخ میں اس گشت کے بڑے

دبچپ اور سبق آموز واقعات مذکور ہیں۔ (مثلاً) ایک دن ایک قافلہ آیا اور شہر سے باہر اُترا۔ اسکی خبر گیری کے لئے خود تشریف لے گئے۔ گشت لگاتے پھر رہے تھے کہ ایک طرف سے ایک شیر خوار بچے کے رونے کی آواز آئی۔ ادھر گئے اور اس کی ماں کو تاکید کی کہ وہ بچے کو بہلائے بھٹوری دیر بعد پھر ادھر سے گزرے تو بچے کو روتے پایا۔ سخت غصہ کے عالم میں اس کی ماں سے کہا کہ تم بڑی بے رحم بچہ رو رہا تھا۔ ماں ہو۔ اس نے کہا کہ راہرو! تمہیں حقیقت کا علم نہیں اور مجھے خواہ مخواہ تنگ کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ عمر نے حکم دے رکھا ہے کہ بچوں کا وظیفہ اس وقت سے شروع کیا جلتے جب دودھ چھوڑ دیں۔ میں اس کا دودھ چھڑاتی ہوں اور یہ روتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ کو سخت رقت ہوئی اور کہا کہ ہائے عمر! معلوم تو نے کتنے بچوں کا خون کیا ہوگا۔ اسی دن منادی کرادی کہ بچوں کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔

(۲) آپ کے خادم اسلمؓ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ رات کے وقت گشت کو نکلے شہر کے باہر ایک مقام پر دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور دو تین بچے رو رہے ہیں۔ حقیقت حال معلوم کرنے پر اس نے کہا کہ تین وقت سے بچوں کو کچھ کھانے کو نہیں ملا۔

خالی ہانڈی چڑھا رکھی تھی میں نے خالی ہانڈی میں پانی ڈال کر چوٹھے پر چڑھا رکھا ہے کہ بچوں کا دل بہلائے۔ حضرت عمرؓ اُٹھے۔ بیت المال سے آٹا لکھی بھجوریں میں اور اسلمؓ سے کہا کہ انہیں میری پٹھ پر لاد دو۔ اسلمؓ نے کہا کہ مجھے دیجئے۔ میں لے جاتا ہوں۔ فرمایا کہ اسلمؓ! اس معاملہ کا تعلق قیامت سے ہے اور قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے۔ اس لئے یہ بوجھ مجھے خود ہی اٹھانے دو۔ یہ چیزیں لا کر اس عورت کو دیں۔ اس نے ہانڈی چڑھائی تو آپ چوہا بھونکتے رہے۔ کھانا تیار ہوا۔ بچوں نے سیر ہو کر کھایا اور اچھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمرؓ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ چلنے لگے تو اس عورت نے کہا کہ خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ امیر المومنین ہونے کے قابل تم تھے۔ نہ کہ عمرؓ۔

فی الحقیقت امیر المومنین ہونے کے قابل یہی تھے۔

(۳) اسی طرح ایک رات گشت میں ایک بدو کے پاس اس کے خیمے سے باہر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ دفعۃً شبیہ سے رونے لگی آواز آئی۔ آپ کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ میری بیوی درندہ میں مبتلا ہے اور اس وقت کوئی عورت پاس نہیں۔ آپ خاموشی سے اُٹھے۔

بدو کی بیوی آئے۔ اپنی زوجہ محترمہ ام کلثومؓ (جو حضرت علیؓ کی صاحبزادی تھیں) کو ساتھ لیا اور

بند کی اجازت سے انہیں نیمہ کے اندر کھینچ دیا۔ اور خود باہر بند سے باتیں کرنے لگ گئے۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس سے باتیں کر رہا ہے کہ اندر سے اُم کلثوم کی آواز آئی: "امیر المومنین! اپنے دوست کو بچے کی مبارکباد دیجئے۔"

امیر المومنین!!! یہ سنکر بند کی جو حالت ہوئی ہوگی وہ ظاہر ہے۔ آپ نے اُسے مبارکباد دی اور فرمایا کہ کل میرے پاس آنا تاکہ اس بچے کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔

(۴) اور اسی گشت کی ایک شب تاریک میں آپ کو وہ نوہر تابدار مل گیا جس نے کاشانہ فاروقی کو بقتہ نور بنا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دودھ میں پانی ملانے سے منع کرتے تھے۔ ایک رات گشت کرتے کرتے تھک گئے تو ایک مکان کے باہر اس کی

دودھ میں پانی نہ ملانے والی لڑکی | دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ سنا تو اندر ایک عورت اپنی لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ اٹھو۔ اور دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈال دو۔

اس نے کہا۔ اماں! تمہیں معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے شدت سے منع کر رکھا ہے۔

ماں نے کہا۔ اُٹھ۔ اور دودھ میں پانی ڈال۔ اس جگہ کو نسا امیر المومنین نہیں دیکھ رہا ہے۔ بیٹھنے کہا۔ اماں! امیر المومنین نہیں دیکھ رہا.... تو وہ خدا تو دیکھ رہا ہے جس کا حکم امیر المومنین ہم تک پہنچاتے ہیں۔

صبح ہوئی تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی سے جا اور دیکھ کہ وہ لڑکی شادی شدہ ہے یا ابھی اسکی شادی ہوئی ہے۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اُسے بہو بنا کر گھر لے آ کہ اس قسم کی نعمتیں روز بروز نہیں ملا کرتیں۔ معلوم ہوا کہ لڑکی بیوہ ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے عاقم سے اس کی شادی کر دی۔

اسی لڑکی کی اولاد سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے تھے جنہوں نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی تھی۔ اسی نسبت سے آپ (حضرت عمرؓ) حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نانا کہلاتے ہیں۔

(۵) ایک دفعہ لوگوں کو کھانا کھلائے جتے کہ دیکھا کہ ایک آدمی باتیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میاں! دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ دوبارہ ادھر سے گزرے تو وہ پھر بھی باتیں ہاتھ ہی سے کھانا کھا رہا تھا۔ ذرا سختی سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا کہ میرا دایاں ہاتھ کام

آپ کا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ کسی بہادری میں اس کو لایا گیا تھا۔ حضرت عمرؓ اس کے پاس بیٹھ گئے۔
روئے حیات تھے اور کہتے جاتے تھے کہ افسوس یہ ہے کہ میں کوئی دیکھ کر ہرگز نہ دھوتا ہوں گا۔ کپڑے
کون پہناؤں گا۔ پھر ایک ملازم مقرر کیا گیا کہ اس کے ضروری کام کر دیا کرے۔

یہ ہتھارے عایا کے افراد پر میراہ کی نگاہ کا عالم !

(۹) اس صورت کے واقعہ میں جو خالی ہانڈی چوڑے پر چڑھتے بھوکے بچوں کو بہلا رہی تھی، ہم نے
ہمارا حاکم اور چاری حالت میں بھیج دیا۔ ایک اہم کڑی دانستہ مپوڑ دی تھی۔ جب اس نے
تو آپ نے اس سے کہا تھا کہ تم نے امیر المؤمنین کو اس کی اطلاع دی ہے ! اس کے جواب میں اس نے جو کچھ
کہا تھا اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ اس دور میں انعام و نوبتیں تک حکومت کی ذمہ داریوں کو کس حد تک
جانتی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ

جو شخص حاکم ہو کر رعایا کے حالات سب خبر رہے اس تک شکایت پہنچانے سے کیا مل !

اور میں سے ہمارے ساتھ وہ واقعہ آجائے کہ جب بھی عمرؓ آتے یاد کرتے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔

شام کے دیرانے کی بڑھیا | آپ شام کے سفر سے واپس آتے تھے تو راستے میں ایک خیمہ
دیکھا۔ دیرانے میں ایک سائیمہ اقریب گئے تو دیکھا کہ اس میں

ایک بڑھیا بیٹھی ہے۔ پوچھا کہ تمہیں عمرؓ کا کچھ حال معلوم ہے۔ اس نے کہا کہ سناتے ہیں وہ شام سے چل پڑا ہے۔
اس سے زیادہ نہ مجھے اس کی بابت کچھ علم ہے نہ معلوم کہنے کی ضرورت۔ آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ اس
نے کہا کہ جس نے جتنک یہ معلوم نہیں کیا کہ میری بیٹی اس کے حالات معلوم کر کے کیا کر دے گی۔
آپ نے کہا کہ تم میرے عمرؓ تک اپنی حالت کی اطلاع پہنچانی تھی ! اس نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں تھا۔ عمرؓ کا کام تھا۔
آپ نے کہا کہ عمرؓ کا اتنی دور کا حال کیسے معلوم ہو سکتا ہے ! اس کے جواب میں اس بڑھیا نے جو کچھ کہا وہ غور
سے سننے کے قابل ہے اس نے کہا کہ

اگر عمرؓ اپنی رعایا کے ہر فرد کے حالات کا علم نہیں رکھتا تو اسے حکومت کرنے کا کیا حق حاصل ہے۔

حضرت عمرؓ جب بھی اس واقعہ کو یاد کرتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور کہتے کہ خلافت کا مفہوم کیا ہے مجھے

شام کی اس بڑھیا نے بتایا۔

خداوند ! خدائی در دہر ہے۔

اسی کا احساس تھا کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ

اگر میں زندہ رہتا تو دنیا کا حال بتا دیتا کرتا۔ کہ جس سال بھرتکے میں سفرِ سیارہ کیا گیا۔ کہ کون سا دورہ ملازمتوں کے لوگ بھیجے گئے ہیں۔ اور میں بتا دیتا کہ ہمیشہ عمال ان میں سے ہر ایک کی ضروریات سے سمجھ آگاہ کرتے ہوں۔ میں شاہِ بزمِ بحرین، بحرِ جاؤں کا اودھر مقام پر در دو ماہ قیام کر کے لوگوں کے حالات براءِ راست معلوم کر دیتا۔ لیکن عمر نے ایفانہ کی اور اس دورہ کا موقع ہی نہ ملا۔

(۲)

ظاہر ہے کہ جب ان کی اپنی یہ حالت تھی تو اپنے عمال کو کس قدر خدمت ناکید نہیں کرتے ہوں گے کہ وہ لوگوں کے لئے اپنے دروازے کھلے رکھیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عیاض بن غنمؓ کو اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے اپنے دروازے پر دربان بٹھا دیا تھا، کئی عبرت آموز سزا دی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ بن کے مکان کے سامنے بانا تھا جس سے ہر وقت شور و شغب کی آواز آتی رہتی تھی۔ آپ نے اس طرف کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت عمرؓ کو معام ہوا تو آپ نے محمد بن مسلمہؓ کو ان کے دروازے کو بلا کر کوفہ روانہ کیا۔ اندھا کہہ سکتا ہے کہ سعدؓ کے دروازے کو آگ لگا دی۔ ان سلسلے میں آپ نے جو نوا حضرت سعدؓ کو لکھا تھا اس میں کہا تھا کہ

جس محل کے دروازے عوام پر بند ہو جائیں وہ قصرِ سفیر، قصرِ خدا ہے۔ اس کا منہ بند ہو جانا ہی بہتر ہے۔

آپ نے گورنروں کے نام تاکیدی انتظام نامہ لکھ رکھے تھے کہ وہ پردوں کے پیچھے پھپھکیں نہ بیٹھیں۔ عوام کے سامنے بیٹھیں یا پنا تو وصول کریں۔ ان کے حقوق کی ادائیگی کریں۔

یہ تو سال بھر کا معمول تھا۔ اور سال کے بعد حج کا اجتماع ہوتا تھا۔ اس میں لاکھوں افراد شریک ہوتے تھے۔

اس میں آپ تمام سواروں کے گورنروں کو بلا لیتے۔ دوسری طرف

حج کی تقریب کا شکایات | لاکھوں عوام اعلان کیا کرتے تھے کہ اس کی ایک طرف

ہو وہ اس اجتماع میں آجائے۔ وہاں شکایات سنی جاتیں۔ پستی بہرتی۔ اور جس کے خلاف شکایت صحیح ثابت ہوتی اُسے لاکھوں کے اجتماع میں سزا دی جاتی یا سزائش کی جاتی۔

(۱)

یہ تھا امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ کا رعایا کے حالات سے باخبر رہنے کا طریق اور معمول۔ چاہے جو نذات سمیع و بصیر و خیر کے نام پر لوگوں سے اطاعت لے لے ات خود ایسا ہی (بحد بشریت) سمیع و بصیر و خیر ہونا چاہیے۔ یہی صحرائے شام کی اس بڑھیا نے کہا تھا کہ

اگر عمرؓ کے پاس رعایا کے حالات سے باخبر رہنے کا انتظام نہیں تو اُسے چاہیے کہ حکومت

چھوڑ دے

ان مقامات پر رہ رہ کر میرے جی میں آتا ہے کہ میں فاروق اعظمؓ کی اس بات کو کبھی نوکِ قلم پر لے آؤں جس کے تصور سے رگِ ذر خیالِ روشِ صدف ہمارا ہوجاتا ہے لیکن کوئی جذبہ ہے جو غیر شعوری طور پر یہ کہہ کر میرا ہاتھ روک لیتا ہے کہ

اپنے سینے میں اسے اور ذرا اتھام اکھی۔

اس لئے میں اسے اس جادۂ جنت نگاہ کی کسی اگلی منزل پہ پٹھار کھتا ہوں۔ ویسے کبھی انتظار کی لذت بڑی و فریب ہوتی ہے۔ غالب تو یہاں تک کہہ گیا ہے کہ جسے تمنا کہا جاتا ہے وہ انتظار ہی کی تحریف کا دوسرا نام ہے۔

پھر نکلتے ہیں س نے گوشِ محبتِ نیا اسے ندائِ افسونِ انتظار تمنا کہیں جے اور اقبالؒ اس افسونِ انتظار کے ختم کرنے کے حق ہی میں نہیں جب وہ کہتا ہے کہ

طلپیدن و نرسیدن چہ عالمے دارد و خوشا کہے کہ بدنبالِ محمل است ہنوز

(۱)

اب آئیے اس سفرِ شوق کی اگلی منزل کی طرف



لے اس کے لئے دیکھتے بارہواں باب۔

دسواں باب

معاشرتی زندگی

بسیار شیوہ ہاست بتاں را کہ نا انیست

ہم دیکھ چکے ہیں کہ عہد فاروقی کا سیاسی نظام کس قدر محکم بنیادوں پر استوار تھا اور وہاں کتنا ضبط و توازن اس طرز ان کی اجتماعی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کا کفیل۔ لیکن زندگی سیاسی دوائر کے اندر ہی تو محدود نہیں ہوتی۔ وہ ترتیب پاتی ہے ان بھوٹے بھوٹے ربطا ہر نہایت عمومی روابط سے جو جن سے تمام تک قدم قدم پر ایک فرد کو دیگر افراد معاشرہ سے منوط کرتے اور باہمی تعلقات کے رشتے ہیں پر وہ ہیں۔ یہ رشتے اور یہ تعلقات قانون کی زنجیروں سے نہیں جکڑے جاسکتے۔ ذرا تصور میں لائیے اس عمومی سے واقف کو کہ ایک شخص کو آپ سلام کرتے ہیں اور وہ نہایت بے رنجی سے اس کا جواب دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ وہ کون سی عدالت سے بنا میں جا کر آپ اس کے اس طرز عمل کے خلاف دعویٰ دائر کریں گے۔ اور وہ کون سا قانون ہے جس کی رو سے وہ عدالت اسے مجبور کر سکے گی کہ وہ آپ کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آیا کرے۔ ان روابط کی استواریاں قانون کی زنجیروں سے نہیں بلکہ جذبات کے نہایت نرم و نازک ریشی دھاگوں سے پیوست ہوتی ہیں۔ یہی وہ روابط ہیں جن کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ

یک نغمہ یک شمسندہ دزدیدہ یک تابندہ اشک

بہر پیہ بیان بہت پیوستہ سونندہ دگر

یہاں غائب کی مائوس براہ راست اور مظاہر تین ہی ذرات کی ہے۔ چنانچہ وہ بتاتا ہے کہ

بہت دنوں کے انتظار نے شیر کی چیرا۔ وہاں سے ہو بھلا۔ زیادہ سے کم رہے

سوچئے کہ وہ کون سی میزان عدل ہے جو نگہ اور نگاہ کے اس فرق کا وزن کر کے بتا سکے گی؟

بسیار شیوہ ہست بتاں را کہ نام نیست

یا! اس سے نیچے اتکر یہ سوچئے کہ دنیا کا وہ کونسا قانون ہے جس کی رُو سے آپ کسی کو (حکماً) یہ کہہ سکیں کہ
میاں! صاف سحرے رہا کرو۔

اب سوچئے کہ آپ قانوناً ایسا کر بھی نہیں سکتے اور معاشرہ کو غلطی خالی چھوڑ کر بھی نہیں سکتے۔ اس کے

لئے آپ کو اور طریقے اختیار کرنے پڑیں گے۔ یہ کام سرزنش
قانون سے نہیں غمخواری سے | اور نہ ہائش سے نہیں ہو سکے گا۔ افہام و فہیم اور غمخواری و دوسواری

سے ہو سکے گا۔ اور دوسروں سے کچھ کہنے سے پہلے خود نمونہ بننے سے۔ اس بظیل جلیل کو جو تبصرہ کسریٰ کے تاج
و تخت کا وارث تھا، ان امور کا بھی خیال رہتا تھا اور وہ معاشرہ کی اصلاح کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہیں
چلنے دیتا تھا۔ (مثلاً)

(۱) ایک عورت اپنے خاوند کو آپ کے پاس لائی۔ وہ بڑا میلہ کچیلہ، پرگندہ مو اور زولبیدہ حال تھا

اس نے آپ سے کہا کہ نہ میں اس شوہر کے قابل ہوں نہ یہ میرے قابل۔ بچے
علیٰ صورت خاوند | اس سے آزادی (طلاق) دلا دیجئے! آپ نے پہلی نظر میں محسوس کر لیا کہ وہ

عورت اس بات سے کراہت کر رہی ہے۔ اُسے تو آپ نے گھر بھیج دیا اور اپنے آدمی سے کہا کہ اس شخص کو

جما کر آؤ۔ اُس کے ناخن ترشواؤ، بال کٹواؤ، صاف تھمرے کپڑے پہناؤ اور پھر میسرے پاس لے آؤ۔ وہ

جب اس نئی سہیت (آدمیوں) میں آیا تو آپ نے اس کی بیوی کو بلا بھیجا۔ اس نے پہلے اپنے شوہر کو دیکھا۔

پھر آپ کی طرف نگاہ اٹھائی اور ایک خفیت سی ہنسی اس کی آنکھوں میں پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ بیو

بیو۔ اور اس کے شوہر سے کہا کہ یاد رکھو! اگر تم نے پھر ایسی صورت بنائی تو ہمیں عمر کا درہ سیدھا کر دینا۔

(۲) اکثر کہا کرتے تھے کہ

بہ صورتی | قبیح صورت اور کمینہ فصاحت و زمیم مردوں سے اپنی عورتوں کی شادیاں نہ کیا کرو۔

لے آپ نے دیکھا کہ اُس دور میں گھر بیٹھے طلاق، طلاق، طلاق کہہ کر قصہ ختم نہیں کر دیتے تھے۔ میانہ اور بیوی و دونوں کو

حق طلاق حاصل ہوتا لیکن اس کے لئے حکومت کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا۔

یاد رکھو! جو کچھ تم اپنی بیوی کے سلسلہ میں پسند کرتے ہو وہی کم عورتیں اپنے خاوندوں کے سلسلہ میں پسند کرتی ہیں۔

(۳) لوگوں کو تاکید کیا کرتے تھے کہ

بالغ اولاد | جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دیا کرو۔ خواہ مخواہ ان کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دو۔

(۴) عربوں کے ہاں نکاح کے رشتہ کیلئے سب سے پہلے حسب نسب دیکھا جاتا تھا۔ وہ اس باب میں بڑے متشدد واقعہ ہوتے تھے۔ لیکن اسلام نسلی امتیاز کے **حسب نسب کا بہت** | بہت کو توڑنے کیلئے آیا تھا۔ اس لئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ

مرد کا حسب اس کا دین ہے، نسب اس کی عقل ... اور مردانگی اس کا بن خلق ہے۔

(۵) ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا۔ آپ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ وہ میرے معیارِ محبت پر پوری نہیں اترتی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی! میان بیوی **تصورات کی دنیا میں نہ رہو** | کے تعلقات میں تصوراتی (Ideal) معیار تلاش نہیں کیا کرتے۔ یہ عالمی زندگی ہوتی ہے۔ اس میں رعایت اور معاوضہ داری (Give-and-Take) کا مسلک اختیار کرنا چاہیے۔

(۶) ایک دفعہ میان بیوی کے تعلقات کے سلسلہ میں باتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ **بدترین اور بہترین بیوی** | کفر بدترین شے ہے۔ اس کے بعد ایک تیز زبان اور بد خلق بیوی سے بدتر شے کوئی نہیں۔ اسی طرح ایمان بہترین شے ہے اس کے بعد ایک خوش خلق محبت کرنے والی بیوی سے بہتر کوئی شے نہیں۔

(۷) ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک شخص شارع عام پر ایک عورت سے باتیں کر رہا ہے۔ غصہ آگیا۔ گئے اور اسے ایک بیدار سید کر دیا۔ اس نے کہا۔ **بدظنی کا موقع نہ دو** | امیر المؤمنین! یہ میری بیوی ہے۔ فرمایا۔ تیری بیوی ہے تو میرا بازار اس سے باتیں کیوں کر رہا ہے۔ خواہ مخواہ مسلمانوں کو غیبت کرنے پر مجبور کرتا ہے!

اس نے کہا۔ امیر المؤمنین! ہم نو وارد ہیں۔ ابھی ابھی شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ باہم شورہ کر رہے

ہیں کہ ہم کہاں تھے ہیں! یہ بات ہر حال اسی جگہ کھڑے ہو کر کی جاسکتی تھی۔

یہ نہ کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہی بیدار س کے ہاتھ میں دیا کہ ”اے بندہ خدا! اپنا بدلہ لے“ اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ۔

ایمراؤنین! یہ بیدار دہ، آپ کا ہے۔ آپ ہی اپنے ہاتھ میں رکھتے۔

اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ۔

مستورے بھائی! یہ دہ نہ میرا ہے نہ تمہارا۔ یہ اللہ کا دہ ہے۔ اسے اللہ کی راہ میں اٹھنا چاہیے۔

اس نے کہا کہ۔

یہ درست ہے کہ یہ دہ اللہ کا ہے لیکن اللہ نے اسے آپ ہی کو دیا ہے۔ یہ آپ کو مبارک ہو۔

اللہ اکبر! کیسا تقادہ معاشرہ جس میں عام لوگ بھی اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے!

(۸) ایک عورت کو دیکھا کہ بناؤ سنگھار کئے، تبرج جاہلیہ کا انداز لئے بازار میں پھر رہی ہے۔ آپ نے

دبیانت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے خاندان نے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ آپ نے **تبرج جاہلیہ** نے فرمایا کہ اس باب میں اس کی اجازت کچھ معنی نہیں رکھتی۔ بناؤ سنگھار کی ممانعت

نہیں لیکن اس کا اظہار اپنے باپ بھائی وغیرہ (مخروں) تک محدود رہنا چاہیے۔ تبرج جاہلیہ کی اجازت قرآن میں دیتا۔

(۹) دوسری طرف آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے بے شگم طریق سے اپنی ڈاڑھی بڑھا رکھی

ہے۔ آپ نے اس کی ڈاڑھی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ اس **ڈاڑھی سلیقہ سے رکھو** بدبیتی کے کیا معنی؟ پھر آپ نے قینچی منگائی اور اس کی وضع قطع درست

کئی اس کے بعد فرمایا۔

بعض لوگ اپنے آپ کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں گویا وہ درندوں میں سے ایک دندہ ہے!

اس سلسلہ میں اس قسم کے ارشادات نبوی بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ

جب اللہ نے تمہیں خوشحال کیا ہے تو فرض ہے کہ اس کی اس نعمت اور مہربانی کا اظہار تمہاری

وضع قطع اور من سہن سے ہو۔ (دعائی)

اسی ارشاد گرامی کی وضاحت میں دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ

اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے کہ جو نعمت اس نے اپنے کسی بندے کو عطا کی ہے اس کے نشانات

وعلامات اس بندے میں دیکھے۔ (ترمذی)

۱۰ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے ایک زاہد مرائض کو دیکھا جس نے دنیا کی ہر نعمت کو اپنے اوپر حرام قرار

دے رکھا تھا۔ اسے ایک منٹر رسید کیا۔ اور فرمایا۔
زاہد مرائض | خدا تجھے غارت کرے۔ ہمارے دین کا ٹیلا کیوں گھونٹتا ہے۔

۱۱ اچھے کھانے اور اچھے پہننے کی تاکید کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد کھٹاکہ

سخت کوشش کرو اور غمبوں کی طرہ ناز و انداز نہ کرو۔
سخت کوشش رہو | اپنے آپ کو بھیر کے لباس سے بچاؤ۔

زیب و زینت کے لباس عورتوں کے لئے رہتے دو۔

اپنی جہتیت عورتوں جیسی کبھی نہ بناؤ۔

۱۲ آپ سے دریافت کیا گیا کہ

دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کونسی ہے؟
کم مال اور کثرت عیال | فرمایا۔

کم مال اور کثرت عیال سب سے بڑی مصیبت ہے۔

۱۳ آپ بڑانوں سے اکثر کہا کرتے تھے کہ

جوانی میں احتیاط
جوانی کے زمانے میں ہر بات سے بچو جو تمہاری بدنامی کا باعث ہو تاکہ

اگر تم بعد میں بڑے آدمی بن جاؤ تو تمہارا ماضی تمہارے لئے وجہ مذمت نہ ہو۔

۱۴ آپ نے اہل شام کو لکھا کہ

بچوں کی تربیت
اپنے بچوں کو کتابت تیراکی تیراندازی اور شہ سواری سکھاؤ۔ انہیں کم

دو کہ وہ گھوڑوں پر کود کر چڑھا کریں۔ نیز انہیں مشہور امثال اور اچھے

اشعار یاد کراؤ۔

خود اپنے بیٹے عبدالرحمن سے فرمایا کہ بیٹا! اچھے اچھے شعرا یاد کیا کرو تاکہ تمہارے ادب میں اضافہ ہو جسے
شعر سے دلچسپی | اچھے شعرا یاد نہ ہوں وہ کبھی ادیب نہیں بن سکتا۔
 عربوں کی شاعری کے متعلق فرمایا۔

اہل عرب کا بہترین فن اشعار ہیں کہ انسان اپنی ضروریات میں ان سے کام لیتا ہے یہ سچی کو مائل
 بہ کرم کر دیتا ہے حتیٰ کہ بخیل کا دل بھی نرم کر دیتا ہے۔
 ایک دفعہ فرمایا۔

شعر ایک ایسی قوم کا فن تھا جس کے پاس اس سے بہتر کوئی فن نہیں تھا۔ جب اسلام آیا تو اہل
 عرب جہاد میں مصروف ہو گئے اور شعرا اور اس کی روایات سے غافل ہو گئے۔ بعد ازاں جب اسلام
 پھیل گیا۔ فتوحات کی کثرت ہو گئی اور اہل عرب شہروں میں اطمینان سے بیٹھ گئے تو پھر روایت شعری
 طرف رجوع کرنے لگے۔ ان کے پاس نہ کوئی مدین و دیوان تھا نہ کوئی لکھی ہوئی کتاب۔ بہت سے عرب
 طبعی موت یا تلوار کی نذر ہو چکے تھے۔ لہذا جو کچھ انہوں نے پایا اسے یاد کر لیا، اگرچہ بہت سا شعر
 سرمایہ ضائع ہو گیا اور بہت کم محفوظ رہا۔

یہ تو بالتحقیق نہیں کہا جاسکتا کہ آپ خود بھی شعر کہتے تھے یا نہیں بسین تاریخی واقعات اسکی شہادت دیتے ہیں کہ آپ اس قدر شعر
 یاد رکھتے کہ جو اہم بات بھی آپ کے سامنے آتی اس کے متعلق آپ حسب حال شعر سنا دیا کرتے۔ اور شعر کا ذوق
 اتنا بلند اور مذاق ایسا سلیم تھا کہ بڑے بڑے شعراء کا کلام آپ کے سامنے محاکمہ کے لئے پیش کیا جاتا اور
 آپ اس سلسلہ میں ایسے لطیف نکات بیان فرماتے کہ اہل مجلس عیش و عشرت کراٹھتے۔ کتب محاضرات و
 ادب آپ سے متعلق اس قسم کی داستانوں سے بھری پڑی ہیں۔

ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھتے وقت آپ کے دل میں دو خیالات ضرور ابھر رہے ہوں گے۔ ایک یہ کہ
 قرآن کریم نے شعراء کی مذمت کی ہے اور دوسرے یہ کہ جیسا کہ سابقہ باب میں ہمارے سامنے آچکا ہے حضرت
 عمرؓ نے نعمان بن عدی کے شعر سنے تو انہیں یہ کہہ کر گورنری کے عہدہ سے معزول کر دیا تھا کہ تم شاعر تو
 اچھے ہو لیکن گورنری کے اہل نہیں ہو سکتے۔ ان حالات کے پیش نظر آپ کے ذوق شعری کے متعلق کیا
 کہا جائے گا؟

پہلے اعتراض کے متعلق یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم نے جہاں شاعری کی مخالفت کی ہے تو اس

سے یہ ارادہ نہیں کہ اگر ایک بات تشریح میں بیان کر دی جائے تو وہ قرآن
کے نزدیک مستحسن یا کم از کم قابل قبول ہوگی، اور اگر اسی بات کو

موزون الفاظ (یعنی اشعار) میں بیان کر دیا جائے تو وہ اس کی رُوسے مذموم و مردود قرار پا جائے گی۔
یہ سمجھ نہیں قرآن اسلوب بیان سے بحث نہیں کرتا، مقصود بیان سے بحث کرتا ہے قرآن کے نزدیک
شاعری ایک ذہنیت یا نفسیاتی کیفیت کا نام ہے، جو اس ذہنیت کے خلاف ہے جب قرآن پیدا کرنا یا
اجارنا چاہتا ہے قرآن کریم زندگی کا ایک متعین مقصد بتاتا ہے اور انسان کے سامنے ایک واضح نصب العین
رکھتا ہے۔ وہ اس نصب العین کو بر لائل و براہین پیش کرنا اور پھر اس راستہ کی طرف راہنمائی کرتا ہے جو
کاروانِ انسانیت کو سیدھا اس منزل تک لے جائے۔ اس کے برعکس شاعری انسانی جذبات سے نکلتی ہے
اس کے سامنے نہ زندگی کا کوئی متعین مقصد ہوتا ہے نہ انسانی تک و ناز کا کوئی واضح نصب العین۔ اس
کی کشتی جذباتی طوفان کی موجوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے کہ جس جگہ پر عیا لگی وہ ہی کنارہ ہو گیا۔۔۔ اس
حقیقت کو قرآن کریم نے ان آیاتِ جلیلہ میں نہایت بین اور بلیغ انداز میں بیان کیا ہے جن میں شعرا کی
مذمت کی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَاوَنُ۔ شاعروں کے پیچھے ننگے والے
وہ فریب خوردہ لوگ ہوتے ہیں جو جذبات کی رُوسے چلے جاتے ہیں اور کبھی حقائق کا سامنا نہیں
کرتے۔ تعداد کے لحاظ سے دیکھو تو مڈی دل کی طرح بے شمار لیکن نتیجہ کے اعتبار سے دیکھو تو تخریب ہی
تخریب الْمُرُاتِدُ فِي كُلِّ وَادٍ يُؤْتِمِرُونَ۔ باقی رہے خود شاعر، تو ان کی حالت اس انداز میں
کی سی ہوتی ہے جو جھوٹی پیاس کی بیماری میں مبتلا ہو اور اس کی وجہ سے مختلف وادیوں اور بیابانوں
میں مارا مارا بھرتا رہے۔ اور اس کی پیاس کہیں بجھ نہ پائے۔۔۔ ساری مہذب بات کی رُوسے بچھلے جانے
والے اور جذباتی جھوٹے ادب بناوڑی وَ أَتَمُّ يَفْقَهُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ اور سب سے بڑی بات
یہ کہ ان کی اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں ہوتی جو وہ کہتے ہیں۔ ان کے قال اور حال۔۔۔ اور عمل
میں تطابق نہیں ہوتا۔ اِنَّ الدِّينَ اَمْنٌ وَاَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا
اَنْتُمْ سَوِيْدٌ وَاَنْتُمْ سَوِيْدٌ اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَا ظَلَمُوْا وَاَنْتُمْ سَوِيْدٌ
۲۶۔ ان کے برعکس وحی پر ایمان لائے والے ہیں جو ایک متعین نصب العین پر ایمان رکھتے
اور زندگی کے ملاحیت پیش پر وگراہم پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ وہ زندگی کے ہر لمحہ میں قافیان و رندی

کو اپنے سامنے رکھنے ہیں۔ جب کوئی ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو وہ رشاہتوں کی طرح اس کی ہجو لکھ کر اپنا کلیجہ بٹھڑٹھا نہیں کر لیتے بلکہ اس سے زیادتی کا بدلہ لیتے ہیں اور ایک ایسا نظام قائم کرتے ہیں جس میں ظلم ان زیادتی کو نبولے بد لگام نہ پھرتے رہیں کہ جو ان کے جی میں آئے کرتے ہیں انہیں کوئی روکنے نہ کرے ورنہ ہی نہ ہو اس نظام میں ایسے لوگوں کو صاف نظر آ جا کہ ہے کہ انہیں ان کی غلط روش سے لوٹ کر کس مقام پر لایا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ کون سا ہوگا۔ یہ وجہ ہے جو اس نے کہا ہے کہ شاعری ایک داعی انقلاب (رسول) کے شایان شان نہیں ہوتی۔ (صفحہ ۲۶)

دوسری وجہ یہ ہے کہ دیگر اقوام عالم مثلاً اہل یونان وغیرہ کی طرح عربوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ (کاہنوں اور نجومیوں کی طرح) شاعروں کو بھی الہام ہوتا ہے۔ بلا تفسیر و روش ان کی طرف غیب سے پیغامات لاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس تصور اور عقیدہ کی شدت کے ساتھ تردید کی۔ اس نے کہا کہ انسانی علم کا ذریعہ اس کی اپنی قوت فکر ہے جو مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ سے جلا پاتی ہے۔ اس میں غیب کا کوئی ذہن نہیں ہوتا۔ اس کلیہ میں استثناء صرف وحی کی ہوتی ہے جو مخصوص ہے نبوت کے ساتھ نہی کے علاوہ اور نہی کو کوئی علم، غیب سے نہیں ملتا۔ کشف الہام وغیرہ کے سب دعویٰ باطل ہیں۔ بنا بریں قرآن کریم نے کہا کہ کاہنوں، نجومیوں، شاعروں (یعنی غیب سے علم حاصل کرنے کے مدعیوں) کو لکار کر کہا کہ تمہارا دعویٰ باطل ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے لغات القرآن۔ عنوان۔ ش۔ ع۔ ر۔ نیز اس کا کتاب کا آخری باب)۔

یہ ہے شاعری کی وہ ذہنیت اور ادعائیت جس کی قرآن نے تردید کی ہے۔ درہ جہاں تک موزوں انداز بیان کا تعلق ہے اس کی مذمت کسی نے نہیں کی۔ حضرت حسان بن ثابتؓ خود رسول اللہ کے حضور شعر پڑھتے تھے۔ بلکہ بعض اوقات حضورؐ خود ان سے شعر غوائی کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ حضورؐ کا ذوق شعر و ادب بڑا بلند تھا۔ فرق یہ تھا کہ جہاں کوئی شاعر (یا شعر) انسان کو

شعر اور ہی اکرم | کا ذوق شعر و ادب بڑا بلند تھا۔ فرق یہ تھا کہ جہاں کوئی شاعر (یا شعر) انسان کو غلط راستے کی طرف لے جاتا، اُسے ٹوک اور رد کیا جاتا تھا۔ اور اہل القیس عرب کا نامور شاعر تھا۔ اس کے تعلق حضورؐ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اشعر الشعراء و

قائد ہم الی النار۔ وہ شاعروں کا سربراہ بھی ہے اور ان کے جہنم کی طرف جانے والے قافلہ کا رہبر بھی۔ ایک دفعہ مشہور شاعر عنتربہ کا یہ شعر حضورؐ کے سامنے پڑھا گیا۔

ولقد ایت علی النبی والحمد
حسب اقدارہ بے آبرو ہوا ملک

(سمانے بہت سی راتیں صنت اندہ شقت میں بسر کی ہیں تاکہ میں اکلِ ملال کے قابض ہو سکوں)
تو حضورؐ اے شکر بہت مخلوط ہوئے اندہ صحابہؓ سے فرمایا کہ کسی معروف عرب کی ملاقات کا شوق میرے
دل میں کبھی پیدا نہیں ہوا لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس نے یہ شعر کہلے اسے دیکھنے کو میرا دل بے اختیار
چاہتا ہے۔

شعر و شاعری کے متعلق بھی انداز حضرت عمرؓ کا تھا۔ وہ شعر کو بدل پسند کرتے تھے لیکن اسی شعر کو جو
حقائق کا آئینہ دار ہو اور زندگی اور حرارت کا پیغام بر۔ اسے شعر کے کیا کہنے! اقبالؒ کے الفاظ ہیں۔
وہ شعر کہ پیغامِ حیاتِ ابدی ہے
یا نغمہ حبسِ ریل ہے یا بانگِ سیرِ انبیل

اب رہا دوسرا سوال کہ جب آپؐ خود شعر پسند کرتے تھے تو نعمان بن عدی کو ان کے شعر کہنے کی بنا پر
گودری کے عہد سے معزول کیوں کر دیا تھا؟ بات واضح ہے۔ شاعر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کی
ملاقات "لطف" سے ہو جائے تو وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ وہ جذبات نگاری اور نکات
آفرینی میں اس قدر جذب اور مغموم ہوتا ہے کہ دنیا سے نمکات کا اُسے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ اس کی کیفیت یہ
ہوتی ہے کہ۔۔۔ افکار میں سرسست نہ خواہید نہ بیدار۔۔۔ آپؐ سوچتے کہ ایسا شخص گودری جیسے اہم
منصب کی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ آپؐ اپنے ہاں کے نامور شعراء کے حالات زندگی پڑھیے اگر
ان کا کہیں سے وظیفہ نہیں بندھ گیا تو ان کی اذان کے (حواں نصیب) بیوی بچوں کی ساری عمر فاقے
کاٹتے گزر جاتی ہے۔ سو بزرگ اپنی معاش تک کا انتظام نہیں کر سکتے وہ ایک ملک کا نظام کیسے سنبھال
سکتے ہیں!

حضرت عمرؓ شاعری نہیں کرتے تھے، شعر سمجھتے اور اس سے کیف اندوز ہوتے تھے۔
شعری نہیں آپؐ موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوتے تھے۔ عربوں کی موسیقی زیادہ تیزی خوا
موسیقی کا ذوق اور رجز خوانی تک محدود تھی۔ اس سے آپؐ کیف اندوز بھی ہوتے تھے اور کبھی کبھی
خود بھی ترنم سے شعر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت عمرؓ
کے مکان پر آیا تو ہم نے سنا کہ اندہ حضرت عمرؓ حدی خوانوں کی طرک گار ہے ہیں میں اندر گیا تو انہوں نے مجھ
سے پوچھا کہ جو کچھ میں پڑھ رہا تھا تو نے اسے سنا تھا۔ جب میں نے کہا ہاں تو فرمایا کہ جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو

جیسے عام لوگ گاتے ہیں ہم بھی گاتے ہیں۔

تنہائی ہی میں نہیں بلکہ جلوت میں بھی۔ ایک دفعہ آپ کسی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک شعر اس ترمیم کے ساتھ پڑھا کہ لوگ سننے کے لئے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے یہ دیکھا تو جھٹ سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر لوگ منتشر ہو گئے۔ پھر دیکھ کر آیا تو لوگ جمع ہو گئے اور جب آپ نے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو وہ منتشر ہو گئے۔ منس کر فرمایا کہ ان مشہدیانوں کی ذریت کو دیکھو۔ گانا گانا ہوں تو لپک کر آجاتے ہیں اور قرآن پڑھتا ہوں تو بھی لپک جاتے ہیں۔

ایک قافلہ کے ساتھ جس میں حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت ابن عباسؓ بھی تھے، چر رہا ہوں کی ایک ٹوٹی آملی۔ شام ہوئی تو چر رہا ہوں نے رباع فہری سے جو مشہور گانے والا تھا، حدی خوانی کی فرمائش کی۔ رباع نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ قافلے کے ساتھ حضرت عمرؓ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم شروع کرو۔ اگر حضرت عمرؓ نے روک دیا تو بند کر دینا۔ اس نے شروع کیا تو حضرت عمرؓ نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ بلکہ سن کر خوش ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو رباع نے کہا کہ اب بس کرو۔ ذکر الہی کا وقت آ گیا ہے۔ دوسری شجہ اہل نے رباع سے ایک اور گلے کی فرمائش کی جو حدی خوانوں ہی کے انداز کا تھا۔ اس سے بھی حضرت عمرؓ اسی طرح کیف اندوز ہوتے رہے۔ تیسری شب انہوں نے کچھ بازاری قسم کے گانے کی فرمائش کی تو اسے سن کر آپ نے رباع سے کہا کہ یہ نہیں بجائی! اس سے دلوں میں انقباض اور کدورت پیدا ہوتی ہے۔

ان واقعات سے موسیقی کے جواز و عدم جواز اور سرود و حلال و حرام کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے حضرت عمرؓ کے پھینچے ہوئے یہی خطوط امتیاز تھے جن کی روشنی میں اقبالؒ نے کہا تھا کہ "سرود و حلال" وہ ہے کہ جس کی گری سے گھل جلتے ستاروں کا وجود۔

جس کی تاثیر سے آدم ہو غم و خوف سے پاک
اور پیدا ہو ایازی سے مقام محمود

اس کے برعکس:

اگر نوائیں ہے پوشیدہ موت کا پیغام، حرام میری نگاہوں میں نائے دھنکے رباب

یہ ہم چھپے باب رنج مدائن کے سلسلہ میں دیکھ چکے ہیں کہ جب مدائن کی فتح کے بعد اسلامی لشکر کسریٰ سے قصر بصر میں داخل ہوا تو اس میں یہاں دیاں

حسین مختار

مجموعوں کے حسین و جمیل شاہکار نصب تھے جنہوں نے ابی دقاص نے انہیں نہایت احتیاط سے محفوظ رکھا اور بارگاہِ خلافت نے ان کے اس فیصلے کی تصویب فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ فنون لطیفہ انسانی زندگی کے نرم و نازک غیر مری گوشتوں کے محسوس مظاہر ہوتے ہیں۔ اس لئے اسلام جیسے مبنی بر حقیقت انسانیت ساز دین میں جس کا مقصد انسانی ذات کی صلاحیتوں اور ذوق کی برومندی ہے، ان کی ممانعت کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ انسان کی تین جمالیات کی صلاحیتوں کو بیدار کرنے، اور انہیں نشوونما دینے کے ذرائع ہیں۔ اگر یہ اس مقصد کو پورا کرتے ہیں تو حلال ہیں۔ اور اگر اس کے خلاف جاتے ہیں تو حرام ہیں۔ اس امتیاز خط کے لئے بھی ہمیں پھر حکیم الامت ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ

اے اہل نظر، ذوقِ نظر خوب ہے؛ لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا

بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں تو میں جو ضربِ کلمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا

اسلام کے صدر اول کا ہنر ”ضربِ کلمی“ کا مظہر تھا اور اسی لئے حضرت عمرؓ مختلف علوم و فنون کے ماہرین کی قدر افزائی فرمایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپؐ علم نجوم سیکھنے کی بھی تائید کیا کرتے تھے تاکہ ستاروں سے صحیح سمت معلوم کی جاسکے۔ (علم نجوم سے مراد علم الافلاک ہے نہ کہ نجومیوں کی طرح ستاروں سے قیمت معلوم کرنا) (۱۵) انہی باتوں سے یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آجاتی ہے کہ حضرت عمرؓ کے متعلق جو تصور عام ملو

پر ذہنوں میں راسخ ہوتا ہے کہ وہ بڑے درشت مزاج اور عبوساً فطریاً اور عار و یاس، قسم کے انسان تھے۔

جن کے ہاتھ میں ہر وقت ”دہ“ (معاذ اللہ) منہ میں جھاگ، آنکھوں میں شعلے اور ماتھے پر شکن رہتے تھے، وہ ان کی

غلط تصویر ہے۔ وہ نہایت لطیف حیات کے حامل تھے۔ بلند ترین ذوقِ جمالیات کے پیکر۔ ان کے

مزاج میں شکستگی بھی تھی جو کبھی کبھی ہلکے سے کیف اور مزاج کے رنگ پر چلک بھی پڑتی ہے۔ ایک دفعہ آپؐ نے ایک

بدو کو دیکھا کہ اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا مانگی کہ یا اللہ! میری

شکستہ مزاجی | شادی کسی بڑی خوبصورت خور سے کر دے۔ آپؐ نے فرمایا کہ ”اے دیکھو! ہر کتنا کم بخت

ہے اور بیوی کیسی بلند پایہ مانگتا ہے“

جس شخص کی طبیعت میں ایسی صلح ظرافت ہو وہ خشک مزاج کیسے ہو سکتا ہے! مومن خشک مزاج

ہوتا ہی نہیں۔ وہ تو — عجم کے حسنِ طبیعت عرب کے سوزِ دروں — کا دلاویز امتزاج ہوتا ہے۔ لیکن وہ اپنے

ذوقِ لطیف کو فرائضِ زندگی پر غالب نہیں آنے دیتا۔ وہ اسے زندگی کی گاڑی میں مولیٰ آئل کی طرح

استعمال کرتے ہیں۔ پیرول کی ٹینکی اس سے نہیں بھر لیتا۔

(۱۶) مزاج کی شگفتگی ہی نہیں۔ قلب کی رقت بھی۔

رقيق القلب بھی | ہم سمجھتے ہیں کہ قلب کی رقت کا عنوان دیکھ کر آپ ضرور متعجب ہوئے ہونگے کہ۔ حضرت عمرؓ اور رقيق القلب: جی ہاں حضرت عمرؓ اور رقيق القلب۔

یعنی اقبالؒ کے اس تصور کا مرد موئن۔

تنے پیدا کن از مشیتِ غبارے تنے محکم تر از سنگیں حصارے

درونِ اودلِ دردِ آشنائے ہجو جوتے دکنار کو ہسارے

ہم سابقہ باب میں دیکھ چکے ہیں کہ جب آپ ایک شخص کی گورنری کی تعیناتی کی دستاویز لکھا رہے تھے تو کس طرح ایک بچہ آکر آپ کی گود میں بیٹھ گیا تھا۔ اور آپ اس سے پیار کرنے لگ گئے تھے پھر اس (منتخب) گورنر نے کیا کہا تھا اور آپ نے اُسے کس بنا پر اس منصب کا نا اہل قرار دیدیا تھا۔ اس بنا پر کہ اس کے دل میں رحم کے جذبات نہیں۔

(۱۷) ہم باب اول میں یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عمرؓ (زمانہ جاہلیہ میں) مسلمانوں کو کس قدر اذیتیں دیا کرتے تھے جب ان کی ان اذیتوں سے تنگ آکر اُمّ عبد اللہ بن ختمہؓ نے مکہ چھوڑ کر حبش کی طرف ہجرت کر جاتے کا فیصلہ کیا تو حضرت عمرؓ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اُمّ عبد اللہ! کیا سچے بچے جاری ہو اس نے کہا کہ ہاں! جاری ہوں۔

تم رہو اس دس میں ہم سے ریانہ جاے

یہ سن کر عمرؓ پر عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ منہ سے بس اتنا کہہ سکے کہ۔ ”جاؤ۔ خدا حافظ“۔ زبان سے یہ کہا اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔

عمرؓ کی اس کیفیت کو دیکھ کر اُمّ عبد اللہ نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے عمر اسلام لے آئے گا۔ کیسی شرف میں لگا ہیں تمہیں اُس دور کی خواتین کی!!

اسی باب میں ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب عمر ابن خطابؓ نے رات کے سناٹے میں غلافِ کعبہ کے

پچھے چھپ کر نبی اکرمؐ کو قرآن پڑھتے سنا، تو آپ (عمرؓ) کے قلب پر کس طرح رقت
حریمِ کعبہ میں | طاری ہوئی۔ .. آنکھوں سے کس طرح آنسو ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگے۔ یہی

وہ رقت تھی جو عمر کو کشاں کشاں باب بنو گناہ کے گئی اور یہ کہتے ہوئے لوتی کہ۔

ابدی باد بہار تو کہ در انجمن : کف خاک آدم و جوش بہاراں رقم
(۳) سان بن سلمہ کا بیان ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے کھجوروں کے دختوں کے نیچے مری پڑی کھجوریں
چنا کرتے تھے۔ ایک دن عمر بن خطابؓ ادھر تک تو سب بچے ان کے ڈر کے مات جھاگ گئے لیکن بچے
بھاگنا لگے۔ جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ امیر المومنین! یہ کھجوریں ہم نے دختوں کے نیچے سے چنی ہیں
آپ نے کہا کہ مجھے دکھاؤ کھجوریں دیکھنے کے بعد کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تم جاؤ
میں نے کہا کہ امیر المومنین! میں اکیلا کیسے جاؤں۔ باقی لٹ کے مری کھجوریں چھین لینگے۔ آپ نے یہ بات
سنی تو مجھے گھرتک چھوڑ آئے۔

(۴) انسان تو ایک طرف وہ تو حیوانات کی تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مسیب بن دارم نے کہا
ہے کہ میں نے ایک دن حضرت عمرؓ کو دیکھا۔ آپ ایک اونٹ والے کو ڈانٹ رہے تھے کہ اس نے اپنا اونٹ
پر اتنا بوجھ کیوں لا دیا ہے جسے وہ بہ شفقت اٹھا سکتا ہے۔

(۵) اور قرآن کریم کی آیات سن کر تو وہ ہچکیاں لے لیکر رونے لگ جاتے تھے۔ حضرت ابن عمرؓ کا
بیان ہے کہ ایک دن میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تو تین صفوں کے پیچھے سے آپ کے رونے کی آواز سنائی
دے رہی تھی۔

(۶) اور آپ کے خادم اسلم کی یہ روایت تو ہماری نظروں سے گزر چکی ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ
حضرت عمرؓ کو سخت غصہ آتا ہے تو تم کیا کرتے ہو۔ تو اس نے کہا تھا کہ ہم اس وقت قرآن کریم کی کوئی
مناسب آیت پڑھ دیتے ہیں۔ آپ کا غصہ فوراً فرو ہو جاتا ہے۔

اب ایک نازک مقام سامنے آتا ہے۔ ایک براہِ نکلت دیا ایسے ہی کسی اور ذمہ دار شخص کے لئے نہایت مشکل
ہوتا ہے کہ وہ عدل و انصاف کی ذمہ داریوں کے ساتھ ہمدردی اور
عدل و رحم کے تقاضے | رحم کے جذبات کو بھی خیال سے ایسے مقامات سے جن میں عدل کا

تقاضا کچھ اور ہو اور رحم کا تقاضا کچھ اور صحیح و سلامت گزر جانا بڑے ہی صاحبِ غم و ہمت کا کام
ہوتا ہے۔ ان متضاد جذبات کے تضادم اور تضادم میں اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہ ہونے دینے
کے بغیر نظیرِ مشائخ اسوۃ نبی اکرمؐ میں جھل جھل کرتی سامنے آتی اور وجہِ تابانی فکر و بصیرت بنتی ہیں۔

ایک واقعہ سنئے اور کلیجہ تھام کر رہ جائیے۔

آپ نے ایک قتل کے مجرم، یہودی کو موت کی سزا کا حکم سنایا۔ مجرم پا بجولاں سلنے کھڑا تھا اور
جلاد تلوار ہاتھ میں لئے حضور کے اشارہ کا منتظر کہ اتنے میں اس یہودی
یہودی کی لڑکی کا واقعہ کی چھوٹی سی بچی، روتی چہیتی دوڑے دوڑے آئی اور حضور کی ٹانگوں

سے لپٹ کر نالہ جگر پاس کے ساتھ چلائی کہ میرے بابا کو قتل نہ کیجئے مجھے بیٹی کے داغ سے بچائیے۔
بچی کی گریہ دزاری سے حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ نے اس کے سر پر شفقت
کا ہاتھ پھیرا اور دگر دکھڑے لوگوں نے خیال کیا کہ اب آپ اس مجرم کو چھوڑ دیں گے لیکن حضور نے انگلی
کے اشارے سے جلاد کو حکم دے دیا کہ مجرم کا سر قلم کر دیا جائے۔

بعد ازاں صحابہؓ نے عرض کیا کہ حضور! آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کے بعد انگلی کا وہ اشارہ ہماری
سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے جواب میں حضور نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اس پر غور کیجئے اور سوچئے کہ کیا اس کی مثال
کہیں اور بھی ملتی ہے؟ فرمایا کہ اس وقت۔

محمد بن عبد اللہ کی آنکھ رو رہی تھی اور محمد رسول اللہ کی انگلی اشارہ کر رہی تھی۔

تضاد جذبات کے ایسے پل صراط سے یوں مجمع و سلامت گزر جانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں!

در جنوں از خود نرفتن کار بہر دیوانہ نیست

عمر فاروق نے نگہ رسالت سے اسی قسم کی تربیت حاصل کی تھی۔

(۱۰)

تضاد جذبات میں سب سے زیادہ کھٹن منزل وہ ہوتی ہے جہاں فرائض منصبی اور بال بچوں کی
محبت میں تضاد قائم واقعہ ہو۔ فائدہ اعظم! اس منزل سے کس طرح قلندرانہ گزر گئے، اس کی کچھ مثالیں پہلے
سامنے آچکی ہیں۔ مزید اب ملاحظہ فرمائیے۔

(۱۱) جو لوگ آغاز اسلام میں مسلمان ہوئے تھے ان کی شادیاں ان کے اپنے قبیلوں اور

خاندانوں میں ہو چکی تھیں۔ اکثر ایسا ہوا کہ خاندان مسلمان ہو گیا اور
کافرہ بیویوں کو طلاق بیوی نے اسلام قبول نہ کیا۔ یا بیوی مسلمان ہو گئی اور خاندان شرک

رہا۔ بعد ازاں قرآن کریم میں حکم آگیا کہ کافرہ بیویوں کا عقد فسخ کر دیا جائے۔ (۱۲) اس پر حضرت عمرؓ

نے اپنی دونوں (غیر مسلم) بیویوں کو طلاق دے دی۔

یہ تو خیر احکام خداوندی کی تمیل میں تھا، جب آپ نے خلافت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا تو آپ

کی ایک بیوی بھی تھی جس سے آپ کو بڑی محبت تھی۔

امور مملکت میں دخل دینے والی بیوی

اس نے وغالبا اس لئے کہ وہ زیادہ منظور نظر تھی، امور مملکت میں دخل دینا شروع کر دیا۔ آپ نے اسے منع فرمایا کہ وہ اس دائرے میں قدم نہ رکھے۔ لیکن وہ باز نہ آئی۔ ایک دفعہ آپ کسی گونہ پر ناراض ہو رہے تھے کہ اس (بیوی) نے پھر مداخلت کی۔ اور آپ نے اسے طلاق دے دی۔

شاید یہ بات معمولی سی نظر آئے لیکن ذرا تاریخ عالم پر نگاہ ڈالئے اور دیکھئے کہ کتنی مملکتیں اس لئے تباہ ہو گئیں کہ فرمانرواؤں کی بیگمات امور مملکت میں دخل ہوتی تھیں اور ان کے خاوند و فور محبت کی وجہ سے بے بس ہو جاتے تھے۔ ایسے مقام پر محبت کو فراغ نصیبی کی قربان گاہ پر ذبح کر دینا۔ کار ہر دیوانہ نیست۔ انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیادہ۔

(۱۸) اس باب میں آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری (گورنر) نے آپ

کی بیوی (حضرت) عاتکہ کو ایک سجادہ بطور تحفہ دیا جو گز بھریا اور چند بالشت چڑھا

تھا۔ آپ کو معلوم ہوا تو حضرت ابو موسیٰ کو بلا کر سخت ڈاڈا۔ سجادہ ان کے سر پر سے مارا۔ اور کہا کہ خبردار جو آئندہ ایسی حرکت کی۔

(۱۹) ایک دفعہ شاہ روم کا قاصد آیا تو ملکہ کی طرف سے فرماں روانہ مملکت اسلامیہ کی حکیم

کے لئے ہدیہ سلام لایا۔ آپ کی بیوی نے ایک دینار قرض لیا، غنم خریدا اور

پڑا انہی شیشیوں کو جواہرات سے بھر کر واپس بھیج دیا۔ اس نے تحفہ وصول ہونے

فروخت کر کے ایک دینار بیوی کو دیدیا اور باقی رقم بیت المال میں داخل کر دی۔ اور بیوی کو آئندہ محتاط

رہنے کی تلقین کی۔

(۲۰) بیت المال میں خوشبو آتی تو آپ اپنی بیوی کو دست دیا کرتے کہ وہ اسے فروخت کر کے رقم

بیت المال میں جمع کرادے۔ ایک دفعہ بیوی نے خوشبو بھی تو بواں بواں سے لٹی روک لی اسے اپنے دوپٹے

پہل لیا۔ خوشبو نے بہر حال غمازی کر دینی تھی۔ اس نے کر دی۔ تو آپ نے بیوی
خوشبو لگی رہی سے کہا کہ تمہیں خوشبو بیچنے کے لئے دی گئی تھی نہ اس لئے کہ تو مسلمانوں کے مال
 سے نفع اندوز ہو جاؤ یہ کہہ کر اس کے دوپٹے کو دھو ڈالا۔ اس پر بھی خوشبو نہ گئی تو اسے مٹی سے ملا۔ پھر
 سونگھا۔ اور جب تک خوشبو اتر نہیں گئی، ایسا ہی کرتے رہے۔

(۲۱) ایک دفعہ بحرین سے کچھ مشک آئی تو آپ نے کہا کہ کوئی عورت صحیح وزن کرنے والی مل جائے
 تو اس سے وزن کر لیا جائے۔ آپ کی بیوی (عاتکہ) نے کہا کہ میں خوب ٹونا
مشک کا وزن جانتی ہوں۔ لائیے میں وزن کئے دیتی ہوں۔

آپ نے کہا کہ نہیں۔ تو نہیں۔ بیوی نے کہا کہ کیوں؟ فرمایا کہ تو مشک تو لے گی۔ پھر جو ہاتھوں سے لگی رہ
 جائے گی اُسے سر اور گردن پر (یوں یوں) مل لے گی۔ اور اس طرح مسلمانوں کے مال سے نفع اندوز ہو
 جائیگی۔ میں یہ طرح نہیں ڈالنا چاہتا۔

(۲۲) ایک دفعہ آپ کے سامنے (جلولہ سے آئے ہوئے مالِ غنیمت کے) زیورات کا ڈھیر لگا
بچہ اور انگوٹھی ہوا تھا کہ اتنے میں آپ کا ایک بچہ آگیا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک انگوٹھی دے
 دیجئے۔ آپ نے اُسے پیار کیا اور کہا کہ اپنی ماں کے پاس جا۔ وہ تجھے ستو پلا
 دے گی۔ اور اُسے کچھ نہ دیا۔

(۲۳) اور آپ امیر المومنین کی اس پوتی کا حال تو پڑھ ہی چکے ہیں جو فاقوں کے مارے نحیف و ناز
 ہو رہی تھی۔ اور بیٹے کے کہنے پر آپ نے فرمایا تھا کہ جو کچھ اوزبکوں کو کھانے کو ملتا ہے وہی اُسے ملیگا۔
 امیر المومنین کی پوتی ہونے کی جہت سے اس کے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک نہیں روا رکھا جاسکتا۔

اور آپ امیر المومنین کے اس پوتے کا حال بھی پڑھ چکے ہیں جو قحط کے زمانے میں کلکڑی (یا تر بوز)
 کھا رہا تھا اور اسے دیکھ کر آپ نے بیٹے کو ڈانٹا تھا کہ امت کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور امیر المومنین
 کا پوتا بھیل کھا رہا ہے؟ اور بیٹے نے یہ معذرت پیش کی تھی کہ اسے بیع کے ناشتے میں جو کچھ جوڑیں ملی تھیں
 اس نے اس کے عوض ایک بدو بچے سے کلکڑی (یا تر بوز) لے لیا تھا۔ اسے الگ بھیل نہیں دیا گیا۔

(۲۴) آپ کے بیٹے، حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ ”میں نے کچھ اونٹ خریدے اور انہیں
 سرکاری چارگاہ میں بھیج دیا۔ وہ موئے ہو گئے تو انہیں بازار میں فروخت کرنے کے لئے لے آیا اتفاق

تے اسی وقت حضرت عمرؓ کا گذر ادھر سے ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ ایسے غریب اونٹ کس کے ہیں؟ میں نے جواب دیا تو پوچھا کہ ایسے موٹے تازے کس طرح ہو گئے ہیں نے کہا کہ میں نے انہیں بیٹے کے اونٹ | سرکاری چراگاہ میں بھیج دیا تھا تاکہ جو فائدہ دوسرے مسلمان اٹھاتے ہیں میں بھی اٹھاؤں۔

یہ سنکر آپ کو سخت غصہ آیا۔ کہا کہ عام مسلمانوں کا ذکر کیوں کرتے ہو۔ کہو کہ امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ تھے اس لئے حکومت کی چراگاہ میں بھیج دیئے۔ سنو! اونٹ فروخت کرو۔ اس المال رکھ لو اور سارا منافع بیت المال میں جمع کرا دو۔

(۲۵) حضرت عمرؓ کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ جہاد سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں بصرہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ بیت المال کا روپیہ اور بیٹے | میں نے کچھ روپیہ بیت المال میں داخل کرنے کے لئے بھیجا ہے۔ وہ لیتے جاؤ۔ میں وہ روپیہ تمہیں بجا و قرض دیئے دیتا ہوں۔ تم اس سے کچھ عراقی مال خرید لو۔ مثلاً جا کر مال بیچ دینا۔ اصل بیت المال میں جمع کرا دینا اور منافع خود رکھ لینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا تو بیٹوں کی طلبی ہو گئی۔ دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ گورنر نے یہ روپیہ انہیں ادھار دے دیا تھا۔ اس سے انہوں نے کاروبار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا گورنر نے سارے شکر کو اسی طرح ادھار دیا تھا یا صرف تم دونوں کو؟ انہوں نے کہا کہ سارے شکر کو تو نہیں دیا تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر اس نے تمہارے ساتھ یہ ترجیحی سلوک اس لئے کیا کہ تم امیر المومنین کے بیٹے تھے۔ جاؤ! مال اور نصف دونوں بیت المال میں داخل کرو۔

بکس مشاورت کے بغیر رفقاء نے مداخلت کی تو بھٹہ مکمل آپ اس پر راضی ہوئے کہ نصف منافع انہیں دے دیا جائے۔

(۲۶) اور آپ کے تیسرے بیٹے عبدالرحمنؓ کا واقعہ تو ہم پہلے نکتہ چکے ہیں کہ اسے کس طرح مصر سے بل کر نزدیکی اور وہ قید کی حالت میں ہی وفات پا گئے تھے۔

(۲۷) امام المومنین حضرت حفصہؓ چاہتی تھیں۔ ایک دفعہ آپ کے پاس کچھ مال آیا تو وہ حضرت حفصہؓ کی دوسری حیثیت | اتیں اور کہا کہ اس سے کچھ نیمہ بھی دے دیجئے۔

فرمایا کہ تمہیں کیسے دیدوں! انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں اقربا کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا ہے اور میں آپ کے اقربا میں سے ہوں۔

یہ سن کر آپ مسکرائے اور کہا کہ بیٹی! باپ کو دھوکا دینا ہو! وہ حکم ذاتی مال کے لئے ہے اور یہ مال میرا ذاتی نہیں، مسلمانوں کا ہے اس لئے اس پر قرآن کے اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جاؤ بھاگ جاؤ۔

(۲۸) آپ کا معمول تھا کہ کوئی بھل یا کھانے پینے کی کوئی اندراچی چیزیں آتیں تو انہیں حصہ رسدی امہات المؤمنین (یعنی نبی اکرمؐ کی ازواج مطہرات) کو تحفہ بھیجتے۔ حضرت حفصہ ام المؤمنین بھی تھیں، لیکن اس کے ساتھ حضرت عمرؓ کی بیٹی بھی۔ آپ امہات المؤمنہ کے حصے لگاتے وقت حضرت حفصہ کا حصہ سب سے آخر میں لگاتے کہ اگر مقدار میں کمی رہ جائے تو وہ آپ (حضرت حفصہ) کے حصہ میں ہو!

(۲۹) ہم آگے چل کر (معاشیات سے متعلق باب میں) دیکھیں گے کہ آپ نے لوگوں کے وظائف مقرر کرتے وقت حضرت اسامہ بن زیدؓ کو چار ہزار سالانہ دیئے تو آپ کے بیٹے (حضرت) عبداللہؓ نے کہا کہ آپ نے مجھے تین ہزار دیئے اور اسامہؓ کو چار ہزار۔ حالانکہ جو فضیلت میرے باپ کو حاصل ہے ان کے باپ کو نہیں، اور نہ وہ میرے برابر ہیں۔

آپ نے فرمایا میں نے اسے اس لئے زیادہ دیا ہے کہ وہ رسول اللہ کو تحفے سے اور اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھا۔

اس مقام پر آپ کو یقیناً اس شخص کی بات یاد آگئی ہوگی جسے جب حضرت عمرؓ نے کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو اس نے کہا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس وقت مجھے حکومت کی طرف سے جو رعایتیں مل رہی ہیں ان میں سے کوئی رعایت چھین لی جلتے کی۔

سربراہ مملکت سے جسے جس قدر زیادہ تعلق، اسے اتنی ہی کم مراعات! کیا اس کے بعد بھی تحقیق

کرنے کی ضرورت رہی کہ وہ دور اس قدر انسانیت ساز اور جنت بیدار کیوں تھا!

(۳۰) امیر المؤمنین اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے سرکاری خزانہ سے جو کچھ لیتے تھے اس کا ذکر "معاشی نظام" کے باب میں آئے گا۔ اس وقت اتنا کہ دینا کافی ہوگا کہ امیر المؤمنین کے ہاں عام مسلمانوں کے معیار کے مطابق راشن جاتا تھا، اور خود امیر المؤمنین کیڑوں کا ایک بڑا موسم سرما میں

اور ایک جوڑہ موسم گرما میں لیتے تھے۔ اسی لئے کپڑوں پر دس دس بارہ بارہ پیوند لگے ہوتے تھے جب ان کا اپنا یہ حال تھا تو جو حالت ان کے اہل خانہ کی ہو سکتی ہے ظاہر ہے۔

حضرت ساریہ کا قاصد آیا تو آپ اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ امیر المومنین کا دسترخوان بچا کھانا آیا تو وہ خشک روٹی، روغن زیتون اور پیسے ہوئے نمک پر شہتیل کھتا۔ آپ نے بیوی (ام کلثوم) کو آواز دی کہ کیا تم کھانے کے لئے نہیں آؤ گی؟ اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں

بیوی کا دوپٹہ | کہ میں اجنبی مردوں کے سامنے آؤں تو مجھے کوئی کام کا دوپٹہ دینے پر یہ

دوپٹہ اوڑھ کر کیسے باہر آؤں؟ آپ نے جواب دیا کہ کیا تمہارے لئے یہ شرف کافی نہیں کہ تم علی کی بیٹی اور عمر کی بیوی ہو؟ وہ تنک کر بولیں۔ بے اعتنائی کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے!

حضرت عمرؓ نے قاصد کی طرف دیکھ کر کہا: آؤ، کھانا کھا لو۔ ام کلثوم ناراض نہ ہوئیں تو شاید اس سے اچھا کھانا مل جاتا۔!

(۳۱) لیکن اچھا کھانا مل کہاں سے جاتا؟ اس کے لئے تو کابینہ کی منظوری کی ضرورت تھی۔ ایک دفعہ

بیت المال کا شہد | آپ کی لبعیت نامہ ساز ہو گئی۔ علاج کے لئے شہد تجویز کیا گیا۔ شہد بیت المال میں تو موجود تھا لیکن امیر المومنین کے ہاں راشن میں نہیں

آتا تھا۔ آپ نے خود شہد نہیں لیا۔ کابینہ کی میٹنگ بلائی اور اس کی منظوری کے بعد شہد لیا۔

(۳۲) جو سربراہ مملکت خود پیوند لگے کپڑے پہنے اور بیوی سے کہے کہ اسی پرانے دوپٹے گزارہ

کمر و دی رعایا کو سادگی سکھا سکتا ہے! ایک انصاریہ حاضر خدمت ہوتی اور کہا کہ امیر المومنین! مجھے نیا لباس دلوا دیجئے۔ آپ نے کہا کہ ابھی کپڑوں کی تقسیم کا وقت نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ بخدا! میرے پاس تو

پیرانے کپڑوں کی حفاظت | اب ستر ڈھانپنے کے لئے بھی کچھ نہیں رہا۔ یہ سن کر آپ بیت المال کے اور ایک سفید چادر لاکر اسے

دیدیں۔ اور کہا کہ اسے اوڑھ لو۔ لیکن پرانے کپڑوں کی حفاظت بھی کرو۔ بلانڈی روٹی کے وقت انہیں پن

لیا۔ باہر نکلتے وقت نئے کپڑے پہن لئے۔ یاد رکھو! جو پرانے کپڑوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کے پاس نئے کپڑے بھی نہیں رہتے۔

(۳۳) اور جس فرمان روا کے کھانے میں روغن زیتون اور سیاہو نمک آتا ہے وہی رعایا کے

مسلسل گوشت نہ خرید کرو | خور و نوش پر کڑی نگاہ رکھ سکتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں مدینے میں گوشت کی کمی واقعہ ہو گئی تھی۔ آپ مذبح میں تشریف لے جاتے اور جس شخص کو دیکھتے کہ دو دن متواتر گوشت لینے کے لئے آئے اسے بلاتے اور کہتے کہ تم مسلسل گوشت لے جاتے ہو تمہیں خیال نہیں آتا کہ اس سے تم اپنے کسی کھانی کو گوشت سے محروم کر دیتے ہو۔ ناغہ کر کے گوشت لے جایا کرو۔

(۱۰)

۳۲ طرزِ بود و ماند کی طرف سے ہٹ کر پھر آجیئے حسن اخلاق کی طرف۔ آپ اپنے رفقاء کو تاکا یہ کہتے رہتے کہ ہمیشہ یہ دیکھو کہ مخلوق خدا تمہارے متعلق کیا مقرب خداوندی کا معیار کہتی ہے۔ اس اصول کو یاد رکھو کہ خدا کے ہاں تمہارا وہی مرتبہ ہو گا جو تمہارا مرتبہ مخلوق کی نگاہوں میں ہے۔

دیکھا آپ نے خدا کے مقرب بننے کا معیار؟

۳۵ کہا کرتے۔ کسی شخص کے اخلاق پر بھروسہ نہ کرو جب تک اُسے غصے کی حالت میں | غصے کی حالت میں نہ آزمالو۔

۳۶ کہا کرتے۔ انسان کی بھی عجیب حالت ہے۔ اس کے گدھے، بیل یا اونٹ میں کوئی نقص یا عیب ہو تو اس کی اصلاح کی فکر فوراً کرتا ہے۔ لیکن اپنے عیوب و نقائص کی اصلاح کی فکر کبھی نہیں کرتا۔ یعنی یہ اپنے آپ کو اپنے جانوروں جتنی

بھی اہمیت نہیں دیتا۔ یا اللعجب!

۳۷ ایک شخص آپ کی تعریف کرنے لگا تو آپ نے فرمایا۔

کیا تو مجھے اور اپنے آپ دونوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے؟

مدح خویش

۳۸ دوسری طرف احترام آدمیت کا اس قدر احساس کہ حضرت عمرو بن عاصؓ نے ایک دفعہ ایک شخص کو منافق کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ اس کی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے حضرت عمرو بن عاصؓ نے کہا کہ اس شخص سے معافی مانگ کر

اسے راضی کر لو ورنہ میں سزا دے دوں گا۔

اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ایک دفعہ مجلس کے حاکم حضرت عمیر بن سعد کے منہ سے کسی آدمی کے متعلق یہ الفاظ نکل گئے۔ اخذك الله۔ خدائے رب کو اکرے۔ اس پر انہیں اس قدر ندامت اور تاسف ہوا کہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر استغاثیٰ دیدیا اور کہا کہ میں اس منصب کا اہل ہی نہیں۔ (۳۸) اور آپ کا یہ مقولہ بھی ہماری نظروں سے گذر چکا ہے کہ اگر کسی شخص میں غرور دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ احساسِ کمتری میں مبتلا ہے۔

(۳۹) لیکن اس سے ہو سکتا تھا کہ لوگ اپنے عمدہ اخلاق اور اعلیٰ صلاحیتوں کا اظہار ہی نہ کریں کہ مبادا اسے خود نمائی اور کبر نفس پر مچول کر لیا جائے۔ فاروق اعظمؓ کی نگہِ حقیقت شناس سے کبر نفس اور اظہار حسن اخلاق کا نہایت نازک فرق پوشیدہ نہیں تھا۔ وہ ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے | معیوب تھا اور یہ مستحسن بھی اور ضروری بھی۔ اسی لئے آپ فرمایا کہ تھے کہ جو شخص (کسرِ نفسی کی بنا پر ہی) کسی معیوب بات کا اظہار کرے اور باز پرس پر کہے کہ میرا باطن اچھا ہے تو ہم اس کے باطن کی تصدیق نہیں کریں گے۔ ظاہر پر فیصلہ دیدیں گے۔ باطن اچھا ہے تو اس کا اظہار بھی اچھا ہی سے کرنا چاہیے۔

(۴۰) اس کے ساتھ ہی آپ پیشہ ور واعظوں کی اچھی طرح خبر لیا کرتے فرمایا کرتے کہ اکثر واعظ شیطانی ہیجان کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

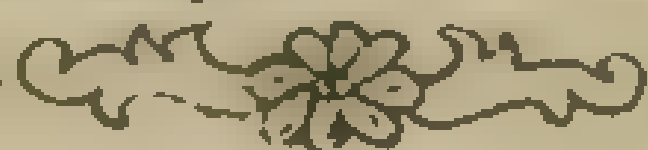
واعظ کو ڈانٹ

(۴۱)

(۴۱) اور آخر میں ہم آپ کو پھر ”درونِ خانہ“ لئے چلتے ہیں کہ جس کے گھر کی زندگی اچھی نہیں وہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلہ میں حضرت فاروق اعظمؓ نے ایک ایسا اصول بیان فرمایا ہے کہ سببِ ننگہِ بصیرت ان دُپارِ غفلتوں پر غور اپنے اہل و عیال میں ہے کہ یہ کی طرح ہے | کرتی ہے۔ تو یہ روضہ حیرت میں گم رہتی اور بار بار کہتی ہے کہ بار اہل! تو نے اس مردِ نادان کو کیسی حقیقت میں نگاہِ عطا فرمائی تھی؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال میں بچے کی طرح رہے۔ لیکن جب ان کی کوئی ضرورت اس کے سامنے آئے تو مردِ بنِ جلے۔

د تاریخ عمر لابن الجوزی

کہیے! آپ پر بھی مجھ ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے یا نہیں؟



گیارہواں باب

معاشی نظام

کس نہایت درجہاں محتاج کس
نکتہ شرع میں این است و بس

دنیا کی تمام ناکامیوں میں سب سے بڑی ناکامی خود انسان کی ہے۔ اس انسان کی جو سب سے زیادہ مدنی الطبع حیوان ہے اور سب سے زیادہ عقلمند کتا۔ اس کی وہ ناکامی ہے کہ یہ آج تک کوئی ایسا نظام وضع نہیں کر سکا جسے دور سے بھی اچھی حکومت کہا جاسکے۔ اس نے اس باب میں بڑی بڑی کوششیں کی ہیں۔ بہت سی ایسی جو فی الواقعہ محیر العقول ہیں اور بہت سی ایسی جو بڑی جرأت آزمائشیں۔ لیکن جب ان کی عملی تنفیذ کا وقت آیا تو نتیجہ حسرت و یاس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ انٹری طور پر حکومت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ افراد مملکت کی ضروریات زندگی مہیا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اس باب حکومت پبلک کے خادم ہیں۔ لیکن جب اس نظریہ پر عمل کا وقت آتا ہے تو حکومت کا فریضہ پبلک کی خدمت نہیں سلب نہ ہو جاتا ہے۔

یہ الفاظ کسی عہد قدیم کے سیاست دان یا مفکر کے نہیں جو اس نتیجہ پر اس زمانے میں پہنچا ہو جب انسان نے ہنوز دو ایک اسالیب حکومت کا تجربہ کیا تھا اور اسے ان نظام ہائے حکومت کا علم نہیں تھا (نہ ہی اس وقت ان کا علم ہو سکتا تھا) جنہیں انسانوں نے بعد میں وضع کیا۔ یہ الفاظ خود ہمارے زمانے کے ایک نامور ماہر سیاست سٹر مینکن (H. J. Mencken) کے ہیں جنہیں اس نے اپنی کتاب — (Treatise On Right And Wrong) میں عہد قدیم سے لے کر عصر حاضر

تک کے تمام نظام حکومت کا جائزہ لینے کے بعد لکھتا ہے۔
مینکن نے ایک مثالی حکومت کے متعلق کہا یہ ہے کہ :-

وہ افراد مملکت کی ضروریات زندگی مہیا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔

آئیے ہم دیکھیں کہ ہندوستانی، مسٹر مینکن کے اس معیار کے مطابق، مثالی حکومت کا، و قیاس کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلہ میں اتنا واضح کر دینا ضروری ہے کہ مغربی ذہنیت کی رو سے چونکہ

مثالی حکومت | انسانی زندگی عبارت ہوتی ہے نقطہ انسان کی طبعی زندگی (Physical Life)

سے اس لئے اس کی ضروریات بھی محدود ہوتی ہیں۔ طبعی ضروریات (یعنی انسانی جسم کی نشوونما، تکمیل، ممکن قرآنی نقطہ نگاہ سے انسان کی زندگی محض اس کی طبعی زندگی نہیں، اس کے طبعی جسم کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے جسے انسانی ذات کہا جاتا ہے۔ انسانی ذات نہ فطرت کے عمل تخلیق کے طبعی ارتقاء کا نتیجہ ہوتی ہے نہ ان طبعی قوانین کے تابع جن کے مطابق اس کے جسم کی مشینری معروف حرکت و عمل رہتی ہے۔ انسانی ذات میں خالق کائنات نے ایسی صلاحیتیں مضمر رکھی ہیں کہ اگر ان کی مناسب نشوونما ہو جائے، تو انسان کی اس دنیا کی (انفرادی اور اجتماعی، زندگی بھی شامل) اور کامرانیوں کے حصول کے لئے ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی سرفرازوں کے مدارج طے کرتی ہے۔ یہ آخری الفاظ فرد و صلاحت طلب ہیں جب انسان کے جسم کی مشینری طبعی قوانین کے تابع حرکت کرنے سے رک جائے تو اسے موت کہا جاتا ہے اور مغرب کے مادی نقطہ نگاہ سے موت سے اس فرد کا خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن قرآنی نقطہ نگاہ سے اگر انسان کی ذات کی مناسب نشوونما ہو جائے، تو جسم کی موت سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ آگے چلتی ہے اور زندگی کے مزید ارتقائی مراحل طے کرنے کے لئے پروگرام کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک نشوونما یافتہ ذات کی اس دنیا کی یہ زندگی بھی حسین ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی حسین۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً - (پہ) سے یہ مراد ہے۔

جسم اور ذات کی نشوونما | لیکن زندگی کی موجودہ سطح پر انسانی ذات کے ارادے اور تخیل انسان کی طبعی زندگی کے ذریعے رو بہ عمل آتے ہیں۔ اس لیے

لے، فوس کہ اس لئے ساتھ اسلام کے صدر اول کا نظام حکومت نہیں تھا، ورنہ وہ اپنے عالم کی ایک استثنائے ضرور بن جاتا۔

یہ ضروری ہے کہ اس کے طبعی جسم کی بھی صحیح نشوونما ہوتی جائے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ انسانی ذات ایک سوار ہے اور اس کا جسم اس کا مرکب (گھوڑا) جس پر سوار ہو کر وہ زندگی کا سفر طے کر کے (موجودہ سطح زندگی کی) آخری منزل تک پہنچتا ہے۔ ایک سوار کے نزدیک اس کا گھوڑا مقصود بالذات نہیں ہوتا۔ اس کے مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ اس ذریعے کے بغیر اپنی منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا اس لئے اس کے گھوڑے کا نمونہ و توانا ہونا اور رہنما ضروری ہوتا ہے۔ یہ حیثیت ہے قرآنی نقطہ نگاہ سے انسان کی طبعی زندگی کی۔

تشریحات بالا سے واضح ہے کہ قرآنی نقطہ نگاہ سے انسانی زندگی کی ضروریات کو مندرجہ ذیل تین شعبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔

۱) انسانی جسم کی پرورش کے لئے سامان و ذرائع۔ ان میں خوراک، لباس، مکان، علاج اور انفرامی اور اجتماعی زندگی کی آسائش کے دیگر اسباب شامل ہوں گے۔

۲) عقل و فکر کی صلاحیتوں کی نشوونما جسے اصولی طور پر تعلیم سے تعبیر کیا جائیگا۔ اور

۳) انسانی ذات کی نشوونما۔

انسانی ذات کی نشوونما مستقل اقدار خداوندی کے اتباع سے ہوتی ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے

کہ اسلامی مملکت ایسا معاشرہ قائم کرے جس میں افراد معاشرہ مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اسے قرآن کریم کی جامع اصطلاح میں "اقامتِ صلوٰۃ" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ نظامِ صلوٰۃ اپنی

**اقامتِ صلوٰۃ و
ایتنائے زکوٰۃ**

کلی حیثیت سے زندگی کے ہر گوشے کو محیط ہے۔ اور صلوٰۃ (نماز) کے اجتماعات اس نظامِ صلوٰۃ کا ایک گوشہ ہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں۔ اجمالی طور پر یوں سمجھئے کہ گزشتہ ایام میں سیاسی اور معاشرتی زندگی کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے وہ نظامِ صلوٰۃ ہی کی تشریحات پر مشتمل ہے۔ انسانی ذات کی نشوونما اسی نظام کی روت سے ہوتی ہے۔ باقی دو شعبوں (یعنی شغل و مہلے، مادی اسباب و ذرائع کی ضرورت سے ہوتی ہے۔ اسے قرآن کریم نے "ایتنائے زکوٰۃ" سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی سادہ ان نشوونما بہم

پہنچانا۔ اور اقامتِ صلوٰۃ اور ایتنائے زکوٰۃ دونوں کو اسلامی حکومت کا خیر بنیہ قرار دیا ہے (۲۲) عصر حاضر کی اصطلاح میں ایتنائے زکوٰۃ کو معاشری نظام سے تعبیر کیا جائے گا۔ (تفصیل اس اجمال کی ذرا آگے جا کر

سامنے آئے گی۔ اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلامی مملکت اس فریضہ کو کس طرح ادا کرتی ہے اور عہد فاروقی میں اس کا عملی مظاہرہ کس طرح ہوا !

اس مقام پر ایک اور اہم نکتہ کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ اگرچہ معاشی نظام تعلق طبعمی سامان و ذرائع سے ہے لیکن کوئی معاشی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی بنیاد انسانی ذات کے تصور پر استوار نہ ہو۔ بظاہر یہ بات کچھ عجیب سی نظر آئے گی، لیکن یہ حقیقت تفصیل اس حقیقت کی تو طول طویل ہے اور میں اس موضوع پر بہت کچھ لکھ چکا ہوں، لیکن اجمالاً اسے دو فقروں میں سمٹایا جاسکتا ہے۔ آج کل جس معاشی نظام کو بہترین قرار دیا جاتا ہے اس کا اصل الماعول یہ ہے کہ پیداوار کے ذرائع

(زمین، کارخانے وغیرہ) حکومت کے قبضہ میں ہونے چاہئیں۔

معاشی نظام اور انسانی ذات

ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں حکومت ایک قانون پاس کر کے تمام

ذرائع پیداوار کو اپنے قبضے میں لے سکتی ہے۔ چنانچہ سوشلسٹ حکومتوں نے ایسا کیا ابھی لیکن کچھ بھی وہ نظام کامیاب ثابت نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ تو قانون کی رُو سے کیا جاسکتا ہے، کہ ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت سے ہمیں کر حکومت کی اجتماعی ملکیت میں لے لئے جائیں لیکن یہ چیز کسی قانون کی رُو سے ممکن نہیں کہ ایک محنت کش، دن بھر جان مار کر محنت کرے اور اس کے بعد اپنی محنت کے حاصل میں سے کم از کم اپنے لئے رکھے باقی سب کا سب دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے دیدے۔ وہ بطریقِ خاطر ایسا کسٹ پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اس سے اس کی محنت کا حاصل زبردستی چھینا جائے تو وہ محنت کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ ہے وہ چٹان جس سے بڑا کر سوشلسٹ نظاموں کی کشتی پاشاں ہو جاتی ہے اور اس شکل کا حل ان کے پاس کوئی نہیں۔

اس کا اصل انسانی ذات اور حیاتِ آخرت پر ایمان کی رُو سے مل سکتا ہے۔ انسانی جسم کی پرورش اور نشوونما ہر اس چیز سے ہوتی ہے جسے انسان اپنے نفس میں لایا ہے یعنی جسے وہ اپنے لئے لیتا ہے۔ لیکن قرآن کی رُو سے انسانی ذات کی نشوونما ہر اس چیز سے ہوتی ہے جسے انسان دوسروں کے لئے دیتا ہے۔ اس ایمان کی رُو سے ایک فرد جان مار کر محنت کرتا ہے اور اپنی محنت کے حاصل میں سے کم سے کم اپنی ضروریات کے لئے رکھ کر باقی سب دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے دیدیتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کو دے سکے اور اس طرح

اس کی ذات کی نشو و نما زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔

یہ ہے وہ اساس حکم جس پر قرآن کے معاشی نظام کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ دیکھیں وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اقامتِ مملوٰۃ اور ایتلافِ زکوٰۃ کے فرضیہ کہ بیشتر اکٹھا بیان کیا گیا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اس نظام میں جملہ ذرائع پیداوار مملکت کی ملکیت میں نہیں اس کی تحویل میں رہتے ہیں تاکہ ان سے وہ افراد مملکت کی ضروریات زندگی پوری کرنے کی اہم ذمہ داری سے عہدہ براہ ہو سکے اور افراد معاشرہ میں سے ہر ایک زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ اس طرح وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ذات کی نشو و نما کر سکے۔ اس اصولی مہدیکے بعد پہلے یہ دیکھتے کہ قرآن کریم اس تعلیم و قصد کے حصول کے لئے راجع کیا تجویز کرتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس طریق کار پر عہدہ داروں میں عمل کس طرح کیا گیا۔

معاشی مسئلہ کی پیچیدگی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اس کے ایک مثال سمجھیں۔ ایک صاحب کسی عظیم الشان کوٹھڑکے ایک مزرین کمرے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی وقت اس کو بھی کچھ سے کچھ نوٹس کوآرزو کر لکھتے ہیں اس کو بھی کچھ ملازم کے ہاں بھی

ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ تو کوٹھڑی میں پیدا ہونے والے بچے کی کوئی ہنر مندی یا اعلیٰ صلاحیت بھی محسوس کی وجہ سے وہ اس امیر گھرانے میں پیدا ہو گیا اور نہ ہی نوکر گھر میں جنم لینے والے بچے نے کوئی جرم کیا تھا جس کی پاداش میں اسے وہاں چھینک دیا گیا۔ لیکن یہ امتیاز ان دونوں کی زندگی میں آخری دم تک ساتھ رہتا ہے۔ امیر بڑا بیٹا اپنے باپ کی دولت کے بل بوتے پر دنیا کی ہر آسائش سے متبع اور ہر مقامِ عزت و تکریم پر فائز رہتا ہے اور غریب کے بیٹے کی ساری محنت اور مشقت میں کٹ جاتی ہے۔ نہ اسے دنیا کی آسائشیں نصیب ہوتی ہیں نہ اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لئے سامان و ذرائع اور نہ ہی ان کی نمود کے مواقع۔ یہ اس لئے کہ ہر شخص کی اولاد کی پرورش، تعلیم اور نشو و نما کی ذمہ داری انفرادی قرار دی جا رہی ہے یعنی جس کی اولاد دی اس کے رزق کا ذمہ دار۔

دوسری مثال یہ سمجھیں کہ ایک زورور دن بھر جہان مار کر محنت کرتا ہے لیکن اسے جو اجرت ملتی ہے اس میں اس کا اور اس کے بیوی بچوں کا پرہیز نہیں ملتا۔ ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتیں لیکن معاشرہ میں اس لئے ان کو رونا نہیں جاتا کہ اس محنت کے لئے ان کی ضروریات اس کی محنت کے لئے حاصل نہ ہوتی

ہیں یا نہیں۔ اور اگر وہ بیمار پڑ جائے کسی حادثہ کی وجہ سے معذور ہو جائے، اسے کام نہ ملے، یا وہ فوت ہو جائے تو ان صاحب کو بھی اس خاندان کو خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ان کی ضروریات پوری کرے۔

یہ ہیں رزق کے سلسلہ میں وہ پیچیدگیاں جن کا حمل انسانوں کے وضع کردہ معاشی نظاموں میں سے کوئی نظام نہیں کر سکتا۔ اس کا حمل قرآن نے بتایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ضروریات زندگی کا پورا کرنا اُدا کی ذمہ داری نہیں۔ یہ نظام مملکت کی ذمہ داری ہے۔ افراد کے ذاتی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق اُس کام کا سرانجام دینا ہے جو ان کے سپرد کیا جائے۔ ان کی اور ان کے اہل و عیال کی ضروریات زندگی پورا کرنا مملکت کا کام ہے۔ صرف اپنی افراد کی نہیں بلکہ مملکت کے دائرے کے اندر ہر ذی حیات کے رزق کی ذمہ داری قرآنی حکومت کے سر پر ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

وَمَا مِنْ دَآيَةِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَيَّ اللّٰهُ رِزْقُهَا (۱)

زمین میں کوئی ذی حیات ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو۔

یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ”ہر ذی حیات کے رزق کی ذمہ داری خدا پر ہے“ لیکن خدا ایسا نہیں کرتا کہ

ہر ذی حیات کے رزق کی ذمہ داری

ہر شخص تک رزق خود پہنچانے۔ قرآن کریم میں ہے کہ: **وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ** جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رزق کے ذریعے جو خدا نے سامانِ رزق کے طور پر تمہیں عطا کئے ہیں، کھلے رکھو تاکہ دنیا میں کوئی جو کمانہ رہے۔ **قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا** تو جو لوگ اس بنیادی صداقت سے انکار کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ **اَطْعِمُوْا مَنْ تَوْ يَّسَّاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهُ**۔ یہ تم کیا کہتے ہو کہ ہم جو کھانے کی روٹی کا انتظام کریں اگر خدا تو منہ طور ہوتا کہ یہ لوگ بھوکے نہ ہیں تو وہ انہیں خود رزق عطا کر دیتا۔ یہ بات کہ ان لوگوں پر رزق کی تنہائی ہے خدا اس امر کا ثبوت ہے کہ خدا چاہتا ہی نہیں کہ انہیں خراخی رزق نصیب ہو۔ رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے ہم کون ہیں جو اس تقسیم کو بدل دیں؟ ان کے اس جواب کی تردید یہ خدا نے کہا کہ **اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ** (۲)۔ تمہارا یہ عقیدہ یہ ذہنیت یہ طرز عمل ایسی گمراہی پر مبنی ہے جس کے ابطال کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔

یہاں سے سوال یہ پیدا ہوا کہ جب خدا ہر شخص کو رزق خود نہیں پہنچایا، تو پھر تقسیم رزق کا انتظام کیا ہے؟ اس کے جواب کے لئے آپ تبصرے اور نوں باب کو ایک بار پھر سامنے لائیے جن میں بتایا گیا ہے کہ خدا کی اطاعت کا عملی طریق اس حکومت کی اطاعت ہے جو احکام خداوندی کو نافذ کرنے کا فریضہ اپنے ذمہ لیتی ہے۔ اسی انداز سے ہر ذی حیات کے رزق کی ذمہ داری اس نظام پر عاید ہوتی ہے جو دنیا میں خدا کے نام پر حکومت قائم کرتا ہے۔ وہ نظام خدا کی طرف سے (On His behalf) یہ اعلان کرتا ہے کہ

لَحْنٌ تَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ ذَرِّعُ

آم تھا ہے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کے رزق کے بھی ذمہ دار

اس سے واضح ہے کہ انسانوں کے سلسلہ میں وہ ذمہ داریاں جنہیں خدا نے اپنے اوپر عائد کر رکھیں اس حکومت کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں جو خدا کے نام پر قائم ہوتی ہے۔

(۲) لیکن ظاہر ہے کہ مملکت اپنا یہ عظیم فریضہ اسی صورت میں پورا کر سکتی ہے جب ذرائع پیداوار افراد کی ملکیت میں رہنے کے بجائے مملکت کی تحویل میں رہیں تاکہ وہ ایسا انتظام کر سکے جس سے ہر فرد کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ رزق کا بنیادی ذریعہ ارض زمین ہے۔ اور زمین کے متعلق قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ کوئی انسان اس کا مالک نہیں ہو سکتا۔ (تفصیل آگے چل کر سامنے آئیگی)

(۳) لیکن مملکت کا نظام خلائ میں قائم نہیں ہوتا۔ یہ انسانوں کا قائم کردہ نظام ہوتا ہے جن انسانوں

امت مسلمہ کے ہاتھوں وہ نظام قائم ہو گا جس کی ذمہ داری تمام افراد معاشرہ **مومنین کا معاہدہ** کی ضروریات زندگی بہم پہنچانا ہو گا اور جس کے لئے رزق کے سرچشمے ان کی تحویل میں ہونگے، وہ اپنے اللہ (یعنی حکومت خداوندی) سے ایک معاہدہ کریں گے جس کی شقیں یہ ہونگی۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ لَعْمُ

الْجَنَّةِ ۚ د ۱۱

اس معاہدہ کی زد سے ہر مومن، اپنی جان اور اپنا مال (اپنی کمائی) خدا کے ہاتھ بیچ دیتا ہے اور اس کے عوض ”خدا“ اسے جنت کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں جنت کی یہ زندگی نظام خداوندی کی

وساطت سے ملتی ہے آخرت میں یہ براہ راست خدا کی طرف سے ملیگی۔ اس دنیا کی جنت کی بنیادی خصوصیات یہ ہوں گی کہ وَكُلَّهَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ اَرْضًا اس میں یہاں ہی کسی کو بھوک لگے اسے پیٹا بھر کر کھائے کو مل جائے گا۔ اس میں — اِنَّ لَكَ اِلَّا تَجُوزُ فِيْهَا وَلَا تَعْرِىٰ — وَ اَنْتَ لَا تَظْلُمُوْا فِيْهَا وَلَا تَغْنَىٰ (۱۱۹) نہ کسی کو بھوک کی وجہ سے کسی قسم کی پریشانی ہوگی نہ لباس کی طرف سے نہ کسی کو پیاس ستائے گی نہ مہم کی گری (مردی) باعث تکلیف ہوگی۔ اس میں ہر فرد کو ضروریات زندگی (روٹی، کپڑا، مکان وغیرہ) **جنت ارضی** نہایت اطمینان سے مل جائے گا۔ اسے بھی اور اس کی اولاد کو بھی — جہاں تک اپنی محنت کو نمائی کو نظام مملکت کے سپرد کر دینے کا تعلق ہے اس کا عملی طریق (اصولی طور پر) سورہ بقرہ کی اس آیہ جلیلہ میں بیان کر دیا جس میں کہا کہ

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ۔ اے رسول! یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی کمائی میں

سے کس قدر دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے

لئے دیدیں؟

ان سے کہہ دو کہ میں تدریجاً اپنی ضروریات سے

قُلِ الْعَفْوَ۔ (۱۱۹)

ناید ہے وہ سب کا سب۔

اس سے بھی آگے بڑھ کر ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ يُؤْتِرُورَتَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَ تُوْكَانَ يَوْمَ خَصَاصَةٍ (۱۱۹)۔ وہ خود تنگی ترشی میں گزارہ کر لیں گے اور دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیں گے۔ اور جن ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے دیں گے ان سے کہہ دیں گے کہ لَا يُزِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءَ وَلَا سَكُوْنًا (۱۲۰) ہم تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے۔ معاوضہ یا صلہ تو ایک طرف ہم اس کے لئے شکریہ تک کے بھی متمنی نہیں۔ اس لئے کہ ہم نے یہ مال بیچ دیا ہوا ہے یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔

(۱۱)

یہ ہیں قرآن کے اس معاشی نظام کے اس کی خط و خال جسے قائم کرنے کے لئے اسلامی مملکت وجود میں آئی ہے! لیکن ظاہر ہے کہ یہ نظام اپنی انتہائی اور مکمل شکل میں شباشب رائج نہیں کیا جاسکتا

اسے بتدریج عمل میں لایا اور اس کا آغاز قوم مخاطب کے حالات کے مطابق مناسب کڑی سے کیا جاسکتا ہے۔ قرآن کریم نے اس سلسلہ میں جو احکام دیئے ہیں ان میں بھی اس تدریجی پروگرام کو ملحوظ رکھا گیا ہے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان تدریجی مراحل کو تفصیل سے بیان کر دیا جائے تاکہ قرآن کا معاشی نظام اور اس کی تشکیل کا عملی پروگرام نکھر کر سامنے آجائے۔

منزل اول

انفرادی زندگی

جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس کی رو سے اس نظام کی آواز اس معاشرہ میں بلند کی گئی جو نظام سرمایہ داری کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اُس میں ایک طرف ایسے متمول افراد تھے جو اپنی دولت کے نشہ میں بدست تھے اور دوسری طرف ایسے غلوک، الحال جو نان شبینہ تک سے محروم تھے۔ اس معاشرہ میں سب سے پہلے متمول لوگوں سے اپیل کی گئی کہ وہ ان ناداروں اور محتاجوں کی روٹی کا انتظام کریں جو خود اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے سے کسی طرح معذور ہو چکے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ اگر تم نے ان مسکینوں اور محتاجوں کے رزق کا انتظام نہ کیا تو یاد رکھو! تم پر جہنم کا عذاب مسلط ہو جائے گا۔ (۲۹ زمرہ، ۶۹) آخر وہی زندگی میں یہ عذاب کس قسم کا ہوگا، اس کی تفصیل میرے بغیر انہیں یہ بتایا گیا کہ اگر تم نے معاشرہ کی موجودہ نقشہ نہ بدلا جس میں بیشتر انسان اپنی بنیادی ضروریات زندگی تک سے محروم رہتے ہیں تو ملک میں ایسا فساد برپا ہوگا جس میں تمہاری عزتیں خاک میں مل جائیں گی۔ اُس وقت تم حواس باختہ ہو کر پوچھو گے کہ ایسا کیوں ہوا؟ فطرت کا اٹل و تانوں نہیں بنائے گا کہ یہ اس لئے ہوا کہ تمہارے ہاں عزت و تکریم کا معیار دولت اور حجامت کی اکثریت تھی۔ تم میں جہتہا رہ جاتا تھا تم اُسے عزت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے اور جس کا چلتا ہوا کاروبار کسی حادثہ کی وجہ سے ٹک جاتا تھا تم نہ خود اس کی روٹی کا انتظام کرتے تھے نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتے تھے (۲۹ زمرہ، ۶۹) ان میں سے جو لوگ اس نئی آواز پر لبیک کہہ کر اس داعی انقلاب کی رفاقت کا عہدہ کرتے (انہیں

جماعتِ مومنین کہا جاتا تھا۔ ان سے جی کہا جاتا تھا یا درود! اس آواز کی جمنوائی سے تم بہت قریبی ذمہ داری اپنے سر پر لیتے ہو۔ تمہیں مومنوں، یتیموں اور یتیموں کی روٹی کا انتظام کرنا پڑے گا اور سنائے کی تمنا اور صلہ کی امید کے بغیر ایسا کرنا ہو گا۔ یہ ایک نکتہ کافی ہے جس پر تمہیں چاہئے کہ یاد رکھو۔ یہ ہو گیا نہیں کر سکا وہ اپنے وعدے ایمان کی تخریب کر گیا۔ یہ بتائے کہ وہ ایمان کی صداقت کے ساتھ یہ ہو گا کہ تم محتاجوں اور ناداروں کی ضروریات پوری کر سکتے ہو۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں صدقہ کہتے ہیں، اس کی ابتداء تم اپنے اعزہ و اقارب سے کرو اور پھر اس کا

صدقہ

دائرہ وسیع کرتے ہوئے اپنے اور بیگانوں کی تیز سے بندہ ہو کر ضرورت مندی ضروریات پوری کرنے کا انتظام کرو۔ (۱۲۱) لیکن ایسا نہ ہو کہ میں محتاج کی ضرورت پوری کروں اس کے سر پر احسان کی منہ بھر کی سہل رکھ دو کہ وہ بیچارہ ساری عمر اس کے بوجھ تلے دب جائے۔ نہ ہی اسے لوہے کو دکھا دکھا کر اپنے پندار نفس کی تسکین کا سامان پیدا کرو۔ اسے انسانیت کا فریضہ بھرا دیا کرو۔ قریب کا تم سے کہے گی کہ ہم دوسروں پر غفلت تو کریں لیکن اس سے نہ ان لوگوں سے اپنا احسان منوائیں اور نہ ہی معاشرہ میں پاپو لہر ہونے کے لئے لوگوں میں اس کا چرچا کریں، تو ہم اپنی دوستی سے وہیں پر خیر کیوں کریں؟ تم اسے سمجھاؤ کہ کچھ ان طریقے سے نہیں کیا جائے گا۔ وہ بتائیں کہ میں جہاں اس کی مثال یوں سمجھو جیسے کسان بیج کے دانے ٹی میں ملا دیتا ہے تو وہ ضائع نہیں ہوتے۔ اسے ایک ایک دانے کے عوتن سینکڑوں دانے واپس مل جاتے ہیں۔ ان صدقات سے ایسے معاملہ کی بنیاد رکھی جاتی جس میں حقوقِ انسانیت محفوظ ہو جائیں گے اور تم اس تباہی سے بچ جاؤ گے جو انسانی ناہواریاں کا نظریہ تھی۔ (۱۲۲) (۱۲۳)

قرآن کریم نے اس پہلی اسٹیج پر جہاں ایک طرف ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کی

انفرادی طور پر ترغیب و تحریک دی اس کے ساتھ ہی دوسری

مال و دولت میں اصلاح | طرف مالی معاملات میں اصلاح کی ہدایات دی ہیں اس

سے کہ ہا کہ دوسروں کا پیسہ باطل طور پر ہمت کھاؤ۔ (۱۲۴) اس سلسلہ میں اس کی تفسیر کیا کریں کہ مذہبی علماء و مشائخ لوگوں کا مال باطل طور پر کھا جاتے ہیں لہذا انہیں کیونکر دے دو۔ وہ خود دین سے لے کر کمائیں گے انہیں دین سے یتیموں کے مال کی صفائے کر دیا جائے۔ (۱۲۵) اگر ضرورت ہے تو اس سے قرضہ لے لو

نماں بانہ اور سپاس کا مالک نہ بن جائے عورت اپنی کمائی کی مالک ہوئی مرد اپنی کمائی کا۔ (۱۱۲)
 بین دین کے معاملات کے متعلق تاکید کی کہ انہیں ضبط تحریر میں لائے آیا کرو۔ (۱۱۳) مفسر و ض
 اگر تندرست ہو تو اسے قرض کی ادائیگی کے لئے مہلت دو۔ اور اگر اس میں ادائیگی قرضہ کی انتظام
 نہ ہو تو اسے قرض معاف کر دو۔ (۱۱۴) اپنے ترکہ کے متعلق وصیت کرو۔ (۱۱۵) اگر ایسی
 صورت پیدا ہو جائے کہ متوفی وصیت نہیں کر سکا یا اس کی وصیت پورے ترکہ کو محیط نہیں ہوتی، تو
 ترکہ کی تقسیم ان احکام کے مطابق کرو جو قرآن کریم میں دیتے گئے ہیں (۱۱۶)۔ اور
 بن کی زمین سے دولت ایک جگہ مرکوز ہونے کے بجائے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ جائے خرید
 فروخت یا آجر و ستاجر (مزدور) کے تعلقات میں جن معاملہ کے سلسلہ میں بار بار تاکید کی کہ کبھی کم نہ تو لو
 خریدار کو اس کی قیمت کے بدلے میں صحیح چیز دو۔ مزدور کی مزدوری قاعدے اور معاہدے کے مطابق ادا
 کرو۔ (۱۱۷) ۱/۳۰ ۲/۳۰ ۳/۳۰ ۴/۳۰ ۵/۳۰ ۶/۳۰ ۷/۳۰ ۸/۳۰ ۹/۳۰ ۱۰/۳۰ ۱۱/۳۰ ۱۲/۳۰ ۱۳/۳۰ ۱۴/۳۰ ۱۵/۳۰ ۱۶/۳۰ ۱۷/۳۰ ۱۸/۳۰ ۱۹/۳۰ ۲۰/۳۰ ۲۱/۳۰ ۲۲/۳۰ ۲۳/۳۰ ۲۴/۳۰ ۲۵/۳۰ ۲۶/۳۰ ۲۷/۳۰ ۲۸/۳۰ ۲۹/۳۰ ۳۰/۳۰

زرعی اصلاح | عربوں کی معیشت (بالخصوص مکہ میں) زرعی نہیں تھی اس لئے اس
 منزل میں زیادہ تر توجہ کاروباری معاملات کی اصلاح کی
 کی طرف مبذول کرائی گئی۔ زرعی اصلاح کے سلسلہ میں کہا گیا کہ جو کچھ تم اپنی محنت سے کماؤ
 اس میں سے بھی ناوار ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے دو اور زمین کی
 پیداوار میں سے بھی۔ (۱۱۸) اسے "خدا کا حق" کہہ کر بپارا گیا۔ (۱۱۹) ایسا کیوں کہا
 گیا۔ اس کی تفصیل ذرا آگے چل کر سامنے آئے گی۔ جس طرح صدقات کے سلسلہ میں
 کہا گیا تھا کہ اگر تم نے مفلوک احوال محتاجوں کی ضروریات پوری نہ کیں تو معاشرہ میں ایسا
 فساد برپا ہو جائے گا جو ہمارے موجودہ مقامات عزت و تکریم کو الٹ کر رکھ دینا، اسی طرح
 زمین کے سلسلہ میں بھی کہا کہ اگر تم نے اس میں سے "خدا کا حق" محتاجوں کو نہ دیا تو ہمارے کھیتوں
 کا ہر دانہ گندم جان کر لاکھ ہو جائے گا۔ (۱۲۰) اور ہر ہلست بال نیچے تک تباہ ہو
 کر رہ جائیگی۔ (۱۲۱)

منزل دوم

اجتماعیت کی طرف اقدام

منزل اول میں تمام ہدایات اور تاکیدیات انفرادی تھیں۔ اس دوران میں وہ لوگ جو اس دعوت انقلاب کی صداقت کے قائل ہو گئے، اس داعی انقلاب کے گرد جمع ہوتے چلے گئے اور اس طرح ان کا رویہ بن گیا کہ ایک الگ معاشرہ وجود میں آنا شروع ہو گیا۔ یہ اس پروگرام کی دوسری منزل تھی اس میں انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف قدم اٹھایا گیا۔ منزل اول میں افراد سے کہا گیا تھا کہ وہ ناداروں اور محتاجوں کی اپنے اپنے طور پر مدد کریں۔ (اسے صدقات سے تعبیر کیا گیا تھا، اب کہا کہ نہیں۔ صدقات (اپنے عطیات)

صدقات کا اجتماعی نظم و نسق

کو اپنے اپنے طور پر خرچ نہ کرو بلکہ اسے اپنے نظام کے مرکز کے پاس جمع کرو۔ بلکہ اس مرکز نظام (یعنی نبی اکرمؐ) سے کہا گیا کہ ان کے صدقات خود وصول کرو (یعنی) اور اس روپے کو معاشرہ کے فلاحی امور کے لئے اُن مذاات پر صرف کرو جن کا ذکر سورہ توبہ کی آیت میں آیا ہے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ اہل حاجت کو قرض دیا کرو اور اس کی ادائیگی میں مقروض کی سہولت کو پیش نظر رکھا کرو۔ اب کہا کہ مقرض اللہ کو دیا کرو، (یعنی) جب تمہارے نظام کی مرکزی اختیارات (یعنی خود نبی اکرمؐ) کسی اجتماعی ضرورت کے لئے اپنی کمرے سے تو جو کچھ کسی سے بن پڑے اسے دیدیا کرو۔ وہ اس قرضہ کو تمہارے حفاظتی امور میں صرف کرے گا اور محو طے عرصہ کے بعد جب تمہارا معاشرہ مضبوط ہو جائے گا اور یہ نظام نوپوری طرح متشکل ہو جائے گا تو جو کچھ تم اب اللہ کو بطور قرض دو گے، اس کی پانی پانی تمہیں واپس مل جائے گی۔ (یعنی) لیکن اگر تم نے اس وقت بخل سے کام لیا تو پھر تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اس لئے

لے یہ صدقات کے مصارف میں نہیں جائے گاں (عطیہ سے)۔ (صدقات کے مصارف سمجھ لیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا بیان آگے چل کر آئے گا۔

تم اپنے ہاتھوں اپنی تباہی مول نہ لو۔ (۹۵) یہ ہلاکت یا تباہی کیا ہوگی؟ یہ کہ تم منٹ باؤ گے اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے لیگی جو تمہارے جیسے نہیں ہوگی (۹۶) انفرادی مفاد پرستی کے جذبات (جنہیں شیطانی وسوسا کہا جاتا ہے) تمہیں درخلا میں گے کہ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو۔ وقت پر تمہارے کام آئے گا (۹۷) لیکن تم اس فریب میں نہ آنا۔ معاشرہ میں ناہمواریوں سے جو فساد رونما ہوتا ہے اس میں انفرادی ملکیتیں کچھ کام نہیں آیا کرتیں۔ ایسا سمجھنے والے کہ ہمارا ذاتی پیسہ ہمیں تباہی سے بچائے گا، اور دوسروں کو بھی اسی قسم کی چٹی پٹی دینے والے، تباہیوں اور ہلاکتوں کو بلا بلا کر اپنا گھر دکھاتے ہیں۔ (۹۸) (۹۹) یاد رکھو، جو کہ تم اجتماعی مفاد انسانی کے لئے دے گے اس سے تمہاری حفاظت ہی نہیں ہوگی بلکہ مزید نشوونما بھی ہوتی چلی جائے گی (۱۰۰)۔ تمہاری طبعی نشوونما بھی اور تمہاری ذات کی نشوونما بھی جو حقیقت منتہی و مقصود ہے موجودہ سطح زندگی کی تمام تک و تا زوجہ و جہد کا۔ انسانی ذات کی نشوونما کو اصطلاح میں ”قرب خداوندی“ کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے انسان میں (حد بشریت کے اندر) خدا کی صفات کی نمود ہوتی ہے۔ یہ ”تقرب الی اللہ“ مال و دولت جمع کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اُسے ”خدا کو دے دینے“ سے ہوتا ہے۔ (۱۰۱) اس میں شبہ نہیں کہ زن و فرزند کی طرح مال و دولت میں بھی کشش و جاذبیت ہے (۱۰۲) لیکن اگر زن و فرزند یا مال و دولت کی جاذبیت اجتماعی مفاد

مال و دولت کے نظام میں اصلاح

انسانیت پر غالب آجائے تو یہی زن و فرزند اور مال و دولت فتنہ بن جاتے ہیں (۱۰۳) اس لئے تم انفرادی مفاد پرستی کے فریب میں نہ آؤ۔ اسی سے تمہیں کامیابی نصیب ہوگی (۱۰۴) انفرادی دولت جمع کر کے یہ نہ سمجھ لو کہ تم معاشرہ کے اجتماعی مفاد سے مستغنی ہو گئے ہو۔ تم خود کفیل ہو گئے ہو گئے (Self - Sufficient) ہو گئے۔ قطعاً نہیں۔ جو ایسا سمجھتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ (۱۰۵) (۱۰۶)۔

منزل اول میں ضرورت مندوں کی امداد کے لئے اپیل کی گئی تھی جس

سائل و محروم کا حق

کے معنی یہ تھے کہ وہ تم سے اپنے حق کے طور پر کچھ نہیں مانگتے۔ تم انہیں بطور امداد کچھ دو لیکن اب کہا کہ تمہارے مال و دولت میں ضرورت مندوں کا حق ہے یعنی وہ اس میں سے اپنی ضروریات کے بقدر بطور استحقاق (AS OF RIGHT) لے سکتے ہیں۔ (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) اگر تم خود ان کے اس حق کو ادا نہ کرو گے، تو معاشرہ تم سے ان کا یہ حق دلوائے گا۔

آپ نے دیکھا کہ اس منزل میں صدقات کی حیثیت خیرات کی نہیں رہی حق کی ہو گئی ہے۔ خیرات
 لینے والا دولت محسوس کرتا ہے اور دینے والے کے دل میں اس سے جذبہ احسان ابھرتا ہے۔ لیکن برعکس
 بطور حق وصول کی جانے والی اس سے نہ لینے والے کے دل میں احسان کمتری (Inferiority
 Complex) پیدا ہوتا ہے نہ دینے والے کے دل میں جذبہ برتری (Superiority
 Complex)۔

عربوں کے ہاں غنیمت بہت بڑا ذریعہ آمدنی تھا، اور ان کے معاشرہ کا رواج یہ تھا کہ جنگ
 میں جو کچھ کوئی دشمن کا لوٹ لے، وہ اسی کا ہو جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس میں بھی اصلاح
مال غنیمت کی اور کہا کہ مال غنیمت انفرادی ملکیت نہیں ہو گا۔ اسے مرکز میں جمع کرنا ہو گا۔ مرکز
 اس میں سے ایک حصہ اجتماعی ضروریات کے لئے الگ کر کے باقی مال سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ (پہلے ان
 ایک تبدیلی سے نہ صرف یہ کہ اس ذریعہ آمدنی کی حیثیت اجتماعی ہو گئی، بلکہ جنگ کا جذبہ فخر کی بجائے بدل گیا۔
 پہلے جنگ کا جذبہ بھڑکے لوٹ کا مال حاصل کرنا تھا۔ جو ہتھیار حاصل کر کے لے جاتے۔۔۔ اب جذبہ
 حقوق انسانیّت کی حفاظت قرار پا گیا۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں قتال فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے یعنی
 اللہ کی راہ میں جنگ۔ واضح رہے کہ جو کچھ اجتماعی مفاد انسانیت کے لئے کیا جاتے، اُسے قرآن کی رو سے فی
 سبیل اللہ (یعنی اللہ کی راہ میں) کہا جاتا ہے۔

دولت کا انتشار | دولت اسی صورت میں اپنا مقصد پورا کر سکتی ہے جب یہ گردش میں رہے۔۔۔ خود
 افراد دولت کے معنی گردش کرنے کے ہیں۔ لیکن انفرادی طور پر پستو، اسے
 گردش میں رکھنے سے بچا ہے، بٹ کر رک جاتا ہے۔ اس سے معاشرہ کا اقتصادی نظام الٹ جاتا
 ہے قرآن کریم نے بڑے تہدید آمیز انداز میں کہا کہ دولت کا انتشار۔۔۔ یعنی اسے جمع کر کے روک رکھنا۔
 سنگین ترین جرم ہے۔ اس سے جہنم کے شعبہ بڑھکتے ہیں جن میں یہ دولت اور اس کے بچ کرے والے دولت مند
 مجرمانہ طور پر جلائے اور جلنے میں (پہلے) یہ شعلے اللہ کے دلوں کو اپنی پھیپٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ (پہلے) یہ اس
 آگ سے لڑکھاتے۔ پناہ چاہتے لیکن وہ انہیں آواز دیں وہ سے دے کر بلا لیتی اور آتش فشاں پہاڑ کے زوے کی طرح
 ان کا سب کچھ تباہ کر دیتی ہے۔ (پہلے)

دولت کو گردش میں رکھنے کے سلسلہ میں اس کی ہی وضاحت کر دی کہ اس کے معنی نہیں کہ یہ

اوپر کے طبقہ ہی میں گردش کرتی ہے۔ اسے پورے کے پورے معاشرہ کے رگ و پے میں اس طرح گردش کرنے رہنا چاہیے جس طرح انسانی جسم میں خون گردش کرتا ہے۔ (۱۱)

روقی قرآنی نظام کی خلاف جنگ ہے | دولت جمع کرنے کے خلاف اس قسم کی تنبیہات و تاکیدات کے بعد اس نے ایک ایسا حکم دیا جس سے دولت جمع کرنے کے مقصد اور جذبہ ہی کو جڑ سے کاٹ دیا۔ روپیہ ضروریات زندگی کی خرید و فروخت کا ذریعہ ہے۔ اس سے از خود کچھ پیدا نہیں ہوتا آپ ایک سو روپیہ کسی جکس میں رکھ دیجئے۔ اسے آپ اس جس کے بعد بھی نکالینگے تو وہ سو کا سو ہی ہوگا۔ وہ ایک پیسہ بھی پیدا نہیں کریگا۔ اگر روپے کی حیثیت یہ رہے کہ وہ جتنی دیر جی چاہے پڑا رہے اس میں کوئی اضافہ نہ ہو، تو ظاہر رہے کہ روپیہ تین کر کے رکھ چھوڑنا حماقت ہوگا۔ لیکن اگر آپ وہی سو روپیہ کسی ضرورت مند کو سود پر دے دیں تو وہ روپیہ اپنے ساتھ کچھ اور روپے لے کر آئے گا یعنی اب آپ کا روپیہ اپنے جیسے اور روپے پیدا کریگا۔ جو روپیہ محنت سے نہیں بلکہ روپے سے از خود پیدا ہو۔ اسے قرآن کریم کی اصطلاحات میں ربا کہتے ہیں قرآن کریم نے ربا کے متعلق واضح الفاظ میں کہا کہ وہ حرام ہے اور سنگین ترین جرم۔ ایسا جرم جسے اس نے اسلامی نظام کے مذمقابل ایک باغی نظام قرار دیا اور کہہ دیا کہ ایسا نظام قائم کرنے والوں سے کہہ دو کہ اگر وہ اسے باز نہ آئے تو ہماری طرف سے اعلان جنگ سمجھیں۔ روپیہ کے ذریعے کے طور پر اس نے کہا کہ ربا سے ہماری انفرادی دولت میں بیشک اضافہ ہو جاتا ہے لیکن اس نظام معیشت کے نتائج و عواقب (۱۲) قدر مضرت رساں ہیں کہ انجام کار اس سے اجتماعی دولتیں برباد ہوتی واقعہ ہو جاتی ہے۔ ایک طبقہ دوسروں کی محنت کا غاصب بن کر قوت عمل سے محروم اور حادثات انسانیہ سے عاری ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ اپنی محنت کے ما حاصل سے محروم ہو کر مفلس و نادار ہو جاتا ہے۔ اور اس سے اس کے سینے میں انسانیت کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ پہلے لگتی رہتی اور آخر الامر بھڑک اٹھتی ہے۔ (۱۳)

واضح رہے کہ قرآن کریم نے اتنا ہی نہیں کہا کہ کسی ضرورت مند کو قرضہ دے کر اس سے جو زائد روپیہ لیا جائے وہی ربا ہے۔ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جو روپیہ ختم دوسروں کے۔ یہ کیسا تھا اس مقصد سے شامل کر دو کہ اس سے تمہیں کچھ ناپید یا حاصل ہو جائے گا وہ بھی ربا ہے۔ (۱۴) اس دور حاضر کی اصطلاحات میں فرشل انٹریٹ کہا جاتا ہے نیز اس میں مضاربیت (Sleeping Partnership)

تک پہنچ جائیے جس نے پہلی مرتبہ اس قطعہ اراضی کو اپنی ملکیت کہا تھا۔ آپ اس سے پوچھتے کہ اس نے اسے کس سے خریدا یا کس سے ورثہ میں پایا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس نے دھاندلی سے اس قطعہ کو اپنی ملکیت بنالیا تھا۔ اب جو چیز شروع میں دھاندلی سے کسی کے قبضہ میں آئی ہو اس پر اس کے بعد آنے والوں کا قبضہ کس طرح جائز قرار پاسکتا ہے؟ ذرائع حیات میں سے کسی پر کسی کا مالک بن کر بیٹھ جانا، اس نوع انسان کے خلاف جرم عظیم ہے جس کی زندگی کے قیام کا اُسے ذریعہ بنایا گیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ظلم اند دھاندلی زمانہ قدیم سے رواجاً قانوناً جائز چلی آرہی تھی اس لئے قرآن کریم نے اس باطل تصور کو ذہن سے محو کرنے کے لئے بڑے حکم دلائل دیئے۔ اس نے خدا کو ماننے والوں سے کہا کہ تم جب آسمانوں کے اوپر ندا کے اقتدار و اختیار کو تسلیم کرتے ہو تو زمین پر اس کی الوہیت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ یاد رکھو! وہ جس طرح اللہ السماء ہے اسی طرح اللہ الارض بھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَ فِي الْأَرْضِ إِلَهٌ (۲۱) دوسری جگہ ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَ فِي الْأَرْضِ . دیکھو: اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ دیکھو آسمان میں اور خدا تسلیم کرنا اور ارض میں کوئی دوسرا خدا کھلا ہوا شرک ہے۔ (۲۲) سورۃ النحل میں ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ تم دو الہ اختیار نہ کرو۔ الہ صرف ایک ہے اور وہ الہ وہ ہے کہ مَآ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ . (۲۳) سموات اور ارض میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے۔ اس لئے تم انسانوں کو زمین کے رقبوں کا مالک قرار دے کر انہیں خدا کا ہمسرہ بناؤ۔ (۲۴) اس کا مالک وہی ہو سکتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور تمام ذی حیات کے لئے ذریعہ رزق بنایا ہے۔ (۲۵) اس قدر واضح دلائل دینے کے بعد اس نے کہا کہ اے رسول! اب تم ان سے پوچھو کہ۔ مَن مِّنَ الْإِنسَانِ وَ مَنَ فِيهَا رُحْمًا اَوْ جَوْشَقًا . یہ ہے وہ کس کی ملکیت ہے۔ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ لیکن اس کا جواب علم کی بارگاہ سے لے کر دو۔ اس کے بعد ہے کہ اگر انہوں نے علم و بصیرت سے کام لیا تو سَيَقُولُونَ بَلَىٰ۔ انہیں کہنا پڑے گا کہ یہ سب خدا کی ملکیت ہیں۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ (۲۶) ان سے کہو کہ جب تمہیں خود اس کا اعتراف ہے کہ یہ سب خدا کی ملک ہے تو پھر تم اس حقیقت کا سامنا کرنے سے کیوں گریز کرتے ہو کہ اس پر کسی انسان کی ملکیت نہیں ہو سکتی؟ اس حقیقت کو تسلیم کر دو گے تو زمین کی پیدوار تمہارے لئے حلال و طیب ہوگی، ورنہ تم شیطان کے نقش قدم پر چلتے جاؤ گے جس نے پہلے کان میں بھونک دیا ہے کہ تم ذرائع رزق کے مالک نہیں ہو سکتے ہو۔ (۲۷)

جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے روشنی جہالت ہو، پانی اور زمین میں ایک فرق ہے پہلی سب چیزیں اپنی استعمالی شکل میں از خود موجود ہیں لیکن خدا کو زمین سے نکالنا پڑتا ہے معاوضہ محنت کا جس میں محنت صرف ہوتی ہے قرآن کریم نے مختلف مقامات پر نہایت لائق انداز میں واضح کر دیا کہ زمین کی پیداوار میں سے تم صرف اپنی محنت کے معاوضہ کے مقدار ہو، باقی خدا کا حق ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ تم کسی زمیندار سے بٹائی پر زمین لے کر اس میں کاشت کرتے ہو تو اس میں سے ایک حصہ خود لے لیتے ہو اور دوسرا حصہ زمیندار کو دیتے ہو درجہ تم زمین کا مالک سمجھتے ہو اسی قاعدے کے مطابق، زراعت میں اپنی محنت کا معاوضہ تم لے لو اور حق مالکانہ خدا کو دے دو سورۃ التواتر کی آیات ۶ تا ۱۳ میں اس حقیقت کو بڑے دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے خود سے نیچے فرمایا۔

(اس مقصد کے لئے تم ذرا اس نفاذ پر غور کرو جس کے مطابق تمہاری پرورش اور نشوونما ہوتی ہے اور سوچو کہ کیا یہ سب کچھ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے یا تمہارے وضع کردہ قوانین کے مطابق۔ مثلاً تم جو کھیتی باڑی کرتے ہو تو غور کرو کہ اس میں تمہارا عمل دخل کتنا ہوتا ہے اور ہمارا قانون کیا کچھ کرتا ہے۔ تم زمین میں ہل چلا کر اس میں بیج ڈال دیتے ہو، اب بتاؤ کہ اس بیج سے فعل کون اگاتا ہے؟ کیا یہ تم ایسا کرتے ہو یا ہمارے قانون کا رُود سے ایسا ہوتا ہے۔

اس کے بعد کہا۔

پھر کھیتی کے لُگنے کے بعد اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اسی آفت آجائے جس سے اگی ہوئی کھیتی تہیں نہیں ہو کر رہ جائے۔ اس طرح تہیں نہیں کہ تم سرپکڑ کر بیٹھے جاؤ اور ایک دوسرے سے کہنے لگو کہ ہم بالکل تنہا ہو گئے۔ ہم یکسر مہرہم اور بے نصیب رہ گئے۔ اس کھیتی سے غلہ ملنا تو ایک طرف، ہمارا محنت اور بیج بھی بیکار میں گئے۔

اس کے بعد یہ۔

پھر تم ذرا اس پانی پر غور کرو جس پر تمہاری کھیتی ہی کا نہیں بلکہ خود تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے کیا اسے بادلوں سے تم برساتے ہو؟ یا ہمارا قانون ربوبیت ایسا کرتا ہے۔

(یہ بادل سمندر کے پانی سے ترتیب پاتے ہیں جو اس قدر کھاری ہوتا ہے کہ نہ چنے کے کام آسکتا ہے نہ کھیتی باڑی کے) خدا سوچو کہ اگر بادلوں کا پانی (بارش) ویسے کا ویسا کھاری رہتا تو تم کیا کرتے؟

جہریت ہے کہ تم اس قدر صاف اور سیدھے معاملہ پر اس پنچ سے غور کرو کہ جیت جیت تک کیوں نہیں پہنچتے۔
اور بشر و نما کے متعلق خدا کے نظام کی قدر شناسی کی دنیا میں کرنا۔

اس کے آگے ہے۔

اسی طرح تم اس آگ پر غور کرو جسے تم روش کر کے اس سے اتنے کام لیتے ہو؟ کہو کہ ہزار خوں کی
شاخوں میں حرارت کو یوں بٹھا کر رکھ دینا۔ رکش میں شعلے کو بھاں کر دینا۔ مہاری کاریگری سے
ہے یا ہمارا قانون ایسا کتنا ہے؟

ان حقائق کے بیان کرنے کے بعد کہا کہ :-

درخت پیدا کرنے کی اس تمام کامناتی مشینری پر غور کرو اور سوچو کہ یہ کس کے قانون کی کارسرمائی ہے پھر
اس پر بھی غور کرو کہ وہ اس تمام پروگرام میں تمہارا حصہ کس قدر ہے اور نظام خداوندی کا کس قدر؟ تم کسی
پنچ سے بھی غور کرو بہر حال اسی نتیجہ پر پہنچو گے کہ اس کاروبار میں تم صرف محنت کرتے ہو۔ باقی سب کچھ
خدا کا نظام کرتا ہے۔ لہذا اس کے ما حاصل (سامان زیت) میں بھی تمہارا حصہ بقدر تمہاری محنت
کے ہو سکتا ہے۔ تم پورے کے پورے مالک نہیں ہو سکتے، یہ تمام ذرائع پیداوار از خود موجود رہتے
ہیں۔ یہ نہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں نہ خریدے ہوئے۔ یہ تمہیں اس حقیقت کی یاد دہانی کراتے
ہیں کہ انہیں خدا نے بھوکوں کے لئے سامان زندگی بنایا ہے۔

یعنی اس کاروبار میں محنت تمہاری ہے اور ذرائع پیداوار ہمارے۔ لہذا تم اس میں سے اپنی محنت کا
مواضع اپنے سامان پرورش کی صورت میں اپنے پاس رکھ لو اور ہمارا حصہ ہمیں دے دو۔ سوال پیدا
ہوا کہ آپ کا حصہ آپ کو کس طرح پہنچائیں؟ جواب دیا کہ متاع للمقربین۔ یہ ان تک پہنچاؤ جو اپنے
لئے سامان پرورش حاصل کرنے کے قابل نہیں۔ ان تک پہنچ گیا تو یہ سمجھ لو کہ ہم تک پہنچ گیا۔ اسی حقیقت
کو د $\frac{4}{11}$ و $\frac{4}{12}$ و $\frac{4}{13}$ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

قرآن کریم کی ان تصریحات کی روشنی میں اسلامی نظام نے عملی قدم اٹھایا۔ اور جو لوگ بے حد و
نہایت "زمین کے رقبوں کے مالک بنے بیٹھے تھے ان کی ملکیت کی تحدید (حد بندی) کرنی شروع کر دی۔
ظاہر ہے کہ اس کے لئے معیار یہی ہو گا کہ ایک شخص کے پاس اسی قدر رقبہ ارا نہیں رہے جس کی پیداوار اس کی
اور اس کے اہل و عیال کی پرورش کے لئے کافی ہو۔ اس طرح اس نے زمین پر ذاتی ملکیت ختم کرنے کے

عملی پروگرام کی ابتدا کر دی سورۃ الرعد میں ہے کہ داعی انقلاب مغربی اکریم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس انقلاب کے لئے میں نے اپنی تمام عمر صرف کر دی ہے کیا اس کی **رقبوں کی تحدید** تکمیل میری زندگی میں ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کے جواب میں کہا کہ تم اس کی قسمیں نہ دے کہ اس کی تکمیل تمہاری موجودگی میں ہوگی یا تمہاری وفات کے بعد۔ تم اس پیغام کو عام کرتے جاؤ۔ یہ کہانی ہو کر رہے گا۔ آزاد تمہاری زندگی میں اور خواہ اس کے بعد تم دیکھتے نہیں کہ،

ہم کس طرح زمین کے زمینوں کو ان بڑے بڑے سرکاروں کے ہاتھوں سے سیکڑتے اور سمیٹتے (کم کرتے) چلے جاتے ہیں۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ ان پر ان کی ملکیت ختم ہوگی، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے فیصلے کو ٹوٹا نہیں سکتی۔ ہم بہت جلد حساب کرنے والے ہیں۔ (۱۳)

سورۃ الانبیاء میں کہا ہے کہ انہیں ادا ان کے آباد و آباد کو زمین متاعِ حیات حاصل کرنے کے لئے ملی تھی۔ اس پر زمانہ گزر گیا تو انہوں نے اس پر قبضہ خافانہ بھالیا۔ اب ہم آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں سے نکالی رہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کی تکمیل ہو کر رہے گی۔ یہ ہمیں مغلوب نہیں کر سکیں گے۔ (۲۱)

یوں اس دوسری منزل میں اس نظام کے عملاً قیام کی ابتدا کر دی

تیسری منزل

تکمیلِ کار

اب ہم اس پروگرام کی تیسری (اور آخری) منزل میں پہنچ رہے ہیں۔ اب اسلامی مملکت وجود میں آگئی ہے اور خدا سے رجب بیتِ عالمینی (یعنی تمام افراد کو سامانِ انشود نما دینے) کا جو وعدہ کیا تھا اُسے پورا کرنے کا ذمہ داری اس مملکت سے اپنے سر پہ لے لی ہے۔

اسلامی مملکت کی وجہ جواز یہی اس مملکت کے وجود کی وجہ جواز ہے۔ سورۃ الحج

الَّذِينَ إِن مَلَكَتْهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ..... (۲۲)

یہ (مومنین، وہ ہیں کہ جب! نہیں زمین میں اقتدار حاصل ہوگا تو یہ اقامتِ صلوٰۃ اور ایتاءِ زکوٰۃ

کا فرض ادا کریں گے۔

یہ آئیہ جلیلہ اسلامی مملکت کی وجہ حجاز اور اس کی ذمہ داری کو نہایت واضح الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، کہا یہ گیا ہے کہ اسلامی مملکت کا فرضیہ اقامتِ صلوٰۃ اور ایتاءِ زکوٰۃ ہے۔ ایتاءِ زکوٰۃ کے معنی ہیں، زکوٰۃ دینا، یعنی قرآن نے کہا یہ ہے کہ اسلامی مملکت کا فرضیہ یا ذمہ داری، زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ نکتہ بڑا توجہ طلب ہے۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ سے مراد مالیاتی ہے وہ قسم جو ایک مالدار ایک خاص شرح کے مطابق اپنی دولت سے نکالتا ہے اور حکومت کا فرضیہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس رقم کو وصول کر کے اُسے متعین مصارف کے مطابق خرچ کرتی ہے یعنی ہمارے مروجہ مفہوم کی رو سے حکومت کا فرضیہ لوگوں سے زکوٰۃ لینا ہے لیکن قرآن کریم کا مندرجہ بالا آیت میں کہا یہ گیا ہے کہ اسلامی حکومت کا فرضیہ ”زکوٰۃ دینا“ ہے۔ زکوٰۃ کا یہ مفہوم کہ وہ ایک متعین رقم ہے جسے مالدار (صاحبِ مالت) اپنی دولت سے نکالتا ہے، قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا۔ نہ ہی اس میں ”زکوٰۃ کے مصارف“ کا کوئی ذکر ہے۔ وجہیں مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے وہ صدقات کے مصارف ہیں نہ کہ زکوٰۃ کے۔ دیکھئے (۲۱)۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں ”نشو و نما“ لہذا ایتاءِ زکوٰۃ کے معنی ہوں گے۔ سامانِ نشو و نما عطا کرنا۔ اس سے آ صاف ہو گئی قرآن کریم نے کہا ہے کہ اسلامی حکومت کا فرضیہ یہ ہے کہ وہ فوہ انسان کی نشو و نما کا سامان ہم پہنچائے اور اس طرح ربوبیتِ عالیہ اور مراقبت کی وہ ذمہ داری جسے خدا نے اپنے اوپر لیا تھا پوری کرے۔

جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے یہ مملکت ان لوگوں (مومنین) کے ہاتھوں میں ہوتی ہے جو اپنے

خدا سے ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ یہ معاہدہ کہ:

خدا سے معاہدہ | اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ

اَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمُ الْجَنَّةُ ۖ د ۱۱

یعنی اس سوسائٹی کا ممبر بننے والا اپنا مال اور اپنی جان خدا کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے اور اس

کے بدلے میں خدا اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عملاً یہ معاملہ Transaction اسلامی

مملکت کے ساتھ ہوتا ہے (۱۱۱) اس طرح ایک عہد میں کاجان و مال انفرادی ملکیت کے بجائے اسلامی نظام کی تحویل میں چلا جاتا ہے۔ اس کے عوض اسے اس دنیا میں بھی جتنی زندگی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی جنت میں کا وعدہ خدا نے بیشمار مقامات پر کر رکھا ہے۔ لہذا اسلامی نظام میں مال پر انفرادی ملکیت کسی فرد کی نہیں رہتی۔ وہ "خدا کا مال" ہو جاتا ہے۔ (۱۱۲)

قرآن اسے تسلیم کرتا ہے کہ مختلف افراد میں اکتسابِ رزق کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں مختلف

بھی اور کم و بیش بھی۔ ہم اس وقت اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتے۔

اختلاف صلاحیت

کہ صلاحیتوں کا یہ فرق کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس فرق کو کس طرح کم کیا

جاسکتا ہے۔ اس وقت ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہ مختلف افراد کی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے

اس باب میں قرآنی نقطہ نگاہ کو پیش کرنے پر اکتفا کرینگے قرآن کریم میں ہے کہ صلاحیتوں کے اختلاف

سے معاشرہ کے مختلف کام یا سائنس یا تجارتی رہتے ہیں۔ (۱۱۳) لیکن (وہ کہتا ہے کہ) اس اختلاف کو

صرف اسی حد تک رکھو۔ اس سے معاشی ناہمواریاں نہ پیدا کرو۔ چنانچہ اس نے سورۃ اخل میں واضح

الفاظ میں کہا کہ: "اکتسابِ رزق کے سلسلہ میں مختلف افراد ہیں صلاحیتوں کا فرق ہوتا ہے لیکن اس

اختلاف کا مطالعہ یہ نہیں کہ جو لوگ زیادہ کمائی کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اپنی کمائی کو اپنی ذاتی ملکیت

سمجھ کر اسے دبا کر بیٹھ جائیں۔ اشریں چاہیے کہ اس فاضل کمائی کو اپنے ان ماتحتوں کی طرف لوٹا دیں جن کے

تعاون و اشتراک سے کمائی میں اتنا اضافہ ہوا ہے۔ لوگ یہ کہہ کر ایسا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے کہ واہ!

اس سے تو اعلیٰ و ادنیٰ سب برابر ہو جائینگے؛ ایسا کہنے والے اس فریب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ انہیں جو

زیادہ صلاحیت حاصل ہے وہ ان کی ذاتی پیدا کردہ ہے۔ یہ غلط ہے۔ بنیادی طور پر یہ صلاحیت ان کی

اپنی پیدا کردہ نہیں خدا کی عطا کردہ نعمت ہے جو انہیں بلا مزد و معاوضہ ملی تھی۔ (۱۱۴) اس نے کہا

ہے کہ قادیان و جنتِ قرآن نظامِ سرمایہ داری کے نمائندہ کی حیثیت سے پیش کرتا

ہے، کبھی اسی فریب میں مبتلا تھا جب اس نے کہا تھا کہ اِنَّمَا اَوْفِيْتُهُ عَلٰی

عَلِيْرٍ عَيْنِي۔ (۱۱۵) میرا مال و دولت میری اپنی ہنرمندی کا نتیجہ ہے۔ میں اسے دوسروں کو کیوں دے

دوں؟ قرآن کہتا ہے کہ یہی ذہنیت سارے فتنہ کی جڑ اور دنیا میں فساد برپا کرنے کی موجب ہے (۱۱۶)۔

دوسرے مقام پر وہ کہتا ہے کہ اس تم کی ذہنیت رکھنے والے سے جب کہا جاتا ہے کہ کیا تمہیں اس کا

احسان اور خیال نہیں کہ تم نے ایک دن خدا کے سامنے جاننا ہے یہاں اس کی عطا کردہ نعمتوں کے متعلق پوچھ لجانا
(۳) تو ہر چند اس قسم کی باز پرس پر یقین نہیں ہوتا لیکن وہ خود فریبی یا فریب دہی کے لئے یہ کہہ دیتا ہے
کہ میں اس مال و دولت میں سے جو دو چار پیسے خیر خیرات کے طور پر خدا واسطے دے دیتا ہوں تو مجھے
یقین ہے کہ اس کے عوض مجھے آس دنیا میں بھی اسی طرح خوشگواریاں حاصل ہو جائیں گی جس طرح اس دنیا
میں حاصل ہیں قرآن کہتا ہے کہ ایسا سمجھنا کفر ہے اور اس کا نتیجہ عنت عذاب ہے (۱۰)

یہ سب کچھ واضح کر دینے کے بعد قرآن کریم نے وہ فیصلہ سنا دیا جس سے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لئے اور
قطعی طور پر طے ہو گیا اور جسے ہم پہلے بھی دست کر چکے ہیں یعنی **قُلِ الْعَفْوَ** **يُغْفِرُونَ**
ان کی کمائی میں ان کا اپنا حق کس قدر ہے اور دوسروں کا کس قدر کہا گیا کہ **قُلِ الْعَفْوَ** (۱۱) ان
سے کہہ دو کہ اس میں تمہارا حق صرف اس قدر ہے جس سے تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں۔ باقی سب کا
سب دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے ہے۔ مگر اگر ایسا موقع آجائے کہ دوسرے کی ضرورت
تمہاری ضرورت سے زیادہ شدید ہے تو تم اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو ترجیح دو۔ (۱۲)

مندرجہ بالا آیت (۱۱) میں جو کہا گیا ہے کہ زاید از ضرورت (عفو) مال دوسرے ضرورت مندوں کے
لئے دیدیا جائے تو یہ ایک اصولی ہدایت تھی۔ دوسرے مقام پر خود حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ زاید از ضرورت
مال خود وصول کر کے اسے مناسب مقامات پر حسب ضرورت صرف کرے۔ (خُذِ الْعَفْوَ) (۱۳) اسی
حقیقت کو سورۃ انفال میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ** **قُلِ الْاَنْفَالُ**
لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ (۱۴) اے رسول! یہ لوگ تجھ سے زاید از ضرورت مال کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔
ان سے کہہ دو کہ اسے خدا اور رسول (مرکزی حکومت اسلامی) کی تحویل میں رہنا چاہیے۔

دُشمنانہ ہمارے مال عام طور پر انفال کا ترجمہ مال غنیمت کیا جاتا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ
صحیح نہیں۔ اول تو مال غنیمت کے لئے قرآن کریم نے (غنم۔ مغانم) الگ الفاظ استعمال کئے ہیں۔
دوسرے مال غنیمت کے متعلق کہتا ہے کہ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور رسول (مرکزی حکومت) کیلئے
ہوگا اور باقی (۱۵) مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ (۱۶) لہذا انفال مال غنیمت نہیں انفال جمع ہے
نفل کا جس کے معنی زائد کے ہیں۔ (جیسے نمازیں فرضوں کے علاوہ نوافل پڑھے جاتے ہیں)۔ مفہوم کے

اعتبار سے اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ مثلاً :-

(۱) پہلے ہاں انکم ٹیکس حکومت کے واجبات میں سے ہوتا ہے یعنی وہ ٹیکس جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص انکم ٹیکس کے علاوہ ضروری امور کے لئے حکومت کو کچھ بطور عطیہ دیتا ہے تو یہ انفال میں داخل ہوگا۔ یعنی واجبات سے زائد۔ اسی کو صدقہ (جمع صدقات) بھی کہا جاتا ہے۔

(۲) انتظامی نقطہ نگاہ سے مرکزی حکومت مقامی حکومتوں کو اجازت دے دے کہ وہ اس قسم کی آمدنی خود وصول کر کے اس میں سے اپنے اخراجات پورے کر لیا کریں۔ اگر ایسا ہو کہ کسی جگہ اخراجات پورے کر لینے کے بعد کچھ روپیہ بچ جائے تو یہ انفال (زائد از ضرورت) ہوگا۔ اسے مرکز کی طرف منتقل کر دینا چاہیے۔

(۳) اور تیسری شکل العفو کی ہے یعنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو کچھ افراد کے پاس بچ جائے، فرمایا کہ یہ زائد از ضرورت دولت حکومت کی تحویل میں جائے گی۔

اب ظاہر ہے کہ جب زائد از ضرورت مال کسی کے پاس نہیں رہے گا تو نہ دولت جمع کرنے کا سوال پیدا ہوگا نہ جائیدادیں کھڑی کرنے کا۔ ویسے بھی جب شخص رادرا اس کی اولاد کی ضروریات زندگی پوری کرنے کی ذمہ داری حکومت اپنے اوپر لے لے، تو دولت جمع کس لئے کی جائے گی۔ یہ وجہ ہے جو قرآن کریم میں دولت جمع کرنے کے خلاف سخت تاکید اور تنبیہ احکام آئے ہیں۔ (تفصیل پہلے گزرتی ہے)

(۔۔)

ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا تھا کہ زمین پر کسی کی ذاتی ملکیت کا

سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تمام افراد انسانہ (بلکہ تمام ذی حیات) کے لئے

زمین کا مسئلہ | سامانِ رزیت حاصل کرنے کا ذریعہ (۱) اس لئے ایسا انتظام ہونا چاہیے

کہ یہ ذریعہ رزق تمام ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے یکساں طور پر کھلا رہے۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ عَلَيْهِ أَتَمُّ نِعْمَةٍ - یہ تمام نوح انسان کے لئے خدا کی طرف سے عطیہ ہے۔ وَمَا كَانَ عِطَاءُ رَبِّكَ

مَحْظُورًا۔ (۲) اور جو چیز تمام انسانوں کو بطور عطیہ ملی ہو کسی کو اس کا حق حاصل نہیں کہ اس پر بھانگ

لگا کر "میری اور میری" کی عہد بندیاں قائم کرنے لگ جائے۔ جو لوگ رزق کے ان چشموں کو جنہیں آپ خدا

کی طرف مہر رہنا چاہیے تاکہ ہر ضرورت مند اپنی ضروریات بلا روک ٹوک پوری کر سکے، اپنے لئے روک

لیتے ہیں وہ دیندار ہونے کے مدعی ہونے کے باوجود عملاً دین کی تکذیب کرتے ہیں۔ ان کی نمازیں لوٹا کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ غور کیجئے کہ قرآن نے اس حقیقت کو کتنا قدر فکر انگیز انداز میں بیان کیا ہے۔ جب کہا ہے کہ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِاللَّيْلِ كَيْفَ كَذَّبَ بِالنَّهَارِ؟ کیا تو نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا ہے جو دین کی تکذیب کرتا ہے۔ فَذَٰلِكَ الَّذِي يُدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَعْضُدْ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَتِيمِ۔ یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دے کر نکال دیتا ہے اور یتیم کی روٹی کا نہ خود انتظام کرتا ہے، نہ دوسروں کو ایسا کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو نماز پڑھ لیتا ہوں تو اس سے دین کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ اسکی فریب خوردگی ہے۔ قَوْلُ الَّذِي يَلْعَنُ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ایسے نمازیوں کے لئے انجام کار تباہی ہے جو صلوٰۃ کی حقیقت سے بے خبر اور اس کی غرض و فائیت سے غافل رہتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَٰؤُونَ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے محسوس دمری ارکان کی ادائیگی کا نام صلوٰۃ ہے۔ وہ انہیں ادا کر لیتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ (یعنی) اور رزق کے آپ رواں کو روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر یہ تکذیب دین نہیں تو اور کیا ہے؟

تین کی اس پوزیشن کو قرآن کریم نے قوم ثمود کی تاریخی شہادت کی روشنی میں اس طرح واضح کر دیا کہ اس کے سمجھنے میں کسی قسم کا الجھاؤ نہ رہا۔ اس نے کہا کہ قوم ثمود کی معیشت کا مدار **ارض اللہ** (گلابانی) (موشی پالنے پر تھا۔ ان کے گرد و نواح کھلی جیراگا ہیں اور پانی کے چشمے تھے لیکن قوم کے سرداروں نے ان پر اپنا ذاتی قبضہ جما رکھا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ مزدوروں کے موشی بھوکے اور پیاسے رہ جاتے تھے۔ ان کی طرف حضرت صالحؑ پیا میرا انقلاب بن کر آئے۔ انہوں نے سرداران قوم کے اس غصب و تنہب کی غلط آواز بلند کی۔ ان سرداروں نے آپ سے پوچھا کہ آپ بالآخر چاہتے کیا ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ہٰذَا نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ۔ (یعنی) یہ زمین خدا کی ہے۔ نہ تمہاری ہے نہ میری۔ اور یہ موشی بھی اُسی کے پیدا کردہ ہیں۔ اس لئے ان موشیوں کو آنا دی ہوئی چاہیے کہ یہ اپنے خدا کی زمین سے چریں چلیں۔ تمہیں اس کا حق کیسے پہنچتا ہے کہ تم اَرْضَ اللَّهِ (خدا کی زمین) پر اس طرح حد بندیاں قائم کر دو کہ اُس کی مخلوق اُس کی زمین میں تمہاری عاید کردہ حصہ سے آگے نہ جاسکے۔ دیکھ، دیکھ! انہوں نے کہا کہ اس کا عملی طریق کیا ہونا چاہیے؟ حضرت صالحؑ نے کہا کہ یہ ٹیڑھی ہے۔ زمین میں اسی قسم کا واقعہ حضرت موسیٰ کے ساتھ پیش آیا تھا جہاں صاحبِ ائمہ سرداروں کے چر ولسے مزدوروں اور لڑکیوں کے موشیوں کو پانی نہیں پینے دیتے تھے۔ (یعنی)

اس کو بھی پہناتے۔ اور جو کام اس کی طاقت سے باہر ہو اُسے اس کے سپرد نہ کرے۔ اور اگر لیا
کمرنا گزیر ہو تو پھر اس کی سرانجام دہی میں اس کی مدد کرے۔

ان ارشادات گرامی سے یہ راہ ذاتی ملتی ہے کہ مزدور کو اجرت ہی نہیں ملنی چاہیے بلکہ منافع میں بھی اس کا
حصہ ہونا چاہیے اور اجرت مقرر کرنے کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اس سے وہ ویسا ہی کمایا ہو سکے۔ جیسا
کارخانے کا مالک کھاتا پہنتا ہے۔

یہاں پر ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پیداوار کے تمام وسائل افراد کے بجائے مملکت
کی تحویل میں چلے جائیں اور کسی کے پاس ضرورت سے ناپید روپیہ بھی نہ رہے۔ وہ بھی
استبداد نہیں | مملکت کی ملکیت تو ایسا چاہے تو اس سے مملکت ایسی مستبد اور جابر بن
جائے گی کہ وہ جب جی چاہے افراد کا گلا گھونٹ دے۔ اس سے بدتر مستبد نظام کوئی اور نہیں ہو سکتا۔

بیشک عام ممکنوں میں ایسا ہی ہو گا لیکن (جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں) اسلامی مملکت اسی لئے وجود
میں آتی ہے کہ وہ افراد کی نہ صرف طبعی پرورش کا انتظام کرے بلکہ ان کی ذات (انفرادیت) کی نشوونما
کے لئے بھی اسباب و ذرائع بہم پہنچائے۔ اس مملکت کی تحویل میں جو کچھ جاتا ہے وہ اس مقصد کے حصول
کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر وہ مملکت اپنے اس فریضہ کی ادائیگی میں قاصر رہتی ہے تو اسے کوئی حق حاصل نہیں
ہوتا کہ وہ ذرائع پیداوار یا افراد کی فاضلہ دولت کو اپنے قبضے میں لے لے۔ ان چیزوں کو اپنے قبضے میں لے
لینا تو ایک طرف اس کا حق حکومت ہی باقی نہیں رہتا۔ اسلامی مملکت تو وجود ہی میں اس لئے آتی ہے
کہ وہ "اقامت صلاۃ اور ایتائے زکوٰۃ" کا فریضہ ادا کرے۔ اس لئے یہ مملکت ذریعہ ہوتی ہے افراد
کی نشوونما کا، نہ کہ ان کا گلا گھونٹنے کا۔ جن افراد کے ہاتھوں میں اس مملکت کا نظم و نسق ہوتا ہے ان کی
سیرت و کردار کی جھلک اس کتاب میں نظر آجاتی ہے۔ کیا ان کے متعلق تصور بھی کیا جاسکتا ہے کہ وہ
ذرائع رزق کو اپنی تحویل میں لے کر افراد انسانیہ کی آزادی سلب کرینگے؟

"ایتائے زکوٰۃ" کی بات پھر سامنے آگئی تو ہم نے ضروری سمجھا ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق جو کچھ پہلے لکھا جا
چکا ہے اس کی مزید وضاحت کر دی جائے۔ یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق ہمارا مروجہ تصور
داد فہمی احکام، قرآنی تصور سے اس قدر مختلف ہے کہ جب تک قرآنی تصور نہایت وضاحت سے
سامنے نہ آئے، مروجہ تصور کا غیر قرآنی ہونا سمجھ میں نہیں آسکتا۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے قرآن کریم

میں کہیں نہیں آیا کہ اتنا مال سال بھر تک جمع ہے تو اس میں سے اتنی رستم بطور زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ زکوٰۃ کا قرآنی مفہوم بڑھنا، بھولنا، بھولنا، بھولنا قرآن کریم میں ”اقیموا الصلوٰۃ و آتوا الزکوٰۃ“ کا حکم متعذر آیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اقامت صلوٰۃ اور ایتائے زکوٰۃ قرآنی نظام کے دو بنیادی ستون ہیں۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اسلامی مملکت کا فرض ہے کہ وہ افراد معاشرہ کو سامانِ نشو و نما بہم پہنچائے۔ یعنی وہ سامان جس سے افراد معاشرہ کی طبعی نشو و نما بھی ہو جائے اور انسانی ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما بھی۔ اسی کو ایتائے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یعنی سامانِ نشو و نما کا بہم پہنچانا۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ ایتائے زکوٰۃ (زکوٰۃ دینا) اسلامی مملکت کا فرض ہے۔ سورہ حج میں ہے۔

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ... (۲۲)

یہ (مومنین) وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی حکومت قائم ہوگی تو یہ اقامت صلوٰۃ کریں گے

اور زکوٰۃ دیں گے۔

دوسری جگہ ہے۔ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ۔ (۲۳) یعنی یہ لوگ زکوٰۃ (انفرادی معاشرہ کو سامانِ نشو و نما مہیا کرنے کے لئے) مصروفِ کار رہتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ اسلامی مملکت کا فرض ہے ایتائے زکوٰۃ (زکوٰۃ دینا) ہے۔ یعنی نوعِ انسان (یا بطورِ آغاز کار افرادِ معاشرہ) کو سامانِ نشو و نما مہیا کرنا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت ایتائے زکوٰۃ (سامانِ نشو و نما مہیا کرنے) کا فرض ہے اپنی آمدنی

ہی سے ادا کریگی۔ بالفاظِ دیگر، حکومت کی آمدنی (Revenue of the State) ذریعہ ہوگی اس مقصد کے پورا کرے گا۔ اس اعتبار سے حکومت کی جملہ آمدنی کو اصطلاحی طور پر زکوٰۃ کہا جاسکے گا۔ یعنی ذریعہ کو خود مقصد کہہ کر پکارا جائے گا۔ اس میں بھی ایک دقیق اور لطیف نکتہ یہاں ہے۔ یعنی جب حکومت کی آمدنی کو زکوٰۃ کہا جائے گا تو اس سے یہ حقیقت سامنے آجائے گی کہ اس آمدنی کی غرض و غایت کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبرؓ کے زمانے میں جن قبائل نے بغاوت اختیار کی تھی ان کا جرم یہ تھا کہ وہ حکومت کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یعنی وہ مرکزی حکومت کے واجبات ادا کرنے سے انکار کرتے تھے اور اس کا مطالبہ کرنے پر سرکشی پر اتر آئے تھے۔ یہ یقیناً حکومت کے خلاف بغاوت تھی۔

یہ تھا زکوٰۃ کا قرآنی مفہوم۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں مال و دولت جمع کر کے سال کے بعد اس میں سے کچھ رستم بطور خیرات دیدیئے کا تصور قطعاً نہیں تھا۔ صدر اول کے بعد جب مسلمانوں کی گاڑی دوسری پٹری پر جا پڑی، تو قرآن کے معاشی نظام کی جگہ (جو نظام سرمایہ داری کی جڑ کاٹنے کے لئے آیا تھا) پھر سے نظام سرمایہ داری قائم ہو گیا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں مال و دولت جمع کرنے کی سخت ممانعت کی گئی ہے، اس کے رستے میں مائل ہوتی تھیں۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لئے وضعی روایات کا سہارا تراشا گیا اور (حیرت انداز حیرت) کہ اس کے لئے سب اہم کردار ادا کرنے کے لئے حضرت عمرؓ کو چنا لیا۔ یعنی اس عمرؓ کو جس کی زندگی سرمایہ داری کے خلاف مجتہد انقلاب تھی۔ آپ سورہ توبہ کی ان آیات (۳۵-۳۶) کو پہلے دیکھ چکے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ مال و دولت کو جہنم کی آگ میں تپا یا جائے گا اور اس سے سرمایہ داروں کو داغ دیا جائیگا۔

ایک وضعی روایت | اس آیت کی تفسیر کے سلسلہ میں ذیل کی روایت (مشکوٰۃ کتاب الزکوٰۃ میں) درج ہے۔

(حضرت) ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اَلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ ... الزَّكَاةَ ... (۳۵-۳۶) مسلمانوں پر اس کا خاص اثر ہوا یعنی انہوں نے اس حکم کو گراں خیال کیا۔ حضرت عمرؓ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہاری فکر کو دور کر دوں گا اور اس مشکل کو حل کر دوں گا۔ پس عمرؓ رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا نبی اللہ! یہ آیت آپ کے صحابہ پر گراں گزری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لئے فرض کی ہے کہ وہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے ... (حضرت) ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ کا یہ بیان سن کر (حضرت) عمرؓ نے غصے سے سر تھپکا۔

آپ نے فرمایا کہ قرآن کے حکم کو (عملاً منسوخ قرار دینے اور نظام سرمایہ داری کو پھر سے رائج کرنے کے لئے) پہلے دور ملکیت میں کیا کیا حیلے وضع اور اختیار کئے گئے تھے! آپ سوچئے کہ خدائی طرف سے ایک واضح حکم نازل ہوتا ہے اور وہ صحابہ کبارؓ پر (معاذ اللہ) گراں گزرتا ہے! حضرت عمرؓ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس مشکل کے حل کی تلاش میں، رسول اللہؐ کے پاس جاتے ہیں اور حضورؐ فرمادیتے ہیں کہ تم لوگ خواہ مخواہ پریشان ہو گئے۔ جتنا جی چاہے مال و دولت جمع کرو۔ بس اس میں سے سال کے بعد طہائی روپے سیکڑہ کے حساب سے خدا کی راہ میں دیدیا کرو۔ باقی سارا مال حلال و طیب ہو جائے گا۔ اور حضرت عمرؓ

اس حل کو سن کر غرہ تکبیر بلند کرتے ہیں! (معاذ اللہ - ثم معاذ اللہ)

یہ سب زکوٰۃ کے مروجہ مفہوم اور اس کی عملی شکل کے آغان کی داستان! قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے آچکی ہیں۔ ان کی روشنی میں یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کے معاشی نظام کی رو سے زاید از ضرورت روپیہ کسی کے پاس رہتا ہی نہیں۔ وہ سب حکومت کی تحویل میں آجاتا ہے۔ یوں جماعت مومنین اپنے اس معاہدہ کو عملاً پورا کرتی ہے جو اس نے اپنے اللہ سے استوار کیا تھا اور جس کی رو سے انہوں نے اپنی جان اور مال خدا کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ اور اس کے عوض انہیں جنت کی زندگی عطا ہو گئی تھی۔

یہ ہیں قرآن کریم کے احکام و اصول معاشی نظام کے متعلق جو غور نبی اکرمؐ نے سب سے پہلے اسلامی مملکت قائم فرمائی۔ اور اس میں اس معاشی نظام کی بھی بنیاد رکھی۔ اس کے لئے حضورؐ کو چونکہ بہت کم وقت ملا اس لئے عہد رسالت میں یہ فی الجملہ اپنی ابتدائی منزل میں ہی رہا لیکن یہ ایک عظیم نقیۃ ہے کہ عام مسلمانوں پر تو اس نظام کی منزل اول سے متعلق احکام کا اطلاق ہوتا تھا لیکن خیر نبی اکرمؐ کی حیات طیبہ اس کے اُس انتہائی دور کی آئینہ دار تھی جس میں زاید

حضورؐ کی اپنی زندگی

از ضرورت کسی کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ اس نظام کا آغاز حضورؐ کی مکی زندگی سے ہو گیا تھا جب اسلامی مملکت کا قیام تو ایک طرف (مسلمانوں کی مندرجہ ذیل جماعت کی زندگی بڑی عسرت اور غلوک الحالی میں گزر رہی تھی۔ اس زمانے میں حضورؐ نے جماعت کے لئے کیا طریق کار اختیار فرمایا تھا اس کا اندازہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی اس روایت سے لگ سکتا ہے جس میں انہوں نے

کہا ہے کہ:

اشعر قبیلہ داؤد کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب کسی جنگ میں ان کے ہاں کھانا خوراک نہ جاتا یا ان کے ہاں کسی حادثہ کی وجہ سے فاقوں کی ذمہ داری ہو تو یہ لوگ اپنے کھانے کی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے اور ایک برتن میں برابر جتنے لگا کر آپس میں تقسیم کر لیتے۔

حضورؐ نے فرمایا کہ یہ لوگ نبوت ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ (صحیحین)

مدینہ پہنچنے کے بعد اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی گئی۔ حضورؐ کی وفات کے وقت اس کی وسعت تقریباً دس لاکھ مربع میل پر پھیل چکی تھی لیکن اس سربراہ مملکت نے (علیہ السلام) کی اپنی زندگی کا عالم

تھا کہ حضرت عائشہؓ کی روایت کے مطابق،

حضرتؓ کا کوئی کپڑا نہ کر کے نہیں رکھا گیا۔ صرف ایک جوڑہ ہوتا تھا، دوسرا نہیں ہوتا تھا جسے نہ کر کے رکھا جاتا۔ جن کپڑوں میں آپؐ نے وفات پائی ان میں ادھرتلے بچند لگے ہوئے تھے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ،

مرض الموت کے وقت حضورؐ کے ہاں چند دینار کہیں سے آتے تھے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ انہیں صدقہ کر دو۔ (یعنی بیت المال میں بھیج دو تاکہ ان سے محنت مندوں کی ضروریات پوری ہوں)۔ لیکن اسکے بعد حضورؐ پر غشی طاری ہو گئی اور سب لوگ آپؐ کی تیمار داری میں مصروف ہو گئے۔ آپؐ کو ہوش آیا تو فرمایا، وہ دینار لاؤ۔ دینار کو حضورؐ نے اپنے ہاتھ پر رکھا اور کہا، محمدؐ کا اپنے رب کے متعلق کیا گمان ہو گا جب وہ اپنے رب سے ملے اور اس کے پاس یہ دینار ہوں۔ اس پر حضورؐ نے انہیں خود صدقہ کر دیا (یعنی بیت المال میں بھیج دیا)۔

جہاں تک حضورؐ کے ترکہ کا تعلق ہے، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضورؐ نے فرما دیا تھا کہ میرے ورثہ میں ایک دینار بھی بطور ترکہ تقسیم نہیں ہو گا۔ میری بیویوں کی ضروریات اور منتظم کے اخراجات کے بعد جو کچھ بچے وہ صدقہ ہو گا۔

مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ

آنحضرتؐ نے نہ درہم چھوڑا، نہ دینار، نہ بکری نہ اونٹ اور نہ کسی چیز کی وصیت کی۔

اور بخاری میں ہے کہ حضورؐ نے اپنے خیر اور مہتہ یاروں کے سوا کچھ نہیں چھوڑا تھا۔

یہ اس لئے کہ اگرچہ مملکت ایسی وسیع و عریض تھی لیکن اس کے ساتھ رعایا جس قدر فلاح و کثرت زدہ تھی، اور ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کی جو عظیم ذمہ داری حضورؐ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے اس کی وجہ سے، حضورؐ اپنا معیار زندگی اس سے بلند کر ہی نہیں سکتے تھے۔

مہربان و مملکت کی ذمہ داریوں کا اندازہ حضورؐ کے ان ارشادات گرامی

معاشی ذمہ داریاں

سے لگایا جاسکتا ہے جو کتب تاریخ و احادیث میں ہمارے سامنے آتے

۱۔ اسی قسم کی ایک روایت پانچویں باب میں بھی گزر چکی ہے جس سے واضح ہے کہ حضورؐ کو یہ خیال اپنی بیماری کے آخری لمحات ہی

میں نہیں آیا تھا بلکہ حضورؐ کا زندگی بھر یہی مسلک رہا تھا کہ نابار ضرورت مال گھر میں نہ رہے، بیت المال میں چلا جائے۔

ہیں۔ مسند امام احمد میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ

”جس بستی میں کسی شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ رات بھر بھوکا رہا، اس بستی سے خدا کی نگرانی اور نجات کا ذرہ ختم ہو گیا۔“

اسلامی حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ کسی کو محسوس نہ ہونے دے کہ وہ تنہا یا لاوارث (یتیم) ہے۔ اسی لئے حضورؐ نے فرمایا کہ

”جس کا کوئی سرپرست نہ ہو اس کا سرپرست اللہ اور اس کا رسولؐ“ (یعنی اسلامی نظام حکومت) ہے۔ (ترمذی)

حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں مرتبے کہ اس پر کسی کا قرض ہو اور وہ تنگدستی کی وجہ سے اسے ادا نہ کر سکا ہو تو اس کے قرض کی ادائیگی بھی مملکت کے ذمہ ہوگی۔ چنانچہ حضورؐ نے اعلان فرمادیا تھا کہ۔

”میں مسلمانوں سے ان کے اپنے افراد فاندان کی نسبت زیادہ قریب ہوں۔ سوان میں سے جو وفات پا جائے اس کے قرض کی ادائیگی میرے ذمے ہے۔“ (ابو عبیدہ، کتاب الاموال)

دیگر روایات (مسلم ترمذی وغیرہ) میں ہے کہ ایسے شخص کے قرض کی ادائیگی تو حکومت کے ذمے ہوگی۔ لیکن جو کچھ وہ بطور ترکہ چھوڑ جائے وہ اس کے ورثاء کا حق ہوگا۔ اسی سلسلہ میں حضورؐ نے فرمایا تھا کہ

”جس شخص کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بعض امور کا نگران بنادے اور وہ لوگوں کی ضروریات کی طرف سے لاپرواہی برتے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اور احتیاجات کی طرف سے لاپرواہی نہ کرے گا۔“ (ابوداؤد)۔ یہی روایت ترمذی میں ان الفاظ میں آئی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا۔

”جو امام ضرورت مندوں، محتاجوں اور مسکینوں پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اور احتیاجات کے لئے آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے۔“

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ قرآن کے معاشی نظام کی رُو سے کوئی شخص اپنی ضروریات سے زائد مال اپنے پاس

رکھ نہیں سکتا۔ حضورؐ کے زمانے میں اس انتہائی اصول پر کس انداز سے عمل ہوتا تھا؟ اس کا اندازہ مسلم کی اس روایت سے لگ سکتا ہے جس میں حضرت

زاید از ضرورت

ابو سعیدؓ نے فرمایا کہ۔

”ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایک شخص آیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ آپؐ نے فرمایا۔“

کہ جس شخص کے پاس ضرورت سے زاید سواری ہو وہ اس آدمی کو دیدے جسے اس کی ضرورت ہو جس کے پاس زاید نہ راہ ہو وہ اُسے دیدے جس کے پاس زائد راہ نہ ہو۔ اس طرح آپؐ نے بہت سی چیزیں کا ذکر فرمایا حتیٰ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم میں سے کسی کو بھی ضرورت سے زاید کسی چیز کے رکھنے کا حق حاصل نہیں۔

حضرت بلالؓ سے مروی ہے کہ:

رسول اللہؐ نے فرمایا کہ جو رزق تجھے عطا کیا گیا ہے اسے چپا کر نہ رکھ، اور جو کچھ تجھ سے مانگا جائے اس میں بخل سے کام نہ لے۔ میں نے کہا۔ اے اللہ کے رسولؐ! یہ کیسے ہو سکے گا؟ آپؐ نے فرمایا کہ یا یہ روش اختیار کرنی ہوگی یا جہنم کا ایندھن بننا پڑیگا۔ (حاکم)

مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ:

رسول اللہؐ نے فرمایا کہ بندہ میرا مال میرا مال کہتا ہے حالانکہ مال میں اس کا حصہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ (۱) جو کچھ وہ کھا کر ہضم کر لیتا ہے۔ (۲) جسے وہ پہن کر پرانا کر دیتا ہے۔ اور (۳) جو کچھ وہ دوسروں کے لئے دیکر اپنے لئے ذخیرہ آخرت کر لیتا ہے۔ ان تین چیزوں کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یا تو چلا جاتا ہے اور یا وہ دوسروں کے لئے چھوڑ کر مر جاتا ہے۔

یہ ہیں معاشی نظام کے متعلق وہ چیدہ چیدہ اقوال و اعمال نبویؐ جو ہمیں کتب روایات میں ملتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے لکھا ہے حضورؐ قرآن کے معاشی نظام کی (کہ جسے نظام ربوبیت کہا جاتا ہے) صرف ابتداء کر سکے تھے لیکن حضورؐ کی سیرت طیبہ میں اس ابتداء میں بھی اس انتہائی جھلک نظر آ جاتی ہے۔ حضورؐ نے ضرورت مندوں کے لئے وظائف مقرر کرنے کا بھی سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ جسے حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنے زمانے میں مزید ترقی دی تھی۔ (اس کی تفصیل حضرت عمرؓ کے زمانے کے معاشی نظام میں بیان کی جائے گی)۔ حضورؐ مختار قبائل میں اپنے عمال بھیجتے کہ وہ وہاں کے ضرورت مند لوگوں کی فہرستیں مرتب کر کے مرکز میں بھیجیں۔ مرکز سے ان کی مناسب امداد کی جاتی۔ نیز آپؐ نے زرعی اصلاحات کا بھی آغاز فرما دیا تھا (اس کی تفصیل بھی عہد فاروقی کے نظام کے ضمن میں اسلئے لائی جائے گی)۔

بڑا مختصر تھا۔ اور دوسرے ان کا بیشتر وقت اندرونی اور بیرونی سازشیں نہ کرنے میں صرف ہو گیا۔ اس لئے انہیں بھی معاشی نظام کو اس کے انتہائی پہنچانے کا موقع نہ ملا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بڑے مملکت کی ضروریات زندگی کو وظائف کی صورت میں پورا کرنے کے لئے بڑے اہم اقدامات کئے۔ ان کی تفصیل آگے چل کر سامنے آئے گی۔ جہاں تک ان کی اپنی ذات کا تعلق ہے، وہ اسوۂ رسول اللہ کی بجائے تصویر تھے۔ خلافت سے پہلے آپ تجارت کرتے تھے اور اچھے خوش حال تھے۔

سیرت صدیقیؐ خلافت کی ذمہ داریوں نے آپ کا سال وقت لے لیا، تو آپ نے حضرت عمرؓ کی تجویز اور دیگر صحابہؓ کے مشورہ سے بیت المال سے وظیفہ لینا قبول کر لیا لیکن وہ اتنا ہی محتاجتیں آپ کا اور آپ کے اہل و عیال کا غریبانہ انداز سے گزارہ ہو سکے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کو یہ خیال بار بار ستا رہا تھا کہ معلوم نہیں میں نے مسلمانوں کے بیت المال سے بڑا قدر لیا ہے اس کے مقابلے میں ان کی خدمت بھی کر سکا ہوں یا نہیں۔ اس اضطراب کو مبدل بہ سکون کرنے کے لئے انہوں نے اپنے شہ داری سے کہا کہ ایک مختصر سا قطعہ زمین ان کے پاس ہے اسے فروخت کر دیا جائے اور اس قدر رقم انہوں نے بیت المال سے لی ہے اسے واپس کر دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ اس حساب کو یہیں بیباقی کر کے خدا کے سامنے گئے۔

(۱۰)

مجھے اپنے یادداشتوں کے کاغذات "میں دو واقعات ایسے ملے ہیں جن سے سیرت صدیقیؐ پر کتاب ہند کی طرح جگمگاتی ہوئی سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں ان کے حوالے لکھنا بھول گیا اس لئے میں انہیں درج کتاب کرنے میں متامل تھا۔ لیکن چونکہ حضرت صدیقؐ اکبرؓ کی حیات طیبہ کے دیگر کوائف و احوال پر نگاہ ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ روایات صحیح ہونگی اس لئے میں انہیں قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی جرأت کر رہا ہوں، بائیں امید کہ اگر ان میں سے کسی صاحب نے انہیں کتب تارخ و سیر میں دیکھا ہو تو مجھے ان کے حوالے سے مطلع فرمادیں۔

پہلا واقعہ یہ ہے کہ جب یہ سوال زیر غور تھا کہ خلیفہ المسلمین کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے تو حضرت صدیقؐ نے دریافت فرمایا کہ مدینہ میں ایک مزدور کی کم از کم روزانہ اجرت کیا ہے وہی اجرت آپ نے اپنے لئے بطور وظیفہ مقرر کرنی۔ رفقا میں سے کسی نے

وظیفہ کا تعین

آپ سے کہا کہ اتنے کم روزیے میں آپ کا گزارہ کیسے ہو گا؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس میں میرا گزارہ اسی طرح ہو گا جس طرح اس مزدور کا گزارہ ہوتا ہے۔ اور اگر گزارہ نہ ہوتا تو میں اس مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا تاکہ اس طرح میرا وظیفہ بھی بڑھ جائے۔ جوں جوں مزدوروں کی اجرت بڑھتی جائے گی، میرا معیار زندگی اُسی نسبت سے بلند ہوتا جائے گا۔

(۲) دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن کھانے کے بعد آپ نے بیوی سے کہا کہ کوئی میٹھی چیز نہیں؟
... انہوں نے کہا کہ بیت المال سے جو راشن آتا ہے اس میں میٹھی چیز کوئی نہیں ہوتی۔

بات آئی گئی ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ کھانے میں حلوہ بھی ہے۔ آپ نے بیوی سے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ ہمارے راشن میں میٹھی چیز آتی نہیں تو آج یہ حلوہ کیسے پک گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جو اس دن عسوس کیا کہ آپ میٹھی چیز پسند کرتے ہیں تو میں نے یوں کیا کہ راشن میں جتنا آٹا ہر روز آتا تھا اس میں سے میٹھی بھر آٹا الگ رکھتی گئی۔ آج اتنا آٹا جمع ہو گیا کہ اس کے بدلے میں بازار سے کھجور کا شیرہ منگا لیا جائے۔ اس طرح یہ حلوہ پک گیا ہے۔ آپ نے اسے تناول فرمایا اور بیوی کا شکریہ ادا کیا۔

کھانے کے بعد سیدھے بیت المال کے مودی کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمارے ہاں راشن میں جس قدر آٹا جاتا ہے آج سے اس میں ایک میٹھی کے برابر کم کر دینا، کیونکہ ہفتہ بھر کے تجربہ نے بتایا ہے کہ ہمارا کٹاؤ میٹھی بھر کم آٹے میں بھی ہو جاتا ہے۔

یہ ہے عملی تفسیر قرآن کریم کے اس اصول کی جس میں کہا گیا ہے کہ یَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ اے رسول! یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی ضرورت کے لئے کس قدر دے دیں؟ قُلِ الْعَفْوَ۔ (۲/۲۱۹)۔ ان سے کہو کہ جس قدر تمہاری اپنی ضرورت سے زائد ہے وہ سب۔ لہذا اگر ایک میٹھی بھر آٹا بھی اپنی ضرورت سے زائد ہے تو ایک مردِ مومن اسے بھی اپنے صرف میں نہیں لے گا۔ اسے دوسروں کی ضرورت پورا کرنے کے لئے دیدیگا۔

ایسے ہوتے ہیں وہ حضرات جن کے ہاتھوں اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آتا ہے۔ طوبی

لہم وحسن مآب۔

فصل کاٹتے وقت اس میں سے خدا کا حق بھی دے دیا کرو۔ اس حق کے متعلق دوسری جگہ فرمایا کہ یہ —
مَنَافِعًا لِلْمَقْوَمِینَ (۱۱۱) یعنی بھوکوں کا حصہ ہے۔ یعنی جسے خدا نے اپنا حق کہا ہے اس کے متعلق بھی
و عنایت کر دی کہ وہ درحقیقت ضرورت مندوں اور محتاجوں کا حق ہے۔

آپ نے دیکھا کہ ہیں ایک مقام پر خدا نے اپنے حق کا ذکر کیا ہے وہ بھی درحقیقت بندوں ہی کا
حق ہے قرآن کریم کے اس پر منظر میں اس حدیث کو دیکھئے کہ امام ابو نعیم نے حدیث قدسی کہا جانتے ہو (روایت
کے مطابق) رسول اللہ نے فرمایا:

خداوند عزوجل قیامت کے دن فرمائے گا۔

”اے ابن آدم! میں بیمار رہا، تو تو میری عیادت کو نہ آیا۔“

ابن آدم جواب دے گا۔ پروردگار! میں تیری عیادت کو کیسے آتا۔ تو تو رب العالمین ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ
فرمائے گا کہ میرے فلاں بندہ بیمار ہوا تو تو اس کی عیادت کو نہ کیا۔ اگر تو اس کی عیادت کو نہ کیا ہوتا تو
مجھ اس کے پاس پاتا۔

اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ”اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو تو نے مجھے کھانا بھی نہ کھلایا۔ وہ
کہے گا۔ پروردگار! میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا۔ تو تو خود ہی سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیگا
کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانے کو مانگا تو تو نے اُسے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو
نے اُسے کھانا کھلا دیا ہوتا تو اسے میرے پاس بالینا۔

(اسی طرح اللہ تعالیٰ پیاسے کو پانی پلانے کے متعلق کہیںگا۔)

مسلم بحوالہ عدل لا یتماذیر مسیئرا

۱۔ احادیث قدسیہ و محدثوں کی ایک خاص قسم ہے جنہیں خدا کی طرف سے واحد شگلم کے وسیعے میں بات کی جاتی ہے۔
انہ جبروت و اقدس کے نزدیک اس قسم کی حدیثیں عام طور پر وحی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں عام احادیث سے
بھی زیادہ ”مقدس“ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ تصور بنیادی طور پر غلط ہے کہ خدا کا کلام کتاب اللہ (قرآن مجید)
سے باہر بھی کہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لئے اس قسم کی روایات کے وضعی ہونے میں کوئی مشتبہ نہیں ہو سکتا۔ باہر ہونے
اس حدیث کو اس لئے نقل کیا ہے کہ جو لوگ ان احادیث کو صحیح مانتے ہیں ان پر واضح ہو جائے کہ حقون اللہ و حقیقت
حق تعالیٰ العباد ہی کا دوسرا نام ہے۔ فی سبیل اللہ کا مفہوم بھی عظیم و بڑا انسانی کی منفعت کے امور ہیں۔

یہ ہیں وہ "خدا کے حقوق" جو اسلامی حکومت کی وساطت سے پورے ہوتے ہیں۔

(۲) قرآن کریم نے رزق کی تنگی کو خدا کا عذاب قرار دیا ہے سورہ طہ میں ہے کہ:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَ
مُحْشَرَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى. (٢٣)

بہر ملک و خاندان سے اعراض برتناب ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں اور اسے ہم قیامت کے دن بھی اذہا ہی اٹھائیں گے۔

اور سورہ نحل میں ہے کہ خوف اور ہرک خدا کا عذاب ہیں جس میں ان قوموں کو مبتلا کر دیا جاتا ہے جو کفر ان نعمت کرتی ہیں ۴ (۱۶)

دوسری طرف قرآن کریم یہ ہے کہ اگر قوانین خداوندی کو فراموش کر دیا جائے تو رزق کی فراوانی
یہی قوموں کی تباہی کا موجب بن جاتا ہے۔ (۲۶)

حضرت عمرؓ نے افراط و تفریط کے ان دونوں گوشوں کو ایک ہی قول میں اس طرح سمٹا دیا کہ ۔

اے اللہ! میرے لئے رزق کی اتنی انراط بھی نہ ہو جلت کہ میں تجھ سے ہر شے اختیار کروں؛ اور نہ ہی اتنی کمی کر دینا کہ میں تیری راہ کو فراموش کر کے (اور یہی راستہ اختیار کرنے لگ جاؤں)۔

حضرت عمرؓ کا یہی احساس تھا جس کی بنا پر یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب جلوس کا مالِ غنیمت آیا تو اُسے دیکھ کر اہل مدینہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ لوگ اُسے دیکھ کر فرط مسرت سے جھوم رہے تھے، لیکن حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ

وہ مسجد کے ایک گوشے میں کھڑے آنسو بہا رہے ہیں حضرت ابن عوفؓ نے کہا کہ امیر المؤمنین! یہ وقت فخر و مسرت کا ہے یا رونے کا؟ آپؐ نے فرمایا! ابن عوف! اس وقت ہم لوگوں کی حالت کچھ اور ہے۔ لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ہمارے بعد ہماری قوم کی حالت بھی ویسی ہی نہ ہو جائے جیسی دولت کی انحراف سے اقوام سابقہ کی ہو گئی تھی۔ دولت کی فراوانی سے وہ آپس میں ایک دوسرے کی دشمن بن گئیں اور ان میں حسد کے جذبات ابھر آئے۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بخیر و برکت عزت عرض کیا کہ

اللہ العالمین! تو میری غاظت فرما کہ میں کہیں ملاکت کی طرف نہ چلا جاؤں۔ میں نے قرآن میں

(دیری اس بات کو) سن لیا ہوا ہے کہ سَنَسْتَن رِجْمُ مِّنْ حَبِثٌ لَا يَعْمُونَ. (۶۸)

ہم ایسی قوموں کو اس طسرت بتدریج تباہی کی طرف لے جاتے ہیں کہ انہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔

(۳) ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر ذی حیات (دآبۃ) کے رزق کی ذمہ داری خدا پر ہے (۱)۔ یہ ذمہ داری اسلامی حکومت پر کس طرح عاید ہوتی ہے اسے حضرت عمرؓ نے ایک فقرہ میں اس جامعیت سے بیان کر دیا ہے کہ اس سے زیادہ بلیغ انداز ذہن میں نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا۔

لو مات کلب علی شاطئ الفرات
اگر ایک کتابھی بھوک سے مر گیا | جو غا لکان عمر مستولا عنہ یوم

القیامۃ۔ (توفیق الرحمن مطبوعہ مصر)

انگیزات کے کڑاے کوئی کتابھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن ہمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی۔

شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا میں ایک اور قول نقل کیا ہے جس میں کلب (کتے) کی جگہ تمبل (اونٹ) کہا گیا ہے۔ بہر حال کتا ہو یا اونٹ، خلافت کی ذمہ داری کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے۔ وہ جو روایات میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ ایک شخص کو خدا نے اس لئے اپنے دامن رحمت میں جگہ دی کہ اس نے پیلے سے کتے کو پانی پلایا تھا، اور ایک عورت کو اس لئے داخل جہنم کر دیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھے رکھا تھا کہ نہ اُسے خود ہی کچھ کھانے پینے کو دیتی تھی اور نہ ہی کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ اپنا پیٹ آپ بھرے، تو یہ اسی فریضہ خداوندی سے عہدہ برہا ہونے کی تاکید تھی۔

(۴) ایک دفعہ آپ کے خادم (حضرت) سلمہؓ نے کہا کہ بیت المال میں ایک اونٹنی آئی ہے جو اندھی ہے اُسے کیا کیا جائے۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ اس کا کوئی مصرف نہیں تو فرمایا کہ اسے ذبح کر لو۔ ذبح کرنے کے بعد آپ نے اس کا گوشت ازواج مطہرات اور صحابہ کبارؓ کے ہاں سٹخفہ بھیج دیا۔ گوشت ملنے پر حضرت عباسؓ آئے اور کہا کہ امیر المومنین! آپ ہمارے لئے ہر روز اسی طرح کیا کرتے تو کیا اچھا ہوتا؟ اس پر آپ نے فرمایا۔

عباس! مدینے میں بہت سی بھوکے عورتیں ہیں جن کا پرسانِ مال کوئی نہیں۔

محتاج عورتیں | ان کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔

معاشرہ میں عورتیں سب سے زیادہ کس نہ پرسی کی حالت میں ہوتی ہیں۔ اس لئے جب حضرت عمرؓ نے یہ کہنا چاہا کہ میں ایسا انتظام کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرہ میں کوئی فرد محتاج نہ رہے تو آپ نے اسے ان الفاظ

میں بیان فرمایا کہ :-

اگر تین زندہ رہا تو (مدینہ تو ایک طرف) دراق تک کی میزادوں کو ایسا بنا دوں گا کہ وہ میرے بکے کی محتاج نہ رہیں۔

(۵) کفالت عامہ کے سلسلہ میں آپ نے اعلان فرمایا کہ قلم و خلافت میں بلا تفریق مذہب و ملت ہر تنگ دست کی امداد کی جائے۔ ہر مستروض کا فرض ادا کیا جائے۔ ہر کمزور و ضعیف اور مظلوم کی اعانت کی جائے۔ ہر ظالم کو ظلم سے روکا جائے۔ ہر تنگ کو کپڑہ پہنا جائے۔

یعنی کوئی ضرورت مندا یا نہ رہنے پائے جس کی ضرورت حکومت کی طرف سے پوری نہ کی جائے۔ (۶) ہم سابقہ باب میں دیکھ چکے ہیں کہ متاجروں اور ناداروں کے لئے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اپنی احتیاج کی اطلاع خود خلیفہ تک پہنچائیں۔ خلیفہ کا فرض تھا کہ وہ رعایا کے ہر فرد کی ضروریات سے باخبر ہے اور انہیں از خود پورا کرے۔ اس سلسلہ میں آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جو محتاج آپ تک پہنچ جاتا اس کی ضروریات کا پورا کرنا آپ کسی اور پر نہ چھوڑتے خود دیکھتے کہ ایسا ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ ایک قاصد (قبیلہ اشجعی) آپ کے پاس آیا۔ اس کا بیان ہے کہ

میں آیا تو آپ لکڑی کی ٹیک لگائے اس درخت کھڑے تھے جس طرف چرواہا اپنے ریوڑ کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ آپ بوگوں کو کھانا کھلوا رہے تھے۔ آپ چمچہ لگاتے جلتے اور فرماتے جاتے۔ اے یرقا ! اے کوشب دے، اے مدنی دے، اے شوربا دے۔

اس طرح افراد و عورتوں کی ضروریات پوری کرتے تھے اور ایسا کرنے میں احترام آدمیت اور شرف انسانی کا پورا پورا خیال رکھتے تھے چنانچہ حضرت سلم کی روایت ہے کہ ایک دن میں حضرت عمرؓ کے ساتھ بازار گیا تو وہاں ایک نوجوان عورت آپ سے ملی اور کہنے لگی کہ امیر المؤمنین! میرا شوہر مر گیا اور بچوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے۔ ان کے لئے کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں میں غفار بن ایام الغفاری کی بیٹی ہوں جو حدیبیہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ آپ اس کی باتیں خاموشی سے سنتے رہے پھر آئے اور ایک تنمند و توانا اونٹ پر سامانِ رسد اور دیگر اشیائے ضروریہ لاد کر اس کے پاس لے گئے اور کہا کہ بیٹی! اسے ہنکالے جا۔ اب تجھے خود کسے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

احترام انسانیت

تمام خوردی سامان تم تک خورد ہو رہے تھے چاہا کر سہ کا ایک شخص نے دیکھا تو کہا: امیر المؤمنین! آپ نے اس لڑکی کو بہت زیادہ دے دیا فرمایا کہ تجھے کیا خبر کہ وہ کس باپ کی بیٹی اور کس بھائی کی بہن ہے؟ یہ میں جانتا ہوں۔

وہ قحط کے زمانے میں آپ نے رعایا کے کھانے پینے کے جو انتظامات کئے تھے انہیں ہم سابتہ باب میں بیان کر چکے ہیں جب بدوی قبائل کے بھوکے لوگ ہجوم کر کے مدینہ آگئے تھے تو آپ نے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ:

جس میں گھر میں کچھ وسعت ہے میں اس گھر کے افراد کی تعداد کے برابر ان متاعوں کو ان کے خاندانوں کو اجازت دے دوں گا تا کہ جو کچھ اس خاندان کے لئے ایک وقت میں پکتا ہے اسے یہ سب مل کر کھالیں۔

اس سے رنگ ہلاکت نہ پکے۔

اس کے بعد: دسرا قدم یہ تھا کہ اہل مدینہ اور باہر سے آنے والوں کے لئے مشترکہ دسترخوان بچھا دیے گئے۔ اور کچھ مدینہ میں موجود تھا اور جو کچھ باہر سے آیا اسے سب نے مل بانٹ کر کھالیا۔ یہ اس سنت رسول اللہ کے امتیاع میں تھا جس کی رو سے حضورؐ نے فرمایا تھا کہ: میں اشعری قبیلہ والوں میں سے ہوں۔ اسی ارشاد نبویؐ کی تشریح میں حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ:

اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کھانا وہ ہے جسے سب مل کر کھالیں۔

بات ہم یہ کر رہے تھے کہ قرآنی مملکت میں رزق کی ذمہ داری انفرادی الگ الگ نہیں ہوتی بلکہ اجتماعی نظام کا ہوتی ہے۔ مملکت میں جو سامان زبیرت بھی ہو وہ سب کے لئے مشترک ہوتا ہے۔ اس میں ادنیٰ اور اعلیٰ کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ کسی دعوت میں گئے تو دیکھا کہ اہل خانہ کے ملازم دسترخوان پر موجود ہیں۔ دریافت کرنے پر صاحب خانہ نے کہا کہ ہم پہلے کھا لیتے ہیں وہ بعد میں کھاتے ہیں۔ اس پر آپ نے برا فروختہ ہو کر فرمایا:

خدا یا! اس قوم کا کیا مشر ہوگا جو اپنے آپ کو اپنے ملازموں پر ترجیح دیتی ہے۔

پھر آپ نے ان ملازموں کو بلایا اور پہلے انہیں کھلایا اور بعد میں خود کھایا۔

(۸) رزق کے معاملہ میں حکومت کی ذمہ داری کے سلسلہ میں فاروق اعظمؓ ایسی شدت برتتے تھے کہ ایک دفعہ

پس سر جانے والے کا خون بہا

ایک بستی کے رہنے والوں نے ایک پیاسے مسافر کو پانی نہ دیا اور وہ پیاس کی وجہ سے مر گیا تو آپ نے اس کا خون بہا خود ادا کیا اور پھر اسے اس بستی والوں سے وصول کیا۔ اسی فاروقی فیصلہ کی رو سے قانون بن لیا کہ اگر کسی بستی میں کوئی شخص بھوک پیاس سے مر جائے تو اہل بستی پر اس کی دیت (خون فی قیمت) لازم آ جاتی ہے۔

(ضمنی، اما ابن حزم) (وفات شدہ) اندلس سے شہر مہرث اور خبیہہ منتقل ہوئے۔ انہوں نے ان قوانین کو اپنی کتاب المحلی میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ پہلے کہتے ہیں کہ فقہاء کا قول ہے کہ اگر کوئی پیاس سے مرے تو اس پر نذر نہ ہو جانا ہے کہ وہ جہاں کہیں پانی پائے پانی کرے لیکن اگرچہ اس کے لئے اسے جنگ ہی کہوں نہ کرنی پڑے۔

اس کے بعد امام ابن حزم لکھتے ہیں :-

امام ابن حزم کے فتاویٰ | پھر اس میں کیا فرق ہے کہ پیاس کی وجہ سے موت سے پہلے کے لئے جنگ کو جائز قرار دیا جائے اور جنگ اور عریاں

کے سبب موت سے پہلے کے لئے قتال سے منع کیا جائے۔ حالانکہ نوعیت دونوں کی ایک ہے جیسی ہے۔

اسی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ :-

مضطر (یعنی جو بھوک پیاس سے مر رہا ہو جائے) کو قتل کا حق حاصل ہے اس وقت تک کہ وہ قتال میں اگر وہ مضطر مارا جائے تو حق روکنے والے پر اس کا خون بہانا لازم آجائے گا لیکن اگر وہ قتل کرنے والا مارا جائے تو اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ اس لئے کہ کسی کے حق کو روکنے والا درجہ بقیۃ بقاء کے ہرم کا تکسب ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جو مائنین زکوٰۃ کے خلاف ہمارے ہمارے کیا تھا تو وہ اسی بنا پر تھا۔

یہ امام ابن حزم کا فتویٰ ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مقتول کا حق انفرادی طور پر نہیں دیا جانا چاہیے بلکہ اس سے معاشرہ میں فوجیہت رانہ کی پھیلی جائے۔ حقیقت میں ہمارے ملک میں جو حکومت کو اس مسئلہ پر چاہیے بہر حال یہ ایک ضمنی گوشہ تھا ہم کہہ رہے تھے کہ جس پیاسے کو اہل بستی نے پانی نہیں دیا تھا اور وہ پیاس

سے مر گیا تھا اس کی دیت حضرت عمرؓ نے خود ادا کر کے اسے اہل بستی سے وصال کیا تھا۔ یہ بخارِ رزق کے معاملہ میں حکومت کی ذمہ داری کا اعلیٰ مفہوم۔

(۹) حضرت عمرؓ کا یہ بھی فیصلہ تھا کہ حکومت کے واجبات کی ادائیگی اس وقت لازم آتی ہے جب متعلقہ شخص حکومت کے رفاہ عامہ سے مستفید ہو چکا ہو۔ اسی ضمن میں ایک آزاد شاہِ غلام (سعدی) کا بیان کردہ واقعہ تعبیرِ افروز ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں اپنی آزادی حاصل ہونے کے بعد حکومت کے واجبات کی رستم جمع کرانے کے لئے حضرت عمرؓ کے پاس آیا تو آپ نے بے پیکار کیا تم نے حکومت کے بیت المال سے کچھ فائدہ بھی اٹھایا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں ابھی تک

حکومت کے واجبات کس کے ذمے ہو سکتے ہیں

تو میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ

پھر اپنی رستم واپس لے جاؤ۔ جب تمہیں ہماری طرف سے کچھ مل جائے تو پھر اسے لے کر آنا۔

(۱۰) یہ بھی خقراً رزق کے معاملہ میں خلافت (اسلامی حکومت) کی ذمہ داریوں کی ایک بلیک سی بلیک۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جب حکومت یہ فیض اپنی ذمہ داری کے طور پر ادا کرے تو اس سے وہ رفاہ کے سربر احسان نہیں دھریگی۔ (مثال کے طور پر) ہم دیکھ چکے ہیں کہ قحط کے دوران حضرت عمرؓ نے کس طرح اپنے آپ کو فاقوں سے ادھوا کر لیا اور جب تک اس کا اطمینان نہیں کر لیا کہ بچوں کے کونکھانے کے لئے مل گیا ہے اپنے منہ میں ایک لقمہ تک نہیں ڈالا، اور وہ لقمہ اسی کھانے کا تھا جو ہر ایک نے کھایا تھا جب قحط رفع ہو گیا اور قحط اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے لگے تو حضرت عمرؓ انہیں نصیحت کرنے کے لئے خود تشریف لے گئے۔ وہ لوگ اپنا اپنا سامان لا رہے تھے اور خوش و خرم واپس جا رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت عمرؓ کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو بھر آئے۔ اہل قافلہ میں سے (بنی حارث کے) ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ اہل قافلہ کو آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ وہ سب

اللہ کا مال اللہ کے بندوں کیلئے

آپ کے ممنون احسان اور شکر گزار ہیں۔ اس پر حضرت

عمرؓ نے فرمایا۔

بھئی! تم نے ایسا کیوں کہا جو کچھ میرے آپ لوگوں پر خرچ کیا ہے یہ مال میرا یا میرے باپ کا

کا نہیں تھا۔ یہ اللہ کا مال تھا۔ (اس لئے میری شکر گزار کیسے؟)

مال اللہ کا ہوتا ہے اور سربراہ مملکت کی حیثیت (حضور نبی اکرم کے ارشاد کے مطابق) قائم کی ہوئی ہے۔ وہ اسے احکام خداوندی کے مطابق تقسیم کرتا ہے۔ (زاوالمعاد)۔ اور حضرت عمرؓ کی یہی سب سے بڑی خصوصیت تھی جسے حضرت ابن عباسؓ نے آپ کی وفات کے وقت ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ:-
وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرتے اور برابر برابرتعمیم کرتے تھے۔

(ضمناً) وہ جو ہمارے ہاں "امام مہدی" کا تصور ہے کہ ان کے زمانے میں اسلام کا نظام (الدین) ساری دنیا پر بچھا جائے گا۔ زمین ظلم و تشدد کی جگہ عدل و انصاف سے معمور ہو جائے گی۔ کمرۃ الارض کا ہر فرد مطمئن اور سرور ہوگا۔ تو اس نظام کے سربراہ کے متعلق (روایت ہے کہ) حضورؐ نے فرمایا کہ وہ یقسم المال صلیحاً: (وہ سرمایہ کو صحیح طور پر تقسیم کرے گا) کسی نے دریافت کیا کہ یہ تقسیم کا معیار کیا ہوگا۔ تو آپؐ نے فرمایا "بالموتیۃ بین الناس" (تمام انسانوں میں مساوی کی رُو سے)۔

اس مقام پر اتنا واضح کر دینا غیر متعلق نہیں ہوگا کہ ہمارے نزدیک امام مہدی کے متعلق یہ عام تصور ہے کہ آپؐ آخری زمانہ میں خدا کی طرف سے مامور ہو کر آئیں گے اور ان کے ہاتھوں دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ قرآنی تعلیم کے مطابق نہیں قرآن کریم کی رُو سے ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ حضورؐ کے بعد کوئی مامور من اللہ نہیں آئے گا۔ مامورین من اللہ صرف حضرات انبیاء کرامؑ ہوتے تھے جن کا سلسلہ حضورؐ خاتم النبیین کی ذلت گرامی پر ختم ہو گیا۔ جنہ دُر کے بعد دنیا میں اسلامی نظام کو قائم اور بلند کرنے والے افراد امت حضورؐ کے متبعین ہوں گے۔ انہی کو خلفائے راشدین کہا جائے گا۔ اور یہی مہدی کہلائیں گے خود حضورؐ نبی اکرمؐ کا ارشاد گرامی اس پر شاہد ہے۔ جب آپؐ نے فرمایا تھا کہ:-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيَيْنِ. مشکوٰۃ۔

باب الامتصام بالكتاب السنۃ

تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کے طریقوں کی پیروی لازم ہے۔

۱۰ مجمع الزوائد۔ باب ماجاء فی المہدی۔

۱۱ شیعہ حضرات کا اپنے امام کرام (مبجلہ امام مہدی) کے متعلق عقیدہ کچھ اور ہے۔ اس سے ہمیں بحث نہیں ہم یہاں سنیوں کے عقیدہ کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔

لہذا جو مرد مومن ہیں زمانے میں قرآن کا نظام قائم کر کے سنت رسول اللہ کا احیا کر گیا وہی اس زمانے کا
تہدی اور امام برحق ہو گا۔ اقبال کے الفاظ میں :-

تہدی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے سبزار کرے
موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر بُرست زندگی تیرے لئے اور بھی دشوار کرے
دیکھے احساسِ نیاں تیرا اللہ کو مہمادے
فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے

اس کے برعکس

فقہ ملت بیضا ہے امامت اسکی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے
بنا بریں حضرات خلفاء راشدین ہی وہ امام تہدی تھے جو بدق کی تقسیم مادی مادی کرتے تھے (یعنی ایک
کی ضرورت کے مطابق) اور یہی تھی وہ سب بڑی خصوصیت جس کا ذکر حضرت ابن عباسؓ نے حضرت عمرؓ کی
وفات کے وقت کیا تھا۔ نیز حضرت علیؓ کا وہ قول جس میں آپ نے حضرت عمرؓ سے کہا تھا کہ :-
آپ کے عمال اس قدر امانت دار اس لئے ہیں کہ آپ خود امین ہیں۔

حضرت عمرؓ کو اس امانت کا احساس کس قدر شدید تھا اس کا اندازہ دو ایک واقعات سے لگایا جاسکتا ہے۔
(۱) حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمرؓ پالان پر سوار تیز جا رہے ہیں میں نے پوچھا،
امیر المؤمنین! کدھر؟ کہنے لگے مالِ زکوٰۃ کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں حضرت علیؓ نے
کہا کہ آپ نے کسی اور سے کیوں نہ کہہ دیا کہ وہ اس اونٹ کو تلاش کر لے آپ
ذمہ داری کا احساس نے کہا کہ خدا کی قسم! یہ تو اونٹ ہے۔ اگر بیت المال کی ایک بکری بھی کہیں گم
ہوگئی تو عمرؓ سے اس کی بھی باز پرس ہوگی (اور جب باز پرس عمرؓ سے ہوگی تو یہ ڈیوٹی بھی عمرؓ ہی کی ہونی چاہیے
کہ وہ گم گشتہ اونٹ کو تلاش کرے۔)

(۲) ایک دن سخت گرمی تھی حضرت عثمانؓ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دو اونٹ ہٹکائے چلا آ رہا
ہے۔ گرمی سے زمین تپ رہی تھی۔ فضا بھلس رہی تھی۔ آپ نے دل میں کہا کہ نہ جلنے اس شخص کو نہ چلنے کیا
مصیبت پیش آتی ہے کہ اس وقت یوں بھلے بھلے پھر رہا ہے؟ قریب آئے پوچھا کہ وہ امیر المؤمنین
حضرت عمرؓ ہیں حضرت عثمانؓ نے پوچھا کہ اس گھڑی کیا مصیبت آئی تھی فرمایا: بیت المال کے دو اونٹ

باقی اونٹوں سے پیچھے رہ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ انہیں باقی اونٹوں سے ملا دوں تاکہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اور اللہ مجھ سے مواخذہ کرے۔ حضرت عثمانؓ نے ... کہا کہ آپ اندر تشریف لائیے۔ سایہ میں بیٹھ پانی پیجئے۔ ہم یہ کام کسی دوسرے سے کراتے دیتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ شکریہ! آپ آرام کیجئے۔ یہ کلام میں خود ہی کروں گا۔ یہ کہا اور اونٹوں کو ساتھ لئے آگے بڑھ گئے۔

حضرت عثمانؓ نے فرمایا۔

جس شخص نے قوی دامن انسان کو دیکھنا ہو وہ انہیں دیکھ لے

(۳) یہ واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عمرؓ بیت المال کے بیمار اونٹ کو کس طرح تیل کی لٹری کر رہے تھے۔ اور آپ نے باہر سے آنے والے وفد کے قائد حضرت انص بن قیسؓ کو کس طرح اس کارِ خیر میں شرکت کا دعوت دی تھی۔ آئیے اب ہم دیکھیں کہ جس شخص کے احساں ذمہ داری کا یہ عالم تھا، حیثیت امیر المومنینؓ اس نے اپنی پوزیشن کیا رکھی تھی۔

(۱۰)

۲۔ سربراہ مملکت کی اپنی پوزیشن

خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد حسبِ مول سب سے پہلا سوال خلیفہ کے وظیفہ کا سامنے آیا۔ اس کے متعلق رفقائے مختلف مشورے دیتے۔ لیکن جس طرح حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنا وظیفہ آپ مقرر کیا تھا، اسی طرح حضرت عمرؓ نے بھی اپنے لئے آپ وظیفہ تجویز کیا۔ اور وہ یہ بتا۔

کپڑوں کے دو جوڑے، ایک سردی کا، ایک گرمی کا، حج اور عمرہ کے لئے ایک ایک احرام۔ اندر سے اور میرے اہل و عیال کے لئے فی کس اتنا کھانا جو قریش کے ایک آدمی کی خوراک ہے۔ نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اس کے بعد میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں۔ جو ان کا حال سو میرا حال۔

لے قوی امین کی بات پہلے بھی گزر چکی ہے۔

بیت المال میں سے اتنا سالیقے وقت بھی دل پر جو بوجھ تھا اس کا اظہار نہایت بلیغ اور موثر انداز سے کیا قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ تم یتیموں کے مال کا نہایت دیا ندری سے انتظام کرو۔ اگر تم ضرورت مند نہیں ہو تو اس خدمت کے معاوضہ میں کچھ نہ لو لیکن اگر تم خود صاحب احتیاج ہو تو اس کے عوض قاعدہ اور قانون کے مطابق حقوڈا بہت لے سکتے ہو (پہلی) حضرت عمرؓ نے اپنے

بیت المال میں حق

وظیفہ کے سلسلہ میں فرمایا کہ

اللہ کا مال میرے لئے یتیم کے مال کی طرح ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہوتی تو اسے ملنے تک نہیں لگاتا

اور حاجت مند ہوتا ہوں تو بقدر احتیاج لے لیتا ہوں۔

ارباب تحقیق کا اندازہ ہے کہ حضرت عمرؓ جو کچھ اپنے لئے بیت المال سے لیتے تھے وہ بقدر دودھم روزانہ کے ہوتا تھا اور (علامہ طنطاوی کی تحقیق کی روش سے) ایک درہم ہماری چوتھی کے برابر ہوتا تھا۔ اس حساب سے حضرت عمرؓ بیت المال سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے زیادہ سے زیادہ آٹھ آنے یومیہ لیتے تھے۔ لیکن اس میں گزارہ بڑی تنگی سے ہوتا تھا۔ رفقا رشتے اسے محسوس کیا تو کسی کو اس کی جرأت نہ ہوئی کہ آپ سے کہتا کہ اس میں اضافہ کر لیجئے۔ انہوں نے مشورہ کر کے آپ کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہؓ کو اس کے لئے آمادہ کیا۔ وہ باپ کے پاس گئیں اور کہا کہ اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے مملکت کو کثرت عطا کر دی ہے۔ آپ بھی اپنے روزیے میں کچھ اضافہ فرما لیجئے تاکہ گزارہ قدرے سہولت سے ہو جائے آپ نے سنا تو جواب میں فرمایا کہ

بیٹی! تم نے اپنی قوم کا ساتھ دیا لیکن اپنے باپ کے ساتھ خیر خواہی نہ کی۔ جہاں تک تمہارے

مشورہ کا تعلق ہے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے گھروالوں کا میرے مال اور میری جان

پر حق ہے۔ دین اور امانت میں ان کا کوئی حق نہیں۔

ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے جو وظیفہ اپنے لئے مقرر کیا تھا اس میں قریش کے ایک عام آدمی کے معیار کے مطابق کھانا اور دو جوڑے (سالانہ) کیڑے تھے۔ اب دیکھتے کہ اس کھانے اور ان کیڑوں کی کیفیت کیا تھی۔ پہلے کھانے کو لیجئے۔

ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ حضرت سارنہ کا پیغام بر جب آپ کے پاس آیا۔ ہے تو آپ نے

اسے ایک اور روایت میں ہے کہ یہ واقعہ عتبہ بن فرقد کے ساتھ پیش آیا تھا جو کوفہ سے عامل تھے۔

ساتھ گھر آئے اور اسی کے سلسلے اندر آپ کا کھانا اُکھیا۔ کھانے میں جو کی روٹی، زیتون کا تیل اور موٹا پسا ہوا نمک تھا۔ اس مہمان نے کہا کہ امیر المومنین! آپ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے جواب میں کہا:-

ابن فرقد! سرزمین عرب میں اس وقت مجھ سے زیادہ صاحبِ قدرت کوئی ہے؟

اس نے جواب میں کہا کہ کوئی نہیں! تو آپ نے فرمایا کہ اس قدرت کے باوجود میں جو گینگے ہوں گے بجائے جو کی روٹی کھاتا ہوں تو اس کی وجہ عدم قدرت نہیں کچھ اور ہے۔ تم بتاؤ کہ کیا اس وقت ہماری مملکت میں شہر کو گینگے ہوں کی روٹی مل رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایسا تو نہیں کہہ سکتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ:-
مگر اس وقت اس کا یقین ہے کہ مملکت میں شہر جس کو کم از کم جو کی روٹی میسر آ رہی ہے۔ وہ گینگے ہوں کی روٹی اس دن کھائے گا جس دن اسے اس کا اطمینان ہو جائے کہ شہر جس کو گینگے ہوں کی روٹی مل رہی ہے۔

یہ تو عام حالات میں کھانے کا معیار اور اصول تھا خطا کے زمانے میں آپ نے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر جو مزید پابندیاں عاید کر لی تھیں ان کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ عام حالات میں جب ساآن میسر آتا تھا تو وہ ایک ہی ہوتا تھا۔ دس ترخان پر کبھی ایک سے زیادہ ساآن نہیں دیکھے گئے۔ ایک سے زیادہ ساآن "بائی آب" کے نزدیک معیارِ عجیب تھا۔ ایک دفعہ کھانے میں گوشت اور دودھ آیا تو آپ نے کہا کہ یہ دو سالن ہیں۔ ان میں سے ایک وقت میں صرف ایک ہی کھایا جائے گا۔ اور ان میں سے بھی وہ کھایا جائے گا جس کے متعلق اطمینان ہو کہ وہ عام مسلمانوں کو میسر آ سکتا ہے۔ ایک دفعہ آذربائیجان کا قاصد آئے وقت آپ کے لئے دہان کا کچھ حلوہ لیتا آیا۔ آپ نے چکھا تو فرمایا کہ بہت اچھا ہے لیکن ساتھ ہی پوچھا کہ کیا یہ حلوہ دہان تمام مسلمانوں کو میسر آ جاتا ہے۔ قاصد نے کہا کہ نہیں! یہ تو خاصہ کی چیز ہے۔ یہ سن کر آپ نے ہاتھ روک لیا۔ اور فرمایا کہ اسے واپس لے جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی عامل کو خط لکھا کہ:-

میاں! اس قسم کا حلوہ کھانا نہ پہلے سب کی بات تھی نہ تمہاری ماں کے۔ وہی کچھ کھاؤ اور مسلمانوں

کو کھاؤ جو کچھ ہم اپنے گھروں میں کھاتے ہیں۔

اس قسم کی پُر تکلف چیزوں کے استعمال سے اجتناب کیوں برتا جاتا تھا اس کے لئے آپ نے ایک دفعہ جو دلیل دی تھی وہ دیدہٴ بصیرت کے لئے وجہٴ مدفرد ہے۔ حضرت یا بر بن عبد اللہ نے کہا ہے کہ ایک

ملک ایک روایت سے بہت کہ آپ نے اسے شہدار کے ہونے پر یہ قیام کر دیا۔

دن میں حضرت عمرؓ کے ہاں گیا تو میرے ہاتھ میں تازہ گوشت کا ٹکڑا تھا۔ آپ نے کہا کہ جا کر یہ کیا؟ میں نے عرض کیا کہ گوشت کھانے کو جی چاہا تھا، خرید لیا، فرمایا۔

کیا صورت یہ ہوتی کہ میں چیز کو جب بھی جی چاہا اسے خرید لیا، کیا تو اس ارشاد خداوندی سے نہیں ڈرتا جس میں کہا گیا ہے کہ جب کفار کو جہنم کے کناسے لایا جائے گا تو وہ خدا سے عرض کریں گے کہ کیا اس زندگی کی خوشگوار یوں میں ہمارا کوئی بھی حصہ نہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ اِذْ هَبْتُمْ طَبَقَاتِكُمْ فَبِئْسَ حَيَاتُكُمْ الدُّنْيَا۔ (۲۶) تم اپنے حصے کی خوشگوار چیزیں دنیاوی زندگی میں لے کر ختم کر بیچے ہو۔ جب کھانا سامنے آیا تو وہ قدرے پر تکلف کھتا، فرمایا کہ۔

یہ تم ملک لئے ہو، اُن محتاجوں کے لئے کیا ہے جو بھوکے مر رہے ہیں اور جنہیں نان جوئی تک ملتی نہیں۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے کہا کہ ان کے لئے جنت ہے۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈب ڈالتے۔ اور فرمایا کہ خالد!

اگر ہماری قسمت میں یہ ہے امدان کے مقدس جنت تو پھر سوچو کہ یفرق کتنا بڑا ہوا؟ واضح رہے کہ حضرت عمرؓ اپنے آپ کو ان آسائشوں سے اس لئے محروم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ (اہل تصوف کی طرح) زہد و قورع کی فقیرانہ زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ قطعاً نہیں اس قسم کی زندگی بسر کرنے والوں کو آپ کس طرح ڈانٹتے تھے، یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اس کی وجہ وہ تھی جسے آپ نے ان الفاظ میں بیان فرما دیا تھا کہ: اگر مجھ پر وہ کچھ نہ گزرتے جو عوام پر گزرتی ہے تو مجھے ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب مجھے ان کا احساس ہی نہیں ہوگا تو میں انہیں رفع کرنے کی فکر کیسے کر سکتا ہوں۔ دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا کہ۔

اگر میں پیٹ بھر کر کھڑا ہو جاؤں اور دوسرے انسان بھوکے ہوں تو اس کے ایک ہی معنی ہیں کہ میں لوگوں کا اچھا دانی نہیں ہوں۔

(۱۰)

کھانے کے بعد لباس کی طرف لپٹے یعنی سردی اور گرمی کے لئے ایک ایک جوڑے کی طرف حضرت

علیؓ نے فرمایا کہ میں نے ابن الخطابؓ کو دیکھا۔ آپ کے ازار میں ایکس پیوند چڑھے کے اور ایک پیوند کڑھے کا تھا۔ حضرت انسؓ نے

امیر المؤمنین کا لباس

بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت عمرؓ کی فتیں میں ان کے مونڈھوں کے درمیان چار پیوند دیکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت ہے کہ ”میں ایک دن حضرت عمرؓ سے ملنے کے لئے گیا۔ آپ گت پر سوار کہیں جا رہے تھے۔ میں بھی ساتھ ہولیا۔ گدھے کے گلے میں سیاہ رسی بندھی تھی اور حضرت عمرؓ ایک فتیں اور تہ بند پہنے ہوئے تھے۔ تہ بند کا یہ عالم کہ وہ پنڈلیوں سے اوپر چڑھتا جا رہا تھا۔ میں اُسے ایک طرف سے کھٹیک کر تا تو وہ دوسری طرف سے اوپر چڑھ جاتا۔ یہ دیکھ کر آپ مسکرائے اور کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ یہ تمہاری بات نہیں مانے گا۔ اتنے میں ہم ایک باغ میں داخل ہو گئے تو آپ نے تہ بند میری طرف پھینکتے ہوئے فرمایا کہ ذرا باغ بٹاؤ اور اسے دھو ڈالو۔ یہ کہہ کر فتیں خود دھوئے لگ گئے۔

کبھی کبھی آپ وقت مقررہ پر گھر سے باہر نہیں آتے تھے۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے دندہ دار یہ میرے کپڑے ہیں۔ ایک ہی جوڑہ ہے۔ اسے دھو کر ڈال دیتا ہوں تو یہ سوکھنے میں دیر لگا دیتا ہے۔

حج کے اجتماع میں شرکت امیر المومنین (اور دیگر عمال حکومت کی سرکاری ڈیوٹی) کبھی ظاہر ہے کہ اس کے اخراجات حکومت کو برداشت کرنے ہوتے تھے۔ صدر مملکت کس نشان و **حج کا خرچ** شوکت سے یہ سفر کرتے تھے اس کا اندازہ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کی اس روایت سے لگ سکتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج کے سفر میں حضرت عمرؓ کے ساتھ رہا۔ آپ کے لئے نہ کہیں خیمہ لگایا گیا نہ سامان۔ نہ کوئی ایسی عمارت تھی جس میں آپ آرام کر سکتے۔ جہاں قیام کرنا ہوتا ایک چادر کی دخت پر ڈال دیتے اور اس کے سائے میں ہم سب آرام کر لیتے۔

حضرت یسار بن مزیر کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ اس مرتبہ حج پر کُل کیا خرچ آیا میں نے کہا پندرہ دینار (دوسری روایت میں دوسوا تری درجہم کہا گیا ہے) اس پر آپ نے فرمایا کہ ”ہم نے بیت المال کا بہت سا سوہیا ٹا دیا۔“

مکان امیر المومنین کا وہی تھا جس میں آپ زمانہ خلافت سے پہلے رہا کرتے تھے۔ جب ایوانِ حکومت وہی مسجد تھی تو ایوانِ صدر جدا گانہ کیوں ہوتا، یہ سب لکھا جا چکا ہے کہ حضرت عمرو بن عامر نے آپ کو اطلاع دی کہ انہوں نے صدر مملکت کے لئے مصر میں ایک مکان بنوایا ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے انہیں جواب دیا کہ بھائی ذرا سوچو! حجاز میں رہنے والے کا مکان مصر میں کیسے ہو سکتا ہے۔ اس مکان کو فلوہ ما

کے لئے کھلا رہنے دو“

ضمنیاً مکانات کے متعلق عام لوگوں کے لئے بھی آپ کی ہدایت یہ تھی کہ وہ نہایت سادہ سے ہونے چاہئیں۔ جب کوفہ کی چھاؤنی تعمیر ہوتی ہے تو وہاں پہلے باش کے مکانات بنائے گئے۔ ایک دفعہ ان مکانوں میں آگ لگ گئی تو وہ جل کر دھکڑھک بن گئے۔ اس پر آپ نے اجازت دیدی کہ ان کی جگہ مکانات پختہ بنا لئے جائیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ تاکید بھی کر دی کہ کوئی شخص نہ تین کمروں سے بڑا مکان بنائے، نہ زیادہ اونچا۔

بہر حال یہ تھی امیر المومنین کی زندگی۔ ایک دفعہ قیصر روم نے ایک قاصد مدینہ بھیجا کہ وہ حالات کا

جائزہ لے۔ اس نے مدینہ پہنچ کر لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا بادشاہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ ایک امیر ہے جو دینے

سے باہر کہیں گیا ہے۔ وہ آپ کی تلاش میں نکلا تو دیکھا کہ آپ اپنے چنے کو سر کے نیچے رکھے بانو ریت پر دھوپ میں سو رہے ہیں اور آپ کا پسینہ پیشانی سے نپک کر زمین کو تر کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً ہجرت میں ڈوب گیا اور بے ساختہ کہنے لگا کہ: عمر! تو لوگوں سے عدل کرتا ہے اس لئے اس طرح بے خوف سو رہا ہے۔ ہمارا بادشاہ ظلم کرتا ہے اس لئے وہ بیدار اور خوف زدہ رہتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا دین برحق ہے۔ اگر میں قاصد کی حیثیت سے نہ آیا ہوتا تو اسی وقت اسلام قبول کر لیتا۔ اب جا کر واپس آؤں گا تو اسلام قبول کر لوں گا۔

(۵)

یہ تھا اندازِ زیست اس امیر المومنین کا جس کی مملکت بائیس لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی کا ایسا انداز کیوں تھا؟ اس لئے کہ جس معلم (علیہ التحیتہ والسلام) سے اس نے تعلیم و تربیت حاصل کی تھی، اس کا ارشاد تھا کہ:

سربراہِ مملکت کی حیثیت محض ایک خزانچی (قاسم) کی ہوتی ہے۔ اس کے پاس ڈھیروں مال جمع رہتا ہے لیکن سب اس لئے کہ جہاں تقسیم کرنے کا اُسے حکم دیا جائے وہاں تقسیم کر دے۔

(زاد المعاد، جلد ۵)

اسی بنا پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ہماری اور قوم کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ سفر کے لئے نکلے تو انہوں نے اپنا اپنا سرمایہ کسی ایک شخص کے سپرد کر دیا کہ وہ اس سے مشترکہ طور پر سفر کے اخراجات پورے کرتا جائے۔

کہا، کیا اس صورت میں اس شخص کے لئے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک کرے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بس یہی کہ کیفیت قوم اور اس کے سربراہ کی ہے۔ اس باب میں آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آپ بیت المال سے خرچ نہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔

یہی امیر المومنین کی زندگی۔ ہم نے اسلام کے معاشی نظام کے سلسلہ میں خود سربراہ مملکت کی زندگی کو پیش کرنا اس لئے ضروری سمجھا ہے کہ اس نظام کو وہی شخص متشکل کر سکتا ہے جو اپنی زندگی اس قسم کی رکھے، اور اس حقیقت پر ایمان رکھے کہ:

اک ایک نظرے کا مجھے دینا پڑا حسبِ خونِ جگر و دیعتِ مرگانِ یارِ کھتا

(۵)

آمدنی اور اسکی تقسیم

صحابہ کا مشہور حدیث ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ قیامت میں جن امور کے متعلق خصوصیت سے باز رہنا ہوگی ان میں ایک اہم معاملہ یہ بھی ہوگا کہ مال کے متعلق پوچھا کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا جائے گا کہ۔

من این اکتسبه و فیما انفقه

اس نے اس مال کو کہاں سے حاصل کیا اور کہاں کہاں خرچ کیا۔

یعنی یہی نہیں کہ مال کے خرچ کرنے کے متعلق ہی باز رہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے وہ مال حاصل کس طریق سے کیا تھا۔ سوجب یہ باز رہیں ایک ایک فرد سے ہوگی تو حکومت نے اسکا تواخذہ بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ اسلامی حکومت اس امر کی جوابدہ ہوتی ہے کہ اس نے کہاں سے لیا اور کیسے خرچ کیا؟

بغداد، اصفہان، پوزیشن اور آرب و ہوا کے لحاظ سے ملک عرب کی جو حالت تھی اس کی وجہ سے اس کے ذرائع پیداوار نہایت محدود تھے۔ ملک کا بیشتر حصہ ریگستان تھا۔ اس میں جہاں جہاں نہایت تھیں وہاں گھاس چارہ ہو جاتا تھا اور اس سے قبائل بھیڑ بکریاں پال لیتے تھے۔ یہی ان کا مال تھا اور اسی مال کی لڑائیوں میں لوٹ پڑتی تھی۔ بلکہ یوں کہیے کہ اثر و بہتر اسی مال کی خاطر لڑائیاں ہوتی تھیں۔

عربی زبان میں بھیڑ بکریوں کو غنم کہتے ہیں۔ اس لئے جنگ میں لوٹ کے مال کو غنیمت کہا جاتا تھا۔ لہذا ان کے مال آمدنی کا بیشتر حصہ مال غنیمت پر مشتمل ہوتا تھا۔ قاعدہ یہ تھا کہ جنگ میں جو شخص اپنے غنیم کو قتل کر دے اس کا مال و اسباب اس (قاتل) کو بطور غنیمت مل جاتا تھا۔

مال غنیمت

جاتا تھا۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے اس میں اصلاح کی اور کہا کہ سب سے پہلے اس حقیقت کو سمجھ لیتا چاہیے کہ جنگ مال غنیمت کے لئے نہیں کی جائے گی بلکہ اس لئے کی جائے گی کہ خدا کا نظام عدل و انصاف غالب رہے (کلمۃ اللہ العلیا)۔ اس ایک اصلاح سے جنگ کا جذبہ بھر کہ یکسر بدل گیا۔ اب یہ مال غنیمت سو اس کے متعلق فرمایا کہ اسے انفرادی طور پر لٹا نہیں جائے گا بلکہ اسے اجتماعی طور پر حکومت کی تحویل میں دیدیا جائے گا جو اسے انفرادی اور اجتماعی ضروریات کے مطابق تقسیم کرے گی سورہ انفال میں ہے۔

یاد رکھو! جو کچھ تہیں بطور مال غنیمت حاصل ہو اس کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول کے لئے۔ اور

ذی القربیٰ اور یتامیٰ اور مساکین اور ابن سبیل کے لئے ہے۔ (۵۴)

یہ اس مال غنیمت کے متعلق ہے جو حریف سے جنگ کرنے کے بعد حاصل ہو لیکن اگر دشمن اخیر جنگ کے ہجراگ جائے اور کچھ مال و اسباب پیچھے چھوڑ جائے (جسے اصطلاح میں مال فے کہا جاتا ہے) تو اس کے متعلق کہا کہ دوسب کا سب حکومت کی تحویل میں چلا جائے گا۔ (۵۵)

مال غنیمت کا پانچواں حصہ (خمس) یا مال فے، جو حکومت کی تحویل میں جائے گا وہ سربراہ مملکت کی ذاتی ملکیت قرار نہیں پائے گا۔ سربراہ مملکت کو تو دیگر افراد معاشرہ کی طرح اکفاف (موزینہ) ملے گا جس سے اس کی اور اس کے اہل و عیال کی ضروریات پوری ہوں۔ یہ مال مملکت کی اجتماعی ضروریات پوری کرنے اور رفہ عامہ کے لئے خرچ کیا جائے گا۔ چنانچہ حضور نبی اکرمؐ نے یہ فرما کر اس کی تشریح کر دی کہ:-

تمہارے مال غنیمت میں سے میرے لئے پانچواں حصہ ہے۔ اور یہ حصہ بھی تمہیں لوگوں کو واپس دے

دیا جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

اب رہا وہ مال جو لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس کے متعلق قرآن کریم نے دو بنیادی اصول بیان کر دیئے۔ ایک یہ کہ:-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ - وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ (۵۶)

جو کچھ رسول تمہیں دے دے (بطیب خاطر قبول کرو)۔ جو نہ دے اس سے رُکے رہو۔

یعنی اس تقسیم کا اختیار حکومت کو حاصل ہے ہر ایک کو اس کا فیصلہ بلیب خاطر قبول کر لینا چاہیے۔
اور دوسرا اصول خود حکومت کے لئے کہ

كَيْ لَا يَكُونَنَّ دَوْلَةً لِّبَيْنٍ اَلَا غَنِيًّا مِّنْكُمْ . (۵۹)

ایسا نہ ہو کہ یہ مال تم میں سے دولت مندوں کے طبقہ ہی میں گردش کر رہے۔

یعنی تقسیم ایسی نہ ہو کہ یہ مال اوپر کے طبقہ ہی میں گردش کرتا رہے اسے تمام معاشرہ میں اس طرح گردش کرتے رہنا چاہیے جس طرح انسانی جسم میں خون رواں دواں رہتا ہے کہ ہر عضو کو ضرورت کی مطابق سامان نشوونما ملتا رہتا ہے۔ اس اصول پر نبی اکرمؐ نے جس طریق سے عمل فرمایا، جب تک بصیرت اس پر غور کرتی ہی تو انسان جدید میں آجاتا ہے۔

تاریخ انسانیت کا اہم ترین اور مشکل ترین مسئلہ دولت (یا سامانِ رزق) کی تقسیم کا ہے۔ اس کے لئے یکے بعد دیگرے مختلف اصول وضع ہوئے اور متعدد طریق کار اختیار کئے گئے لیکن ہر اصول و طریق کے بعد انسانیت کو بعد حسرت و یاس کہنا پڑا کہ

تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔

اس سلسلہ سے لا حاصل کی آخری کڑی کارل مارکس (کے نظام کمیونزم) کا وہ اصول ہے جسے اس باب میں صرف آخر قرار دیا جاتا ہے یعنی یہ کہ

ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے

اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے۔

صلاحیت کے مطابق لیا جائے

ضرورت کے مطابق دیا جائے

یہ اصول واقعی بڑا اطمینان بخش ہے لیکن یہ بھی اسی سلسلہ

سے لا حاصل کی ایک کڑی ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ یہ اس لئے کہ خود کارل مارکس اور لینن نے اس کا

اعتراف کیا ہے کہ یہ اصول ہے تو بڑا انسانیت ساز لیکن اسے عمل میں کس طرح لایا جائے یہ ہماری سمجھ میں

نہیں آتا۔ اس لئے ہم اس باب میں معذور ہیں۔ (یہی وجہ ہے کہ اشتراکی دنیا میں سوشلزم کا نظام تو کسی حد تک

جاری ہو سکا لیکن کمیونزم کا نظام کہیں آزمایا تک نہیں گیا۔ کارل مارکس نے تو اپنے رفقاء کو یہاں تک کہہ دیا

مخالف اس مسئلہ پر بحث و تمحیص بھی نہ کی جائے۔

مذکورہ بالا اصول فی الواقعہ بڑا درخشاں ہے لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اسے سب سے پہلے پیش کس نے کیا تھا؟ اسے کامل مارکس نے نہیں حضرت نبی اکرم ﷺ چھٹی صدی عیسوی میں دنیا کے سامنے پیش کیا تھا وجہ ساری دنیا نظام سرمایہ داری کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور نہ صرف نظری طور پر پیش کیا تھا بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ جنگ میں تمام سپاہی یکساں حصہ لیتے تھے اور اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کی مطابق نبرد آزما کرتے تھے۔ مال غنیمت میں ان کا حصہ یا تو سب کے لئے، یکساں ہونا چاہیے تھا یا ان کی خدمات کے مطابق۔ لیکن حضور نے اصول یہ طے فرمایا کہ ہر ایک کو اپنی ضرورت کے مطابق حصہ دیا جائے۔ بخاری۔ کتاب الجہاد اور عملاً اس کا مظاہرہ یوں ہوتا تھا کہ محمد (غیر شادی شدہ) کو ایک حصہ ملتا تھا اور اہل و عیال والے کو دو حصے (ابوداؤد۔ کتاب الخراج والامارہ) ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ جب بعد میں مال غنیمت کو اس طرح تقسیم کرنے کے بجائے افراد مملکت کے وظائف مقرر کر دینے کا طریق اختیار کیا گیا تو اس کے لئے بھی اسی اصول کو بنیاد قرار دیا گیا۔ یعنی وظیفہ ہر ایک کی ضروریات کے مطابق نہ کہ خدمات کے تناسب سے!

۰۰

اراضیات کا بند و بست

خالق کائنات نے انسان کو پیدا کیا تو جن چیزوں پر اس کی زندگی اور پرورش کا دار و مدار تھا انہیں بھی ساتھ ہی دیا کر دیا۔ ”ساتھ ہی“ نہیں بلکہ یوں کہیے کہ انسانوں کی پیدائش سے بھی پہلے۔ پانی، ہوا، روشنی، حرارت سب انسان کی پیدائش سے بھی پہلے دنیا میں بکھرے ہوئے تھے اور خدا کی طرف سے بلا معاوضہ و بطور مہبت عطا ہوئے تھے۔ لیکن ان کے ساتھ انسان کو خوراک کی بھی ضرورت تھی اس کے خزانے زمین (ارض) میں مدفون تھے۔ اور زمین بھی خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ عطا ہوئی تھی بشرط شروع شروع میں دنیا میں انسانوں کی آبادی بہت کم تھی اور زمین کی قدرتی پیداوار اس کثرت سے کہ کسی کے دل میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ مجھے بھوک لگی تو میں کھاؤں گا کہاں سے قرآن کریم نے انسانوں کی اس اولین زندگی کو ”جنت ارضی“ کہہ کر پکارا ہے جس میں کیفیت یہ تھی کہ وَ

اُولٰٓئِیْنَ جَنَّۃٌ اَرْضِیْۙ اَکَلَا مِنْهَا رِغَدًا حِیْثُ شِئْتُمْ۔ (پہاں کسی کو بھوک لگے

سے پیٹ بھر کر کھانے کو مل جاتا تھا۔ ذرا آگے بڑھے تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ زمین کو کھود کر (بذرِ کاشت) اس کے اندر سے غذا برآمد کی جائے۔ اس سے انسانوں کی زرعی معیشت کا دور شروع ہوا۔ زمین کھلی پڑی تھی۔ ہر شخص یا ہر خاندان اور قبیلہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اسے کاشت کر کے خدا کا حاصل کر لیتا تھا۔

کہا جاتا ہے کہ انسانی تازت میں وہ دن سب سے زیادہ منحوس تھا جب کسی غلام نے اپنے آقا کو اتنا لگا کر لادیا جو اس سے زیادہ محتاج تھا وہ آقا اس غلام پر عرصہ کرتا تھا۔ اس سے ایک انسان دوسرے انسان کے لئے آمدنی کا ذریعہ بن گیا۔ اسی سے نظامِ سرمایہ داری کی پہلی

نظامِ سرمایہ داری کی ابتداء

اینٹ رکھی گئی۔ وہ صنعتی دور نہیں تھا کہ غلاموں کے مالک ان سے کچھ چیزیں بنوا کر اپنے لئے آمدنی حاصل کرتے۔ وہ زرعی معیشت کا دور تھا اس لئے وہ اپنے غلاموں سے زمین ہی کاشت کرا سکتے تھے۔ اس مقصد کے لئے صاحبِ اقتدار لوگوں نے زمین پر بکیریاں بھیج کر زمیری زمین اور تیری زمین کا انسانیت کُشر تصور وضع کیا۔ اس سے "خدا کی زمین" خدا کے بندوں کے لئے عام نہ رہی۔ انسانوں کی ملکیت بن گئی قرآن نے اس انسانیت کو تصور کا نہایت سختی سے ابطال کیا اور زمین (یعنی مرچشمہ رزق) پر ذاتی ملکیت کو انسانیت کے خلاف سنگین جرم قرار دیا۔ (تفصیل اس اجمال کی سابقہ صفحات میں گزر چکی ہے)۔

قرآن کریم نے جو اصول دیا کہ زمین پر انفرادی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ اسے مملکت کی تحویل میں رہنا چاہیے تاکہ وہ اس کا انتظام اس طریق سے کرے جس سے تمام افراد معاشرہ کو سامانِ زیست مہیا ہو سکے۔ اسے اسلامی مملکت نے عمل میں لانا تھا۔ لیکن (جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے) انسانی معاشرہ میں اس قسم کی بنیادی تبدیلی شائبہ نہیں لائی جاسکتی۔ اسے حالات کے تقاضے کے مطابق بتدریج عمل میں لایا جاسکتا ہے۔ اسی اصول کے مطابق حضور نبی اکرم نے اس انقلاب کی ابتداء فرمائی۔ مکہ تو وادی غیر ذی زرعہ۔ (بے برگ و گیاہ زمین) تھی اس لئے وہاں زرعی اصلاحات کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویسے ہی وہاں اسلامی مملکت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ مدینہ میں انصار کے پاس زرعی زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات تھے۔ جن میں وہ کاشت کرتے تھے۔ اسی لئے اس انقلاب کی ابتداء وہاں سے ہوئی۔ اس سلسلہ میں حضور نے اصولی طور پر اعلان فرمایا کہ۔

اِنَّ الارْضَ اَرْضُ اللّٰهِ . وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللّٰهِ . (ابوداؤد)

زمین بھی اللہ کی ہے اور انسان بھی اللہ کے بندے ہیں اس لئے اللہ کی زمین اللہ کے بندوں کے لئے رہنی چاہیے۔

چونکہ زیر نظر کتاب کا اساسی موضوع عہد فاروقی سے متعلق ہے اس لئے ہم اس مقام پر ان اصلاحات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے جنہیں حضور نبی اکرمؐ نے آہستہ آہستہ نافذ فرمایا مختصر ایہ سمجھ لیجئے کہ حضورؐ نے اس طریق کی ممانعت فرمادی جس کی رو سے ایک شخص زمین کا مالک قرار پاتا تھا اور دوسرا شخص اس کی زمین میں کاشت کرتا تھا اور اس کے عوض مالک اراضی اس مزارع سے یا زمین کی پیداوار میں سے ایک حصہ (بٹائی) لے لیتا تھا یا نقد کرایہ (دپٹہ) اسے اصطلاح میں مزارعت کہتے تھے جو یہاں یہاں عام ہے بلکہ یوں کہتے کہ مسلمانوں میں صدیوں سے مسلسل چلا آ رہا ہے، حضورؐ نے اسے دنیاوی فیصلہ عماد فرمایا کہ :-

جس شخص کے پاس زمین ہو وہ اس میں خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو مفت دیدے۔

مسلم۔ ابوداؤد وغیرہ

اس فیصلہ کی عملی تنفیذ کے سلسلہ میں ہمیں کتب احادیث میں متعدد روایات ملتی ہیں مثلاً حضرت ابن ابی نعیم کی روایت ہے کہ :-

رافع بن خدیجؓ نے ایک زمین پر کاشت کی۔ وہ اسے پانی سے بہتے تھے کہ حضورؐ کا گزر اچھر سے ہوا۔

آپؐ نے دریافت فرمایا کہ یہ زمین کس کی ہے اور کتنی کس کی۔ رافعؓ نے کہا کہ یہ کھیتی میرے بیٹے اور

میری محنت کا نتیجہ ہے اس کا ایک حصہ میرا ہوگا اور ایک حصہ فلاں ناندان کا جس کی یہ زمین ہے۔

حضورؐ نے فرمایا کہ تم دونوں سودی کاروبار کر رہے ہو۔ زمین کا چھپ زمین کو دسپ کر دو اور اپنا

خرچہ اس سے وصول کر لو۔ (ابوداؤد)

حضورؐ کے اس فیصلہ کی تشریح میں نسائی میں یہ تصریح آئی ہے۔

رسول اللہؐ سے سوال کیا گیا کہ کیا زمین کا مالک کاشتکار سے کھوڑا بہت امانت بھی نہیں دے سکتا۔

اے بعض روایات میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا تھا کہ زمین کو خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو مفت دے دے یا روکے رکھے۔ یہ آخری الفاظ بطور تنہید نظر آتے ہیں۔ اتنا بہر حال واضح ہے کہ حضورؐ نے زمینوں کو بٹائی پر دینے یا فروخت کرنے سے منع کر دیا تھا۔

فرمایا نہیں: پر سوال کیا گیا: اچھا قلہ تیری بھروسہ تو اسے لکھتا ہے: فرمایا: مل نہیں۔

۳۔ انقلاب کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ وہ بعد فاروقی میں کی مجلس آگے بڑھ کر دھڑ بڑپ گیا قضاہماں اراغیا کو مملکت اپنی قوایں میں لے لیتی ہے۔ یہ حال اس وقت زیرِ ذرا آجیب شام اور عراق کا علاقہ فتح ہوا عراق میں دجلہ و فرات کی وادیاں صحیح معنوں میں زرخیز (موالیٰ مکتبہ وانی) مقیم ہیں۔ اس قسم کی اس قدر وسیع اراغیا جب غزوہ نہتہ راپائیں تو ان کی تنظیم کا سوال سامنے آیا۔ اس سے پیشتر وہ توحہ زنیوں کو بی مال غنیمت شہزادہ دیا جاتا تھا۔ اس لئے وہ سپاہیوں میں تنظیم کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اگر حضرت عمرؓ ان اراغیات کو بھی حسبِ صورت

سابق سپاہیوں میں تنظیم کر دینا چاہتے تو اس کے
شام و عراق کی اراغیا کا مسئلہ | لئے کسی غور و فکر اور بحث و تحقیق کی ضرورت نہیں

تھی لیکن ان کا خیال اس سے مختلف تھا اس لئے انہوں نے ضرورت سمجھی کہ اسے مجلس مشاورت میں پیش کیا جائے چونکہ یہ سوال بڑا اہم ہے۔۔۔ اس حیثیت سے بھی کہ اس میں اس فیصلہ کے خلاف فیصلہ کیا گیا جو بعد رسالت اب اور دور مدتی میں نافذ العمل تھا اور اس بہت سے بھی کہ معاشیات کے سلسلہ میں یہ ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ اس کے متعلق جو بحث ہوئی تھی، اُسے پوری تفصیل کے ساتھ درج کر دیا جائے۔ حضرت عمرؓ نے جب "غیر رسمی طور پر" صحابہؓ کے سامنے اپنی رائے کا اظہار فرمایا تو آپؐ دیکھا کہ جہاں اکثر صحابہؓ آپؐ سے متفق تھے، بعض کو اس سے اختلاف بھی تھا۔۔۔ ان (مؤثر الذکر) میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ اور حضرت بلالؓ جیسے حضرات خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ ان کے اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عمرؓ نے مجلس مشاورت کے سامنے اپنی تقریریں فرمائی۔

یہ کہتے ہو سکتے ہیں کہ جب زمین کو آپؐ لوگوں میں تقسیم کر دوں اور بعد کے لوگوں کو ایسی حالت میں چھوڑ دوں کہ اس میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے، کیا آپؐ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ان کو آمدنی ایک طبقہ میں سمجھا کر رہ جائے اور زمانہ دراز میں اسی طبقہ میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر میں نے ایسا کر دیا تو عربوں کی حفاظت کو مالد سے کی جائے گی۔ یہ عزتوں اور حاجت مندوں کی مخالفت کہاں سے ہوگی۔ لیکن اس

کا بخانا اندیشہ ہے، کہ بعض لوگ پانی کے بلتے میں جی فنا کر رہے نہ لگیں گے

اس کی تائید میں حضرت علیؓ نے تقریر کی کہ میں یہ سن رہا ہوں۔

پھر یہ ثابت ہے کہ ان مشکلاتوں اور دشواریوں کو جو ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ اراغیا منہ بہ منہ

لوگوں کے لئے یکساں معاشی قوت کا ذریعہ ہوں۔ (فوجوں میں زمین تقسیم کرنے سے یہ انہی میں بٹ کر رہ جائے گی)۔

حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا:

اگر آپ نے زمینیں تقسیم کر دیں تو زرخیز زمینوں کے بڑے بڑے ٹکڑے فوج میں بٹ جائیں گے۔ پھر ان کے مرنے کے بعد کسی کی وارث کوئی عورت ہوگی اور کسی کا وارث کوئی اکیلا مرد۔ اس کے علاوہ سرحدوں کی حفاظت اور فوجیوں کی کفالت کے لئے حکومت کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اس لئے آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جس میں آج کے لوگوں کے لئے بھی فائدہ اور سہولت ہو اور بعد میں آنے والوں کے لئے بھی۔

اس تجویز کی مخالفت میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ اور حضرت بلالؓ نے جو تقاریر فرمائیں ان کا ملخص یہ تھا کہ:

جو مال اللہ نے ہمیں غلبہ سے عطا فرمایا ہے۔ وہ ہم لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے اسی طرح جس طرح رسول اللہؐ نے خیر تقسیم کر دیا۔ یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ جو لوگ اس وقت موجود نہیں ان کے بیٹوں اور پوتوں کے خیال سے ہماری حق تلفی کی جائے۔ ہم اپنی اولاد کے لئے ہیں اور بعد والے اپنی اولاد کے لئے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے امیر المومنین کو مخاطب کر کے، متعین طور پر پوچھا کہ کیا یہ اراضی اور ان کے غیر مسلم مالک اللہ نے ہمیں فتح کے نتیجہ میں نہیں دیئے۔ اس کے جواب میں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ:

اے عبدالرحمن! بات وہی ہے جو آپ فرماتے ہیں لیکن میں ان اراضیات کی تقسیم کے حق میں نہیں۔ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب میرے بعد کوئی ایسا ملک فتح نہیں ہوگا جس سے مسلمانوں کو اتنا نفع حاصل ہو جتنا اب تک ہو چکا ہے۔ بلکہ دیکھ ہی ممکن ہے کہ آئندہ فتح ہونے والے علاقے مسلمانوں پر بارشائے ہوں سو اگر شام اور عراق کی اراضیات موجودہ مسلمانوں میں تقسیم کر دی گئیں تو آئندہ اسلامی سرحدیں

لے خیر کی اراضی کے معاملہ میں بھی تاریخ میں بڑا الجھاؤ ہے۔ لیکن چونکہ اس کا تعلق عہدِ رسالت سے نہیں اس لئے ہم اسے زیر بحث نہیں لانا چاہتے۔

کی حفاظت کے لئے مال کہاں سے آئے گا اور آج کے بد فتنے ہونے والے علاقوں کے یتیم اور یتیموں کی کفالت کیونکر کی جاسکے گی!

لیکن یہ حضرات اس پر بھی حضرت عمرؓ کی تجویز سے متفق نہ ہوتے۔ لہذا طے پایا کہ اس مسئلہ پر مجلس مشاورت کی آئندہ نشست میں عقد کیا جائے۔ اس مجلس کی دوسری نشست میں انصار کے قبیلہ ادس و خزان کے ممتاز عمائد کو بھی دعوت شرکت دی گئی کیونکہ وہ اراضیات کے معاملہ میں ہاجرین کے مقابلہ میں بہتر تجربہ رکھتے تھے۔ اس نشست کا افتتاح کرتے ہوئے حضرت عمرؓ نے فرمایا:-

میں نے آپ حضرات کو اس لئے دعوت دی ہے کہ میں بار امانت کو آپ نے میرے سر پر رکھا ہے اس کی ادائیگی میں آپ میری اعانت فرمائیں۔ اس وقت مجلس میں میری حیثیت خلیفہ کی نہیں بلکہ آپ میں سے ایک فرد کی سی ہے۔ اس لئے آپ میں سے ہر شخص کو اپنی بات سے آزادی سے پیش کرنے کا حق حاصل ہے میں نے جو تجویز پیش کی تھی اس میں بعض حضرات نے میری مدافعت کی تھی اور بعض نے مخالفت کی ہے۔ اس پر ملال ہے۔ یہ اس باب میں کس نے میری مخالفت کی ہے؟ اس پر فخر کہ کس نے میری موافقت کی ہے؟ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ حضرات میری مرضی کا اتباع کریں اور جسے آپ حق سمجھتے ہیں اُسے میری خاطر چھوڑ دیں۔ میں آپ کی ذمہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جس میں حق سمجھتا ہوں۔ (لیکن حق کا معیار نہ آپ کی رائے ہے نہ میری۔ حق کا معیار خدا کی کتاب ہے) اور یہ کتاب جس طرف میرے پاس موجود ہے اسی طرح آپ کے پاس بھی ہے۔ یہی ناطق بالحق ہے۔ آپ اسے سامنے رکھ کر جواب دیں کہ اس باب میں اس کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر عمل کرنا ہم سب کا فرض ہوگا۔

آپ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ آوازیں اٹھائیں۔ اسے امیر المومنین! ہمیں تسلیم ہے کہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہی مناسب ہے۔ حضرت عمرؓ نے تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا:-

آپ نے میرے ان دوستوں کی آوازیں سنی ہوں گی جو اس باب میں میری مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں شایدان کی حق تلفی کرنا چاہتا ہوں حالانکہ میرے نزدیک کسی فرد کی بھی حق تلفی کرنا جائز نہیں۔ خدا شاہد ہے کہ میں نے آج تک کسی شخص کے جائز حق پر تصرف کر کے اس پر ظلم نہیں کیا ہے۔ یہ حضرات خود گواہ ہیں کہ مال منقولہ میں نے فوجیوں میں تقسیم کر دیا تھا کہ میں نے اس کے مناسب قدر پر صرف کر دیا ہے۔ اب سوال زمین کا ہے۔ اس بار میں میرا خیال یہ ہے کہ اسے تقسیم نہ کیا جائے

لوگوں کے لئے یکساں معاشی قوت کا ذریعہ ہوں۔ رنجوں میں زمین تقسیم کرنے سے یہ انہی میں بٹ کر رہ جائے گی۔

حضرت معاذ نے فرمایا :-

اگر آپ نے زمینیں تقسیم کر دیں تو نذر خیر زمینوں کے بڑے بڑے ٹکڑے فوج میں بٹ جائیں گے۔ پھر ان کے مرنے کے بعد کسی کی وارث کوئی عورت ہوگی اور کسی کا وارث کوئی اکیلا مرد۔ اس کے علاوہ سرحدوں کی حفاظت اور فوجیوں کی کفالت کے لئے حکومت کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اس لئے آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جس میں آج کے لوگوں کے لئے بھی فائدہ اور سہولت ہو اور بعد میں آنے والوں کے لئے بھی۔

اس تجویز کی مخالفت میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ اور حضرت بلالؓ نے جو تقاریر فرمائیں ان کا ملخص یہ تھا کہ :-

جو مال اللہ نے ہمیں غلبہ سے عطا فرمایا ہے۔ وہ ہم لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے اسی طرح جس طرح رسول اللہؐ نے خیر تقسیم کر دیا۔ یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ جو لوگ اس وقت موجود نہیں ان کے بیٹوں اور پوتوں کے خیال سے ہماری حق تلفی کی جائے۔ ہم اپنی اولاد کے لئے ہیں اور بعد والے اپنی اولاد کے لئے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے امیر المؤمنین کو مخاطب کر کے متعین طور پر پوچھا کہ کیا یہ اراضی اور ان کے غیر مسلم مالک اللہ نے ہمیں فتح کے نتیجہ میں نہیں دیئے۔ اس کے جواب میں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ :-

اے عبدالرحمن! بات وہی ہے جو آپ فرماتے ہیں لیکن میں ان اراضیات کی تقسیم کے حق میں نہیں۔ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب میرے بعد کوئی ایسا ملک فتح نہیں ہوگا جس سے مسلمانوں کو اتنا نفع حاصل ہو جتنا اب تک ہو چکا ہے۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ فتح ہونے والے علاقے مسلمانوں پر بارشائے ہوں۔ سو اگر شام اور عراق کی اراضیات موجودہ مسلمانوں میں تقسیم کر دی گئیں تو آئندہ اسلامی سرحدیں

لے خیر کی اراضی کے معاملہ میں بھی تاریخ میں بڑا الجھاؤ ہے۔ لیکن چونکہ اس کا تعلق عہد فاروقی سے نہیں اس لئے ہم اسے زیر بحث نہیں لانا چاہتے۔

کی حفاظت کے لئے مال کہاں سے آئے گا اور آج کے بدفتح ہونے والے علاقوں کے یتیم اور یتیموں کی کفالت کیونکر کی جاسکے گی!

لیکن یہ حضرات اس پر بھی حضرت عمرؓ کی تجویز سے متفق نہ ہوتے۔ لہذا طے پایا کہ اس مسئلہ پر مجلس مشاورت کی آمد نشست میں منع کیا جائے۔ اس مجلس کی دوسری نشست میں انصار کے قبیاء اور دختران کے ممتاز علماء کو بھی دعوت شرکت دی گئی کیونکہ وہ اراضیات کے معاملہ میں باجرین کے مقابلہ میں بہتر تجربہ رکھتے تھے۔ اس نشست کا افتتاح کرتے ہوئے حضرت عمرؓ نے فرمایا:-

میں نے آپ حضرات کو اس لئے دعوت دی ہے کہ جس بار امانت کو آپ نے میرے سر پر رکھا ہے اس کی ادائیگی میں آپ میری امانت فرمائیں۔ اس وقت مجلس میں میری حیثیت خلیفہ کی نہیں بلکہ آپ میں سے ایک فرد کی سی ہے۔ اس لئے آپ میں سے ہر شخص کو اپنی ملے آزادیت پیش کرنے کا حق حاصل ہے میں نے جو تجویز پیش کی تھی اس میں بعض حضرات نے میری مدافعت کی تھی اور بعض نے مخالفت کی ہے۔ اس پر مدلل ہے کہ اس باب پر کس نے میری مخالفت کی ہے نہ اس پر فخر کہ کس نے میری موافقت کی ہے ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ حضرات میری مرضی کا اتباع کریں اور جب آپ حق سمجھتے ہیں اُسے میری خاطر چھوڑ دیں۔ میں آپ کی زیر اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جس میں حق سمجھتا ہوں۔ (لیکن حق کا معیار نہ آپ کی رائے ہے نہ میری۔ حق کا معیار خدا کی کتاب ہے) اور یہ کتاب جس طرف میرے پاس موجود ہے اسی طرف آپ کے پاس بھی ہے۔ یہی ناطق باحق ہے۔ آپ اسے سامنے رکھ کر جواب دیں کہ اس باب میں اس کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر عمل کرنا ہم سب کا فرض ہوگا۔

آپ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ آوازیں آتے ہیں۔ اے امیر المومنین! ہمیں تسلیم ہے کہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہی مناسب ہے۔ حضرت عمرؓ نے تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا:-

آپ نے میرے ان دوستوں کی آوازیں سنی ہوں گی جو اس باب میں میری مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں شاید ان کی حق تلفی کرنا چاہتا ہوں حالانکہ میرے نزدیک کسی فرد کی بھی حق تلفی کرنا جائز نہیں۔ خدا شاہد ہے کہ میں نہ آج تک کسی شخص کے جائز حق پر تصرف کر کے اس پر ظلم نہیں کیا ہے یہ حضرات خود گواہ ہیں کہ مال منقولہ میں نے فوجیوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ تم بھی اس کے مناسب قدر پر صرف کر دیا ہے۔ اب سوالی زمین کا ہے اس بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ اسے تقسیم نہ کیا جائے

(۱) مملکت کی تحریلیں میں رہتے دیا جائے۔ اس کے انتظام کے متعلق میں نے سوچا ہے کہ ہلت موجودہ کاشتکاروں کے پاس رہنے دیا جائے۔ اور ان سے خراج وصول کر لیا جائے تاکہ یہ آمدنی ان کی مفاد کے کام میں لائی جاسکے اور اس کے ذریعے فوج کے اخراجات نیز موجودہ اور بعد میں آنے والی نسلوں کی پرورش کا سامان مہیا کیا جائے۔ آپ حضرات غور کیجئے کہ کیا یہ ممالک سرحدوں کی حفاظت کے بغیر بیرونی حملوں سے محفوظ رہ سکیں گے؟ آخر جزیرہ بھرہ کو فوج عراق، شام، مصر وغیرہ کے بڑے بڑے شہروں میں فوجیوں کی چھاؤنیاں ہیں بنانی پڑیں گی؟ آخر ان کا خرچ کہاں سے پورا کیا جائے گا؟

اس مقام پر دو قسم کی روایات سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے سورۃ شہ کی ان آیات سے بن کا ذکر اب کیا جائے گا، اسی بحث میں استدلال فرمایا تھا جس پر تمام حضرات متفق ہوئے۔ اور جن روایات میں بن کا یہ بھی اختلاف ہوا تو آپ نے مزید غور و فکر کے لئے تین دن کی مہلت طلب کی اور اس دوران میں قرآن مجید پر گہری سوچ میں ڈوبے رہے تب میرے دن جب پھر مجلس کا انعقاد ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کتاب اللہ پر مزید غور و فکر کیا تو اللہ الحمد کہ مجھ سے اپنی تجویز کے حق میں راہ نمائی مل گئی۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ حشر کی آیات (۱-۱۰) تلاوت فرمائیں اور کہا کہ دیکھئے۔ ان میں مالِ فتنے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر مہاجرین کا حق ہے۔ مہاجرین میں جنگ میں شرکت کرنے والوں اور شرکت نہ کرنے والوں میں کوئی تخصیص و تمیز نہیں کی گئی صرف احتیاج ضرورت مندی کو شرط قرار دیا گیا ہے۔

۲۔ انصار کا حق ہے۔ اور ان میں بھی مندرجہ بالا تفریق نہیں کی گئی۔

ان دونوں کے بعد کہا گیا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ

اور ان لوگوں کا بھی حق جو ان کے بعد آئیں۔

روایات میں ہے کہ حضرت عمرؓ کی طرف سے اس قرآنی استدلال کو سن کر صحابہ شہ کے چہرے خوشی سے تڑپ اٹھے۔

اور وہ (مخالفین و موافقین سب) جوشِ مسرت سے بیک زبان پکار اٹھے کہ

آپ کو رائے بالکل درست ہے۔ ہم سب آپ سے متفق ہیں۔

اس طرح اس مشکل ترین اور اہم ترین معاملہ کا یہ حلالہ نہایت خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔

آگے بڑھنے سے پیشتر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ سے جو اہم اصولی نتائج مستنبط ہوتے ہیں، ان پر غور کر لیا جائے۔۔۔ ان تاریخی واقعات کو سامنے لائے گا حقیقی مستند مستنبط نتائج ہی یہ ہے۔ وہ اصولی نتائج یہ ہیں کہ:

(۱) اسلامی نظام مملکت کی زد سے قرآن کریم کے عطا کردہ اصول قاعدی طور پر غیر متبدل رہتے ہیں، لیکن ان اصولوں کی جزئیات اور ان پر عمل کرنے کے طریق حالات کے مطابق بدل چکے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بدلتی روٹی کی اسلامی حکومت نے، اس اہم مسئلہ میں جو فیصلہ کیا وہ اس سے مختلف تھا جس پر عہد رسالت میں اور دور صدیقی میں عمل ہوتا رہا۔ اس فیصلہ کے متعلق صحابہ میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ ایسا کرنا خلاف سنت ہے اور اسے صحیح سمجھنا انکار رسالت ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی (نویں باب میں) یہ تفصیل بیان کیا جا چکا ہے، تاریخ میں اس قسم کی متعدد مثالیں مذکور ہیں جن کی رُو سے حضرت عمرؓ نے اپنے سے پہلی حکومتوں کے فیصلوں میں تبدیلی کر دی اور بعض امور میں نئے فیصلے بھی دیئے۔ یہی طریق آج کی اسلامی حکومت بھی اختیار کرے گی۔ بہت سبب اور جہاں ہی قائم ہوگی۔ یعنی وہ قرآنی اصولوں کی جزئیات کی تعیین میں صاحب اختیار ہوگی کہ اپنے زمانے اور حالات کے مطابق جس قسم کا جزئی قاعدہ پاس ہے مرتب اور نافذ کر دے۔

(۲) اس قسم کا فیصلہ کرنے کا حق کسی فرد کو حاصل نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ امیر المؤمنین کو بھی، انفرادی حیثیت سے نہیں۔ اس کا فیصلہ امت کی مجلس مشاورت میں بحث و تمحیص کے بعد ہونا چاہئے۔

(۳) مجلس مشاورت میں سربراہ مملکت کی حیثیت بھی دیگر ارکان جیسی ہونی چاہئے۔ اور ہر رکن کو آزادی رائے کا حق حاصل ہونا چاہئے۔

(۴) اختلافی امور کے فیصلہ کا معیار یہ ہے کہ خدا کی کتاب اس باب میں کیا راہ نمائی دیتی ہے۔ وہ اس راہ نمائی کے سامنے آجائے پر تمام اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اور مخالف موافق سب اس کے سامنے تسلیم ختم کر دیتے ہیں۔ اور

(۵) اسلامی حکومت میں "شمار" کا کوئی الگ گروہ نہیں ہوتا جن سے اختلافی معاملات میں فتویٰ مانگا جائے۔ اس میں تمام امور کے فیصلے حکومت کرتی ہے اور انہی فیصلوں کو جو قانون کی حیثیت سے نافذ کئے جاتے ہیں، "شرعیات اسلامی" کہہ کر پکارا جاتا ہے۔

ارضیات کے متعلق مذکورہ بالا فیصلہ اصولی حیثیت رکھتا ہے، اس لئے اس کا اطلاق عراق اور شام کی زمینوں تک محدود نہیں رہا۔ یہ قہر کی زمینوں پر بھی یہی فیصلہ نافذ کیا گیا۔ اس فیصلہ کا اعلان حضرت عمرؓ نے ان مختصر اور جامع الفاظ میں فرمادیا کہ

لنا رقاب الارض

تمام زمینیں ہماری (یعنی حکومت) کی ہیں۔ (کتاب الاموال)

اسی بنا پر حکومت کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ مفاد عامہ (یعنی ربوبیت عامہ) کے پیش نظر ارضیات کا جو انتظام مناسب سمجھے کرے۔ قادیسیہ (ایران) کی لڑائی میں قوم بھیلہ کے کافی افراد جنگ میں شریک تھے۔ فتح کے بعد حضرت عمرؓ نے وہاں کی زمینوں میں سے خاصا رقبہ ان افراد کو دیدیا۔ لیکن دو تین سال کے بعد جب حکومت کو ضرورت پڑی تو ان سے یہ قطعات

زمینیں واپس لی جاسکتی ہیں

واپس لے لئے گئے۔ (کتاب الاموال)۔ لوگوں کو جو رقبہ

اس طرح دیئے جاتے تھے انہیں قطائع کہا جاتا تھا۔ قطائع کے متعلق اصول یہ تھا کہ کسی خاص مقصد (بالخصوص افتادہ زمین کو آباد کرنے) کے لئے دیئے جاتے تھے اور حکومت کو اس کا حق حاصل ہوتا تھا۔ کہ وہ جب مناسب سمجھے انہیں واپس لے لے۔ چنانچہ تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جن لوگوں کو خود رسول اللہؐ نے قطائع عطا فرمائے تھے، مفاد مملکت کے پیش نظر حضرت عمرؓ نے ان میں سے بعض کو واپس لے لیا۔ (مثلاً) رسول اللہؐ نے وادی عقیقہ میں ایک قطعیہ حضرت بلالؓ بن عمارؓ کو جو حضورؐ کے قریب ترین صحابہ میں سے تھے، دے رکھا تھا۔ حضرت عمرؓ نے ان سے کہا کہ رسول اللہؐ نے آپ کو یہ زمین اس لئے نہیں دی تھی کہ اسے آپ خود آباد کریں، نہ دوسروں کو آباد کرنے دیں۔ لہذا، جتنی زمین آپ آباد کر سکیں، اپنے پاس رکھیں، باقی زمین حکومت کے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر حضرت بلالؓ نے کہا کہ جو زمین مجھے رسول اللہؐ نے عطا فرمائی تھی میں اسے واپس نہیں کروں گا خواہ میں اسے آباد کروں یا نہ کروں۔ حضرت عمرؓ نے زمین کی واپسی پر اصرار کیا اور آباد شدہ حصہ کو چھوڑ کر، باقی زمین واپس لے لی۔ اسی بنا پر حضرت عمرؓ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص زمین آباد نہیں کر سکا اس سے وہ زمین واپس لے لی جائے گی۔ جن لوگوں کے پاس زمین رہیگی

وہ زمین کو بے آباد رکھنا تو ایک طرف، مولانا جامیؒ نے نغزات الانس میں شیخ علاء الدین سمنانیؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو شخص زمین کا ایسا قطعہ رکھتا ہے جس سے ہزار من غلہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی کستی اور کوتاہی سے اس سے نو سو من غلہ حاصل ہوا اور اس وجہ سے مخلوق خدا سو من غلہ سے محروم رہ گئی تو قیامت کے دن اس سے اس کی باز پرس ہوگی۔

ان سے حکومت مفاد عامہ کے سلسلہ میں کیا لے گی، اس کے لئے حضرت علیؑ نے فرمایا تھا کہ:-

حکومت صرف وہ لے سکتی ہے جو کاشتکار کی ضروریات سے زائد ہو۔

یہ فیصلہ قرآن کریم کے اس اصول کی ترجمانی کر رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ”لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی ضروریات کے لئے کتنا دیں۔ قل العفو۔“ ان سے کہو کہ جس قدر تمہاری اپنی ضروریات سے زائد ہو، وہ سب“۔ (پڑھا)

اس زملے میں، موسیٰؑ پالنا، نظامِ معیشت میں بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ اس مقصد کیلئے چراگااہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے متعلق حضورؐ نے فرما دیا تھا کہ:-

لَا حُمَىٰ إِلَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔

چراگااہیں

چراگااہیں صرف خلافت کی ہیں۔ (بخاری)

حضرت عمرؓ نے نہ صرف یہ کہ پہلی چراگااہوں کو مفاد عامہ کے لئے کھلا رکھا بلکہ ان میں اصناف بھی فرمایا۔ ان چراگااہوں کے متعلق تاکید تھی کہ ان میں غریبوں کے موسیٰ چریں چکیں جن صاحبِ ثروت کے ہاں اپنا انتظام ہے ان کے جانور ان پہلک چراگااہوں میں نہ آئیں۔ (حضرت اسلمؓ کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک کارندے منیٰ کو پہلک چراگااہ کا محافظ مقرر فرمایا اور اسے تاکید کی کہ:-

جو لوگ غریب ہیں ان کے جانوروں کو یہاں چرنے دو۔ دیکھو (صاحبِ ثروت مثل عثمانؓ ابن عفانہ اور عبدالرحمن بن عوفؓ کے اونٹ یہاں داخل نہ ہونے پائیں۔ کیونکہ اگر ان کے جانوروں کو چلے کی ضرورت ہوگی تو ان کے لئے بہت سی کھیتیاں اور کھجوروں کے درخت موجود ہیں۔ لیکن اگر غریبوں کے جانور بھوکے مرنے لگے تو وہ سوائے اس کے کہ میرے پاس وادیا کرتے ہوئے آئیں اور کیا کر سکیں گے۔

حضرت عمرؓ ان چراگااہوں کی حفاظت خود کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کسی نے ان کے گھاس پارہ یا درختوں کو نقصان تو نہیں پہنچایا۔

جب حضرت عمرؓ نے مدینہ کی چراگااہ کو سرکاری تحویل میں لیا اور اس پر نگران مقرر کر دیئے تو ایک بددی نے اگر آپ سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ ”اس عمرؓ! کیا ہم نے اسلام کی خاطر اس لئے لڑائیاں لڑیں ہیں کہ آپ ان چیزوں کے استعمال پر ہماری نگرانی کریں؟“ اس پر آپ خفا ہوئے اور اس سے

کہا کہ سن رکھو!

مال اللہ کا مال ہے اور بندے اللہ کے بندے ہیں۔ اس لئے میں ایسا نہیں کر سکتا کہ دانا نہیں

ضرورت مندوں کے لئے مختص نہ کر دوں!

باقی رہے چشمے، سوان کا پانی تو کوئی روک ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آکر شکایت کی کہ میری زمین تک پانی پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے لیکن جس شخص کی زمین سے وہ راستہ گزرتا ہے وہ مجھے اس میں سے ... پانی نہیں لے جانے دیتا۔ آپ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے ڈانٹ کر کہا کہ تجھے پانی کے لئے راستہ دینا ہوگا۔

یہ تو تیری زمین ہے۔ اگر پانی کا راستہ تیرے پیٹ کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا تو وہ تیرے پیٹ کے اوپر سے پانی لے جائے گا۔

(۱۰)

بات اسٹا اراضیات کی ہو رہی تھی۔ آپ نے اراضیات کو مملکت کی تحویل میں لے کر ان کی سرحدیں (پیمائش) کرائی۔ زمین کی حیثیت اور نوعیت کے اعتبار سے اس کی قسمیں مقرر کیں اور پھر اسی نسبت سے ان کا خراج (لگان) مقرر کیا۔ اس حسن انتظام کا نتیجہ یہ ہوا کہ مملکت کے خراج میں بحیرہ العقول اعزاز ہو گیا۔

مملکت کی آمدنی بے انتہا بڑھ گئی! جب حضرت ابو ہریرہؓ بحرن کا خراج لے کر آئے تو حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پانچ لاکھ۔ آپ نے کہا کہ کچھ جانتے بھی ہو کہ کیا کہہ رہے ہو! حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ ایک لاکھ لاکھ۔ اسے پانچ بار دہرایا! حضرت عمرؓ نے کہا کہ تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو۔ نیند کا خمار ہے۔ جاؤ جا کر بال بچوں میں بٹو۔ صبح آنا یہ صبح گئے تو پانچ لاکھ پیش کر دیے۔ یہ ایک علاقہ کا خراج تھا! اس سے مملکت کی کل آمدنی کا اندازہ لگائیے۔

لیکن مملکت کی اس قدر ذوالحالی صرف حسن انتظام کا نتیجہ نہیں تھی۔ اس کے ساتھ (بلکہ بنیادی طور پر اس میں) سربراہ مملکت کی دیانت و امانت بھی شامل تھی۔ اس باب میں حضرت عمرؓ کس حد تک متشدد تھے، اس کا اندازہ ہم ان واقعات سے لگا سکتے ہیں جو گزشتہ ابواب میں ہماری نظر سے گزر چکے ہیں اس وقت ہم ان میں صرف ایک واقعہ کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کی روایت ہے

کہ ایک صاحبِ حضرت عمرؓ کے پاس تھوڑا سا دودھ لائے جب نے آپ نوش ہوتے۔ اس سے پوچھا کہ یہ دودھ تم کہاں سے لائے ہو ان نے کہا کہ فلاں چشمہ پر صدقہ (بیت المال) کے اونٹ جمع تھے اور نگران ان کا دودھ دہا رہے تھے۔ اس سے انہوں نے مجھے بھی دیدیا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمرؓ نے حلق میں آگلی ڈالی اور قے کر کے دودھ نکال دیا اور فرمایا کہ بیت المال سے کچھ بھی بلا قیمت لینا جائز نہیں قرار پاسکتا۔ سربراہِ مملکت کی اپنی اس احتیاط کا نتیجہ تھا کہ دیگر تمام حکومت بھی اس قدر امین اور دیانتدار تھے۔ اور اسی امانت و دیانت کے ساتھ حسن انتظام کا نتیجہ تھا کہ مملکت میں زر و مال کی اس قدر فراوانی تھی۔

وظائف کا اثبات

لیکن مملکت میں زر و مال کی فراوانی مقصود بالذات نہیں تھی یہ ایک عظیم مقصد کا ذریعہ تھی۔ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اسلامی مملکت کی بنیادی ذمہ داری "ایٹلے سے زکوٰۃ" (۲۲) ہے۔ یعنی (ابتداء) افرادِ حاشرہ (اور آخر الامر) دیگر انسانیت) کو سامان نشو و نما، ہم پہنچانا۔ ذرائع پیداوار کو مملکت کی تحویل میں لینا اور دیگر وسائل آمدنی میں نظم و ضبط پیدا کرنا اس مقصد کے حصول کا ذریعہ یا مملکت کے لئے اس عظیم ذمہ داری سے عہدہ براہونے کا موجب ہے۔ جو مملکت اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی، اس کے لئے اس نے پیداوار کو اپنی تحویل میں لینا تو ایک طرف کسی فردِ حاشرہ سے ایک جہت تک وصول کرنا بھی جائز نہیں قرار پاسکتا۔

ظاہر ہے کہ اس ذمہ داری کا پورا کرنا مملکت کے حالات کی نسبت سے ہی ہو سکتا ہے حضورؐ نبی اکرمؐ نے جب اس مملکت کی بنیاد ڈالی تو کہینیت یہ تھی کہ ملک میں افلاس اور غربت کا دور دورہ تھا۔ اور مملکت کی آمدنی نہ ہونے کے برابر۔ یہ تھے وہ حالات جن میں حضورؐ کے لب پر اکثر اس قسم کی دعائیں سنائی تھیں کہ :-

پروردگار! یہ بھوکے ہیں تو انہیں پیٹ بھر کر کھلا۔
یہ تنگ ہیں تو انہیں کپڑے پہنا۔

یہ پیدل سفر کرتے ہیں، تو انہیں سواری عطا فرما۔

ظاہر ہے کہ ان دعاؤں سے مقصد یہ تھا کہ مملکت کو اس قدر فراخی حاصل ہو جائے کہ وہ ان محتاجوں اور ناداروں کی تمام ضروریات زندگی مہیا کرنے کے قابل ہو جائے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، اس پر دگرام کی منزل اول میں، یہ ضروریات، انفرادی طور پر خوشحال لوگوں کے عطیات (صدقات) کی مدد سے پوری ہوتی تھیں لیکن انفرادی خیرات و صدقات کا جو نفسیاتی اثر ہوتا ہے نگہ رسالت اس سے جیر نہیں کھتی۔

آپ اگر فرمایا کرتے تھے کہ الصدقات تامة تمیت القلب۔
صدقہ کا نفسیاتی اثر صدقہ و خیرات انسان کے قلب کی موت ہیں۔ اسی لئے آپ فرمایا

کرتے تھے کہ کسی کا اپنی پشت پر بوجھ لا دنا بہتر ہے اس سے کہ وہ دوسروں سے سوال کرے۔ (بخاری کتاب الزکوٰۃ) بنا بریں حضورؐ نے کوشش فرمائی کہ مجتہدوں کی ضروریات، انفرادی خیرات کے بجائے حکومت کی طرف سے پوری ہوا کریں۔ اس مقصد کے لئے آپؐ نے وظائف کا سلسلہ شروع فرمایا۔ وظائف کے متین کے لئے حضورؐ نے اصول کیا اختیار فرمایا تھا، اس ضمن میں علامہ ابن القیم (زاد المعاد میں) کہتے ہیں کہ:-

حضور دولت مندوں اور غریبوں کو برابر برابر نہیں دیتے تھے۔ نہ ہی میراث کے قاعدے کے مطابق تقسیم فرماتے تھے۔ آپؐ ضرورت کے مطابق عطا فرماتے تھے۔ "یہ انواروں کی شادی کرتے تھے معروضوں کا قرض ادا کرتے تھے اور غریبوں کو بقدر حاجت دیتے تھے۔

حضرت صدیق اکبرؓ کے عہد میں، مملکت کی آمدنی میں وسعت ہوئی تو آپؐ نے وظائف کے سلسلہ کو بھی اسی نسبت سے آگے بڑھایا اور اصول بھی دی برقرار رکھا جسے رسول اللہؐ نے اختیار فرمایا تھا۔ یعنی کسی قسم کی تخصیص و تمیز کے بغیر ہر ایک کو اسکی ضرورت کے مطابق۔ اس پر بعض صحابہؓ نے جن میں کہا جاتا ہے ہر ایک کی ضرورت کے مطابق! لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی اسکی خاطر

اس قدر تکلیفیں برداشت کیں، ہجرت کی جہاد کئے، ان کے ساتھ تہذیبی سلوک ہونا چاہیے۔ صدیق اکبرؓ نے ان کے جواب میں جو کچھ فرمایا وہ ارباب بصیرت کے لئے ابدی مشعل ہدایت ہے۔ آپؐ نے کہا کہ آپ لوگوں نے ان حضرات کی جس اولیت و افضلیت کا ذکر کیا ہے۔ میں اس سے بخوبی واقف

ہوں۔ انہیں اس کا اجر ان کے خدا کے ہاں سے ملے گا۔ لیکن یہ معاش کا معاملہ ہے جس میں ترجیحی سلوک کے بجائے اصول مساوات تقاضائے عدل ہے۔ یعنی بالخصوص ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق۔

(کتاب الاموال، ابی عبید)

اس کیف للاعتراض | آپ اس دلیل پر غور کیجئے اور دیکھئے کہ اس کی حکایت کس طرح ذہنوں میں سکون اور دلوں میں سرور پیدا کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی

جب ہم ہٹی یا کرام کے اعتراض پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک ثانیہ کے لئے رکنا پڑتا ہے بالخصوص جب ہم ان میں حضرت عمرؓ جیسی شخصیت بھی دیکھتے ہیں جن کی قرآن کریم کے نظام ربوبیت پر اس قدر گہری نگاہ تھی۔ اس وقت یہ اعتراض ”معلوم“ سا نظر آتا ہے لیکن آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس سے اس تباہی نے جو ہمارے دور ملکیت میں مرتب ہوتی تھی، ایک بنیادی اینٹ کی بجائے جس پر نظام سرمایہ داری کی بلند عمارت تعمیر کرنی مقصود تھی۔ تاریخ کی یہ ستم ظریفی بھی قابل دید ہے کہ اس نے ”زکوٰۃ“ کی سرمایہ دارانہ تعبیر کے لئے بھی حضرت عمرؓ ہی کو منتخب کیا کہ وہ حضورؐ تک صحابہؓ کا اعتراض پہنچائیں و تفصیل پہلے گزر چکی ہے، اور اب وظائف کے اصول کے خلاف اعتراض کرنے والوں کی فہرست میں بھی انہیں شامل کر دیا گیا ہے۔

حضرت صدیق اکبرؓ کے زمانے میں مملکت کی آمدنی اتنی کثیر نہیں تھی اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ وظائف کا سلسلہ عالمگیر نہیں ہو سکا تھا۔ بعد فاروقی میں مملکت کی آمدنی میں اضافہ ہوا تو اس نے **مردم شماری** | فیصلہ کیا کہ وظائف کا سلسلہ عام کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لئے آپ نے مردم شماری

کرائی۔ اس مردم شماری پر تبصرہ کرتے ہوئے مشہور جرمن مستشرق فان کمرلے لکھتا ہے کہ :-

یوں تو مردم شماری قدیم ایشیائی سلطنتوں میں ہی کی جاتی تھی اور سلطنت روم میں بھی لیکن اس سے

مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی فرد حکومت کے ٹیکس سے بچنے نہ پاسے۔ حضرت عمرؓ نے جو مردم شماری

کرائی تو اس سے مقصد یہ اور تھا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ کوئی فرد اپنے اس حق سے محروم نہ رہے۔

جو از روئے اسلام مملکت کے ذمہ واجب تھا بلکہ

ان اعداء شمار اور احوال و کوائف کے مطابق آپ نے مختلف فہرستیں مرتب کرائیں اور انہیں وظائف کے

رجسٹروں میں درج کیا۔ (روایات کی زد سے) آپ نے وظائف کے تعین میں ترجیحی سلوک کا اصول اختیار کیا۔
وظائف کا ترجیحی معیار اور ترجیح کے لئے دو معیار مقرر کئے۔ (۱) رسول اللہ سے قرابت داری اور (۲) مسابقت فی الاسلام۔

مسابقت فی الاسلام کی بنا پر مدارج میں اختلاف خود قرآن کریم میں مذکور ہے اور حضرت عمرؓ نے اپنے فیصلہ کی تائید میں یہی دلیل پیش کی تھی۔ اس حد تک اس باب میں کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا لیکن ان مدارج کو معاش کی تقسیم کا معیار قرار دینا (اگر یہ روایت صحیح ہے تو) آپ کی اجتہادی غلطی تھی۔ اس کا جواب وہی تھا جو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے دیا تھا (اور جو اوپر گنہ رجحان ہے)۔

لیکن حسب و نسب کی بنا پر مدارج کا تعین تو قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس نے یہ کہہ کر کہ **قَرَأْتُمْ كَثِيرًا وَ هِيَ رَجُلٌ تَمَامًا عَمَلًا** (۱۱۱) ہر ایک کا درجہ اس کے اعمال کے مطابق ہے۔ اور **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ** (۱۱۲)

”تم میں سب سے زیادہ واجب التحکیم وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ شعار (بیرکھڑ میں بلند) ہے۔“ حسب و نسب کے بہت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا۔ اور یہ قرآنی تعلیم اور اسوۂ رسالت کا وہ امتیازی کارنامہ ہے جسے ہم دنیا کے سامنے (بجا طور پر) نہایت فخر کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ بنا بریں ہم یہ باور کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہو سکتے کہ حضرت عمرؓ نے ایسا اصول اختیار کیا ہو گا واضح رہے کہ ہم حضرت عمرؓ (یا کسی اور انسان) کو منزه عن الخطا تصور نہیں کرتے۔ منزه عن الخطا تو صرف وہی خداوندی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن کریم کے کسی اصول کی عملی تعبیر و تشکیل میں اجتہادی غلطی ہو جانا اور بات ہے لیکن یہ چیز کہ دست پروردگان رسالت مآب (صحابہ کبارؓ) قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف کوئی اقدام کریں اسے تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کسی معاملہ میں تاریخ ایسا ہی کرتی ہے تو وہ یقیناً تاریخ کی غلطی ہے۔ یہ بات کہ... قریب رسالت مآب کی بنیاد مسلمانوں کے اعمال ہیں نہ کہ نسب تعلق خود حضرت عمرؓ کی اس روایت سے بھی واضح ہے جو تعین وظائف ہی کے سلسلہ میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ سے قرابت داری کی بنا پر وظائف کے تعین کے خلاف احتجاج کرنے کے لئے حضرت عمرؓ کے اہل قبیلہ بنو عدی آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے خود اپنا نام وہیں کیوں نہیں رہنے دیا جہاں رسول اللہ اور حضرت صدیق اکبرؓ نے رکھا تھا۔ اس پر آپ نے انہیں

غضب آلود نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا۔

اے بزدلی! تم چاہتے ہو کہ تم میری پشت پر سوار ہو کر کھاؤ اور تمہاری وجہ سے میری نیکیاں
بر باد ہو جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب تمہارا نمبر آئے گا تب ہی نام لکھا جائے گا..... خدا
کی قسم! ہمیں دنیا میں جو عزت ملی ہے اور ہم آخرت میں اپنے عمل کے بدلے اللہ کے جس ثواب کے
امیدوار ہیں وہ سب محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ اس لئے آپ ہی ہمارا شرف ہیں اور آپ
کی قوم اشرف العرب! ان کے بعد جو ان سے قریب ہیں پھر وہ جو ان سے نزدیک ہیں۔

اس کے بعد (اسی روایت میں ہے کہ) آپ نے ان سے کہا کہ

اپنے نسب کی طرف نہ جاؤ، یاد رکھو! اگر اہل عجم تم سے عمل میں بڑھ گئے تو وہ قیامت کے
دن ہماری نسبت رسول اللہ سے زیادہ قریب ہونگے۔ لہذا تم میں سے کوئی شخص حسب نسب
پر نگاہ نہ رکھے۔ جو اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہیں وہی کرنے چاہئیں۔ کیونکہ جس کا عمل کوتاہ ہوگا
اس کا نسب اُسے نہ بڑھ سکے گا۔

آپ دیکھتے ہیں کہ ان (ایک ہی) روایت میں دو متضاد باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ مدارج کا معیار
انسان کے اعمال ہیں نہ کہ سب و نسب جس کے اعمال اچھے ہونگے وہی رسول اللہ سے زیادہ قریب ہوگا۔
جس کے اعمال کوتاہ ہونگے اس کا نسب اُسے آگ نہیں بڑھاسکے گا۔ حضرت عمرؓ کا یہ ارشاد قرآنی تعلیم اور
عمل رسول اللہ کے عین مطابق ہے لہذا روایت کا اتنا حتمہ یقیناً قابل قبول ہے۔ لیکن اس کا دوسرا حتمہ
یعنی شرف کا معیار رسول اللہ سے بنی تعلق ہے۔ شرف قرآنی اصول اور اسوۂ رسول کے خلاف ہے۔
اس لئے اسے صحیح تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ قرآنی اصول کے مطابق بلال حبشیؓ (جو السابقون الاولون ہیں)
کہتے، رسول اللہ سے زیادہ قریب تھے۔ نسبت حضورؐ کے حقیقی چچا حضرت عباسؓ کے جو ہجرت بلکہ جنگ
کے بعد اسلام لائے تھے۔ اسلام نے حسب و نسب کی انسانیت ساز تیزوں کو ختم کر کے کس طرح مساوات
انسانیت کا علم بلند کیا اس کی سب سے اہم شہادت حضورؐ کا حجۃ الوداع کا وہ خطبہ ہے جس میں آپؐ نے
اعلان فرمایا کہ

الا! لا فضل للعربی علی العجم ولا للبحری علی العری۔ ولا الاحمر
علی الاسود۔ ولا الاسود علی الاحمر۔ ان بالتقوی۔ ومنہامہ۔

لوگو! آگاہ رہو کہ عربی کو عجمی پر یا عجمی کو عربی پر سرخ کو سیاہ پر یا سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں بجز تقویٰ کے۔

آپ نے اپنے اہل خاندان اور قریبی رشتہ داروں کو اعلانیہ کہہ دیا کہ اے اہل قریش! اپنے لئے خود سامان تیار کرو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آسکوں گا۔ اے بنی عبدمناف! میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آسکوں گا۔ اے عباس ابن مطلب! میں اللہ کے حضور تمہارے ذرہ برابر کام نہیں آسکوں گا۔ اے محمدؐ کی بیٹی فاطمہؑ! اور اے رسولؐ کی کچھو کچھ صفیہؑ! اپنے لئے کچھ کر لو میں خدا کے حضور تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ (متفق علیہ)

معاشی تقسیم کے معاملہ میں بھی آپؐ نے حضرت علیؑ اور فاطمہؑ سے جو آپؐ کو سب سے زیادہ عزیز تھے فرمایا کہ یہ تین ہوسکے گا کہ میں تمہیں کچھ دوں اور اہل صفہ کو اس مال میں چھوڑ دوں کہ جو کہ کے مائے ان کے پیٹ چکے جا رہے ہوں۔ (مسند احمد)

دوسرے مقام پر آپؐ نے ان سے فرمایا کہ

یہ نہ ہو گا کہ میں تمہاری خدمت کروں اور اہل صفہ کو فاقہ کشی کے لئے چھوڑ دوں۔ (ایضاً)

اس سے واضح ہے کہ حضورؐ کے رشتہ داروں سے محض اس بنا پر کہ وہ حضورؐ کے قریب دار ہیں، کوئی ترجیحی سلوک خود حضورؐ کی تعلیم اور مساک کے خلاف ہے۔ اور تقسیم رزق کے معاملہ میں تو آپؐ نے بمراحت فرما دیا کہ اس کام میں ضرورت ہے کہ قریابت داری۔

بہر حال تاریخ کے بیان کے مطابق جسے جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے صحیح تسلیم کرنے میں ہمیں تامل ہے حضرت عمرؓ نے ترجیحی سلوک کے معیار کمی مطابق وظائف کا تعین کیا۔ ان کی مقدار کے متعلق روایات میں تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ لیکن یہ سہیت مجموعی آپؐ حضورؐ کی ازواج مطہرات (امہات المؤمنینؓ) کو بارہ بارہ ہزار درہم دیتے۔

حضرت عباسؓ کو حضورؐ سے ان کی قریابت کی بنا پر پانچ ہزار درہم۔ اسی طرح حضرت علیؑ اور آپؐ کے صاحبزادگان حضرت حسنؓ و حسینؓ کے لئے بھی پانچ پانچ ہزار مقرر فرمائے۔ جو صحابہؓ، رسولؐ اللہ کے زیرِ لوا، ابتدائی جنگوں میں شریک ہوئے تھے، انہیں چار چار ہزار عطا فرمایا۔ فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرنے والوں کو تین تین ہزار اور فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں کے لئے دو دو ہزار مقرر کئے۔ باقی لوگوں کو ایک

درجہ میں رکھا۔ وظیفہ سے کوئی بھی غروم نہ رہا۔

یہاں تک تو عیار مدار کا تھا لیکن نوزائیدہ بچوں کے سلسلہ میں عیار نوزائیدہ بچوں کا تھا۔ عیار نوزائیدہ بچوں کے لئے ہر نوزاد کے لئے سو درہم مقرر کئے (جہاں کے یوم پیدائش شدہ بچوں کے لئے) اور جوں جوں وہ بڑا ہوتا جاتا، وظیفہ میں اضافہ ہوتا جاتا تا آنکہ وہ سن بلوغ پر پہنچ کر عام عیار کے مطابق وظیفہ حاصل کر لیتا۔ لاوارث بچوں کی نگہ پر، اخوت مختلف گھرانوں کے سپرد کردہ باقی اور ان کا وظیفہ بھی دیکھتے بچوں کی طرح مقرر کر دیا جاتا۔

عیال داری کا بوجھ کس قدر باعث پریشانی ہوتا ہے اس کا آپ کو خود اس میں تھا پتا چلے گا۔ روایت میں ہے کہ آپ سے ایک مرتبہ دریافت کیا گیا کہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ :

کم مال اور کثرتِ عیال

آپ کے اس احساس کے پیش نظر ہی یہ یاد رکھنے کی بات نہیں پاتا کہ آپ نے وظائف کے تعین پر عیال کے بوجھ کے سبب مدارج کے ترقی سلوک کو معیار قرار دیا ہوگا۔

تاریخ کا بیان ہے کہ آپ نے حضرت اسامہ بن زیدؓ کا وظیفہ چار ہزار درہم مقرر کیا اور اپنے

اپنے بیٹے پر خوشبو لگاتے تھے | بیٹے عبداللہ بن عمرؓ کا تین ہزار، بیٹا شعیبؓ نے کرباب کے پاس پناہ دیا اور اس نے اس سے کہا کہ یہاں سے آتے تم سے زیادہ وظیفہ اس سے دیا جائے کہ وہ اس سے

اسے تم سے اور اس کے باپ کو تم سے باپ سے زیادہ چاہتے تھے :

تقسیم وظائف کے معاملہ میں آپ کی قدر و مقام یعنی اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حزام بن مثنیٰ کہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عمر ابن خطابؓ کو دیکھا کہ نزاع کا جھڑپ

لگے جا رہے تھے۔ تہذیب پہنچ کر انہوں نے ہر شادی شدہ عورت اور دوشیزہ لڑکی کو بلا یا اور اس کا وظیفہ

وظائف خود تقسیم کرنے لگے تھے |

اپنے ہاتھ سے اُسے دیا۔ وہ اس سے عسکان چنے اور وہی ایک ایک کا وظیفہ اُسے پہنچا دیا، یعنی حضرت عمرؓ مدینہ اور اس کے اطراف کی بیسیوں میں وہی وظیفہ خود دینے لگے تھے اور وہ صرف تہذیبوں میں اپنے اعمال کے ذریعہ تقسیم کر رہے تھے جنہیں اعتدال پر سننے کی سخت تاکید تھی

یہ نقد وظائف خوراک کے علاوہ تھے جو ہر ایک کو بیت المال کے مووی خانہ سے ملتی تھیں۔ یہ طے کرنے کے لئے کہ فی کس کس قدر خوراک دی جائے آپ نے (اپنے معمول کے مطابق) **خوراک کا معیار** عملی طریق اختیار فرمایا۔ آپ نے ایک جریت لٹا چکا کہ لوگوں کو اپنے سامنے کھلایا۔ اس سے تیس آدمی سیر ہو گئے۔ پھر اسی طرح شام کو چکا کر کھلایا۔ اور جب اطمینان کر لیا کہ اتنا آٹا فی کس کافی ہوتا ہے تو اس کے مطابق ہر ایک کا راشن مقرر کر دیا۔ اسی کے مطابق آپ نے اپنے ہمال کو بھی ہدایات بھیجیں۔ اور اس کے ساتھ ہی تاکید کر دی کہ ”لوگوں کی خوراک ان کے گھر پہنچاؤ۔ اور اپنا دوسرے ان کا اور ان کے بچوں کا خوب گزارہ ہو جائے۔ یاد رکھو! سُٹھی سُٹھی دینے سے لوگوں کے اخلاق درست نہیں ہو سکتے۔“ اخلاق کا معاش سے کس قدر گہرا تعلق ہے اس کا اندازہ حضرت عمرؓ کی ہدایات کے آخری الفاظ سے لگ سکتا ہے۔

تاریخ سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ افراد معاشرہ کے وظائف اور راشن مقرر ہوجانے کے بعد معاشرہ کا کاروبار کس پنج سے چلتا تھا، لیکن جب ہم قرآن کی رو سے مملکت کی ذمہ داری اور اس کی عملی شکل کے لئے حضورؐ کا وہ ارشاد گرامی سامنے رکھیں جس کا ملخص یہ تھا کہ ہر کام کرنے والے کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے، تو اس معاشرہ کا نقشہ اصولی طور پر سامنے آجاتا ہے۔ یعنی مملکت نے تمام افراد معاشرہ کے رزق کا ذمہ داری لے کر انہیں معاشی پریشانیوں سے فارغ کر دیا کہ وہ اپنے اپنے فرائض مفوضہ (یعنی جو کام ان کے سپرد کیا گیا ہے) کی بجائے پورے اطمینان سے کر سکیں۔ اسی بنا پر حضرت عمرؓ نے ہدایات جاری کر دی تھیں کہ اس کے بعد عمال حکومت اپنے لئے کوئی اور ذریعہ رزق تلاش اور اختیار نہ کریں۔ اسی سلسلہ میں علامہ جوہری طنطاوی لکھتے ہیں کہ :-

مزید ذرائع آمدنی کو بند کر دیا | جب حضرت عمرؓ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوئی تو آپ نے رجسٹر بنوائے اور تمام سرکاری ملازمین

اور قاضیوں کے وظائف مقرر کر دیئے۔ اس کے بعد آپ نے مال جمع کرنے سے روک دیا۔ اور مسلمانوں پر راضی بلور جابتیاد رکھنا اور کاشتکاری کرنا یا کرنا حرام قرار دیدیا۔ کیونکہ ان کے اور ان کے اہل و عیال کے معاش کا بندوبست بیت المال سے کر دیا گیا تھا۔

(نظام العالم والاُمم - جلد ۲)

حضرت عمرؓ نے ہمارا احتیاط، اس قسم کی ہدایت نافذ فرمائیں، لیکن تقسیم وظائف کا جو اصول اختیار کیا تھا ان ہدایات سے ان کے حضرت رسالہ نتائج تو برآمد ہوئے۔ نہیں رک سکتے تھے قرآن کے معنی نظام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ فاضلہ دولت (Surplus Money) جو نظام سرمایہ دار کا

اس معیار کے مضر اثرات | کی بنیاد ہے کسی کے پاس نہ رہے۔ "وظیفہ مطابق ضرورت" کے اصول مساوات کی روش سے کسی کے پاس فاضلہ دولت

نہیں رہتی اور اس طرح "قَالَ الْعَفْوُ" (زاید از ضرورت مال اپنے پاس نہ رکھنے کے ارشاد خداوندی پر خود بخود عمل ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب وظائف کا معیار یہ نہ رہے تو پھر جن لوگوں کو ان کی ضروریات سے زیادہ ملے گا ان کے پاس فاضلہ دولت جمع ہو جائے گی۔ اس خدشہ کی طرف حضرت عمرؓ کی توجہ بھی مبذول کرائی گئی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ خالد بن عرفطہ العذری حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے حالات دریافت کئے تو انہوں نے کہا کہ

امیر المؤمنین! لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں جو آپ نے ان کے لئے اس قدر وظائف مقرر کر دیئے۔ اور اس عطا فرما دیا۔ لیکن بعض گھرانے ایسے ہیں جو کھانا بہت کم کھاتے ہیں اور بعض زیادہ کھاتے ہیں۔ سو جو لوگ کم کھاتے ہیں (یعنی ان کے اخراجات کم ہیں) تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ زیادہ کھا کر اپنا وظیفہ وغیرہ ختم کر دیں گے؟

العذری نے بات واضح کر دی کہ جن لوگوں کو ان کے اخراجات سے زیادہ وظیفہ ملتا ہے وہ زاید مال کو کیا کریں؟ وہ اسے خرچ تو کر نہیں سکیں گے۔

آپ نے جواب دیا کہ یہ ان کا حق ہے جو میں نے انہیں پہنچا دیا۔ اگر کسی کے پاس رقم بچ جاتی ہے تو اسے روکا تو نہیں جاسکتا۔ وہ اس سے کچھ بکریاں خریدے اور مویشی پالتے۔ اور اس طرح کچھ رقم جمع کر لے۔ شاید میرے بعد ایسے والی آئیں جو وظائف بند کر دیں تو یہ اندوختہ اس وقت ان کے کام آئے گا۔ یہ اس مشکل کا حل نہیں تھا جس کی طرف العذری نے اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح لوگوں کے پاس فاضلہ دولت جمع ہو جائے گی اور یہی سلسلے فساد کی جڑ ہے۔

لے اصول مساوات سے مراد یہ نہیں کہ ہر شخص کو وظیفہ دیا سامانِ رزق، یکساں ملے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انفرادی خصوصیات و امتیازات سے قطع نظر مسلمان رزق ہر ایک کی ضرورت کے مطابق دیا جائے۔

فاصلہ دولت کی کیفیت یہ تھی کہ جب ام المؤمنین حضرت زینبؓ کا وظیفہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے رقم دیکھ کر فرمایا کہ میں اتنی خیر رسم کو کیا کرونگی۔ میری کمی نہیں اس کی بھرت زیادہ مستحق ہیں۔ یہاں نہیں دیدینا چاہیے چنانچہ اپنے اسے اپنے ان عزیزوں میں بانٹ دیا۔ انہیں زیادہ ضرورت تھی۔

یہ ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں زمینوں کی خرید و فروخت نہیں ہوتی تھی (زمین سب مملکت کی تحویل میں تھی) اس لئے زیادہ ضرورت روپیہ نہ زمین خریدی جاسکتی تھی، نہ جامہ دیا جاسکتا تھا۔ البتہ بعض لوگوں نے اس سے تجارت شروع کر دیا تھی۔

وظائف کا یہ نظام ۱۲ برس میں شروع ہوا تھا۔ دہری سال کی تئیں مدتیں جب اس کے حضرت رسالہ شریف سامنے آئے شریعت ہوئے تو روایات کے مطابق حضرت عمرؓ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے کیا چنانچہ اس کے اناٹہ کے لئے اپنے

فرمایا کہ

(۱) جب مجھے اپنے پہلے فیصلہ پر نظر ثانی کا موقع ملا تو میں دولت مندوں سے ان کی فاصلہ دولت لے کر حاجت مندوں میں تقسیم کر دے گا۔

(۲) اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو اسے ملک کا دورہ کروں گا اور وظائف کا اصول حضرت ابو بکر صدیقؓ کی طرح مسادات پر مبنی کر دوں گا۔

(۳) اس مسادات میں یہ نہیں کروں گا کہ بلند لوگوں کو پست لوگوں کی سطح پر لے آؤں۔ بلکہ پست لوگوں کو بلند لوگوں کی سطح پر لے جاؤں گا۔ اور اس طرح آخری آدمی کو پہلے آدمی سے ملا دوں گا۔ اور

(۴) یہ کہچہ اس طرح کروں گا کہ کوئی شخص بھی ایسا نہ رہے جس تک گھر بیٹھے اس کا رزق نہ پہنچ جائے، اگرچہ اس نے کوئی کام بھی نہ کیا ہو اور کوئی مشقت بھی نہ اٹھائی ہو۔ دینی جہاد وغیرہ میں شرکت کی شرائط بھی اٹھا دی جائیں گی۔ اور معیار صرف ضروریات قرار دیدیا جائے گا۔

لیکن اس ”اگلے سال“ کے آنے سے پہلے ہی آپؐ کی شہادت ہو گئی۔ اور یہ غم گشتہ آرزو میں حسرت بن کر رہ گئیں!

سے متعلق حضرت عمرؓ کے فیصلہ کے اثرات عہد عثمانی میں بیا کر نمودار ہونے اس لئے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ
عہد عثمانی میں نتائج سامنے آگئے تاریخ نے جو کچھ اس عہد کے متعلق کہہ دیا ہے، اسے ہی سامنے
 لے آئیں۔ اس ضمن میں سید قطب (مرحوم) اپنی کتاب

العدالة الاجتماعية في الاسلام میں لکھتے ہیں:-

حضرت عثمانؓ خلیفہ ہوتے تو انہوں نے حضرت عمرؓ کے دونوں ایلادوں میں سے ایک کو بھی علی جا
 نہ پہنایا جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد دولت جمع ہو گئی تھی، اسے بھی واپس نہ لیا اور دفعت
 بھی اسی نوعیت سلوک کے مطابق تقسیم کرتے رہے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے وظائف میں اور بھی
 وسعت کر دی۔ چنانچہ دولت مندوں کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ضرورت مندوں کی تنگی
 بسا اوقات بڑھتی گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمانؓ نے انہی دولت مندوں کو بڑے بڑے انعامات
 و عطایا سے نوازا۔ پھر قریش کو اس کی بھی اجازت دے دی کہ وہ دوسرے ممالک میں جہاں چاہیں جا
 سکتے ہیں اور ان کے جو مالی بریکار پٹسے دے دیں انہیں تجارت میں لگا سکتے ہیں۔ سب آفرانوں
 نے ان دونوں کے لئے اسے بھی سببِ جواز قرار دیا کہ وہ سوا باغیرِ داد جس علاقے میں چاہیں
 زمینیں اور جائیدادیں خرید سکتے ہیں۔ اس سے جائیدادیں کا نظام اسلامی اجتماعیت پر مسلط ہونا
 شروع ہو گیا۔

ڈاکٹر احسن (عصری) اپنی کتاب "اقتصاد الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ:-

جب ساد زیادہ بڑھ لیا تو اسے روکنے کے لئے حضرت عثمانؓ نے ایک "اختراع" کی جس کے
 نتائج ان کی منشاء کے بائیں برکس برآمد ہوئے۔ ان کی اختراع یہ تھی کہ سوائے ان لوگوں کے جن کا
 کسی خاص شہر میں رہنا مملکت کے تقاضا کے لئے ضروری ہو (مثلاً فوج کے افراد، باقی لوگ
 جس جگہ چاہیں قیام کر سکتے ہیں۔ وہ جہاں جائیں ان کی جائیداد وہیں منتقل کر دی جائے گی مدینہ
 والوں نے حضرت عثمانؓ کی اس "اختراع" کو سنا تو وحیرت زدہ ہو گئے کہ آپ ان لوگوں
 کی جائیدادوں کو دوسری جگہ کیے منتقل کر دیں؟ حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ یہ اس طرے کہ تم ان
 جائیدادوں کو خریدیں گے اور اس کی قیمت سے یہ لوگ جہاں چاہیں اور جائیدادیں خرید سکیں۔

اسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے صحابہؓ پر پابندی لگادی تھی کہ وہ دوسرے ممالک میں حکومت اختیار نہ کریں۔

مدینہ والے بہت خوش تھے کہ خدا نے ان پر ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے جو ان کے سامان گمان میں بھی نہ تھا۔ چنانچہ لوگ دوسرے مقامات میں بسنے کے لئے منتشر ہو گئے۔ (بوالہ بڑی شہرت) اس کے بعد ڈاکٹر طحہ حسین لکھتے ہیں کہ :-

نظام جاگیر داری کی ابتداء | یہ چیز جازد عراق تک بنی حدود نہ رہی بلکہ تمام بلاد عرب اور مفتوحہ علاقوں تک پھیل گئی اور ہر طرف بڑی بڑی

جاگیر داریاں اور دیح و غرض زمینداریاں قائم ہو گئیں۔ اس طرح اسلام میں ایک نئے طبقے جو بلو قراطیہ (Proletariat) کہلاتا ہے، جنم لیا۔

یہ ہے اس تاریخ کا بیان جو اس دور (عہد عباسیہ) میں مرتب ہوئی جب ملوکیت اور اس کے شجرۃ الزقوم کی نطف شاخیں سرمایہ داری زمین داری، جاگیر داری، طبقاتی امتیازات وغیرہ مسلمانوں کے معاشرہ پر مسلط ہو چکی تھیں۔ اس تاریخ

تاریخ کے متعلق ہمارا مسلک | کے متعلق ہم اپنا موقف و مسلک ایک سے زیادہ بار واضح کر چکے ہیں۔ یہی کہ :-
(۱) قرآن کریم نے واضح الفاظ میں صحابہ کرام (مہاجرین و انصار) کو "مومن حقا" قرار دیا اور ان کی مغفرت کا اعلان کیا ہے۔

(۲) لہذا اگر تاریخ میں کوئی ایسی بات ان حضرات کی طرف منسوب ہے جو ایک "مومن حقا" کی خصوصیات کے خلاف ہے تو ہم اسے صحیح تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں۔ اس لئے کہ کوئی بات جو قرآن کریم کی شہادت کے خلاف جاتی ہے، کسی مسلمان کے لئے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ایمان خدا کی کتاب پر ہے نہ تاریخ پر نہیں۔
نظام سرمایہ داری کو جس میں زمین داری، جاگیر داری سب شامل ہیں، قرآن کریم نے انسانیت کی سب سے بڑی لعنت قرار دیا ہے۔ قرآن کریم اسے مٹانے کے لئے آیا تھا، نہ کہ مسلط و ستم کرنے کے لئے۔ لہذا اگر تاریخ میں صحابہ کبار (راشدین) کا مرتبہ تو ان میں اور کبھی بلند ہے، کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جاتی ہے جس سے نظام سرمایہ داری کے قیام اور ستم نظام کی نشاندہی ہوتی ہو، تو ہم اسے بلا تامل ستر و کر وینگیے۔ (جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں) قرآن کریم کے کسی اصول پر عمل پیرا ہونے کے طریق کار میں کوئی اجتہاد غلطی ہو جانا اور بات ہے۔ لیکن خود قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف "علی الرثم کوئی قدم اٹھانا، کوئی مومن حقا" کی سیرت و کردار کے مطابق قرار نہیں پاسکتا۔ اس لئے

ہم صحابہ کبار کے متعلق تصور تک نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ایسا کیا ہو گا یہ ہمارا مسلک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کتاب اللہ کے مقابلہ میں انسانوں کی مرتب کردہ تاریخ کو زیادہ مستند سمجھتا ہے اور اس لئے صحابہ کبار کی طرف اس قسم کے خلاف اسلام اقدامات کی نسبت کو صحیح تصور کرتا ہے تو یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں ملکیت در آئی تو غلام پر یہ طبقہ یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ ہم نے اقدامات خلاف اسلام ہیں تو ہوا کریں۔ اس وقت ہنوز عوام میں اتنی احمیت دینی باقی تھی کہ وہ عملاً یہ خلاف اسلام اقدامات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ طبقہ قرآن کریم کی دوسرے اپنے اقدامات کو مطابق اسلام ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لئے انہوں نے ترکیب یہ سوچی کہ وضعی روایات کی دوسرے ہمدردی سے کتاب اور دور صحابہ کی تاریخ ایسی مرتب کر دی جائے جس سے انہیں اپنے خلاف اسلام اقدامات کے جواز کی سند مل جائے۔ اس طرح ہمارے صدر اول کی تاریخ مرتب ہوئی اور پھر اسی مقصد کے پیش نظر اس تاریخ کو یہ تقدس ایسا بنا دیا گیا کہ اس پر کسی قسم کی تنقید کفر کے مترادف قرار پائی۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور اس تاریخ کو سلف کی تائید اور تواتر کی سند بھی حاصل ہوتی چلی گئی۔ چنانچہ اب حالت یہ ہے کہ آپ (مثلاً) قرآن کریم کی نصہ صریح سے ثابت کر دیں کہ اسلام میں دولت کا تعلق کرنا جائز نہیں، تو اس کے جواب میں تاریخ سے اس قسم کے واقعات پیش کر دیئے جائیں گے کہ فلاں صحابی کے پاس اس قدر مال و دولت تھا، اور فلاں اتنی بڑی جاہلادک مالک تھا۔ اور اس کے بعد کہا جائیگا کہ فرمائیے صحابہ کبار قرآن کو زیادہ سمجھتے تھے یا آپ؟ یعنی اب ہمارے ہاں تاریخی سند کو اولیت حاصل ہو گئی ہے اور قرآن کریم اس کے تابع آچکا ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ سمجھا جائے کہ تاریخ کا وہی بیان صحیح ہو سکتا ہے جو قرآن کے مطابق ہو، کہا یہ جانا ہے کہ قرآن کا وہی مفہوم صحیح ہو سکتا ہے جو تاریخ کے مطابق ہو۔

کچھ تاریخی بیانات میں تضاد بھی ہے۔ اسی تاریخ میں ایک طرف (حضرت عثمانؓ) دکھائی دیتے ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بے حد و نہایت دولت کے مالک تھے۔ اور وہیں دوسری طرف

حد اس کے اسباب و من کیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اگرچہ فرسعت اور توفیق نصیب ہوئی تو میرا ارادہ ہے کہ اس کی تاریخ لکھنے کا بھی ہے۔ اس میں بتایا جائے گا کہ اسلام کیا تھا، اندوہ رفتہ رفتہ اس اسلام میں کس طرح تبدیلی ہو گیا جو ہمارے ہاں صدیوں سے مروج چلا آ رہا ہے۔ ہر دست، کتاب کے آخری باب میں اس کے متعلق اختصاراً لکھا جائے گا۔

حضرت ابوذر غفاریؓ ٹکڑے نظر آتے ہیں جو (خلیفۃ المسلمین) حضرت عثمانؓ کے منہ پر کہہ رہے ہیں کہ اکتنا ز دولت اردے قرآن حرام ہے۔ نتیجہ ان تاریخی تضادات کا یہ ہے کہ شخص (اور ہر فرقہ) کو اپنے اپنے خیال یا مسلک کی تائید میں سند حاصل ہو جاتی ہے۔ سرمایہ دار اپنے مسلک کے حوازیں حضرت عثمانؓ والا اسلام پیش کر دیتے ہیں اور سوشلسٹ حضرت ابوذر غفاریؓ والا اسلام۔ حتیٰ کہ حضرت عثمانؓ کا (برعم خویش) سرمایہ دارانہ اسلام پیش کر نیوالے حضرات ان کے متعلق طبری کے اس بیان کو نظر انداز کر جاتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ :-

اس وقت میرے پاس سواری کے دو اونٹوں کے سوا اور کوئی اونٹ نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی دودھ دینے والی اونٹنی یا بکری رہ گئی ہے۔ حالانکہ خلافت سے پہلے تمام عرب میں میرے پاس سب سے زیادہ اونٹ اور بکریاں تھیں لیکن آج میرے پاس نہ کوئی بکری ہے نہ کوئی اونٹ سواری کے ان دو اونٹوں کے جو میں نے سفر حج کے لئے رکھ چھوڑے ہیں۔

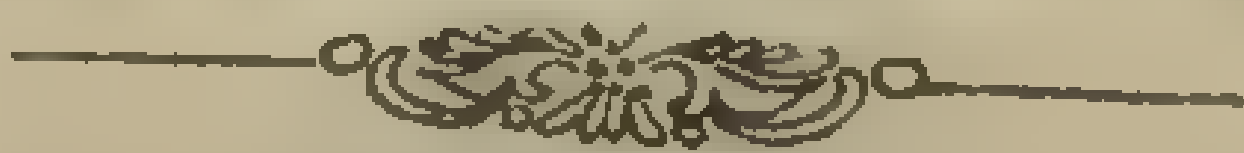
(تاریخ طبری، جلد ۱، ص ۳۴۰، مطبوعہ مصر جدید ایڈیشن)

یہ ہے ہماری تاریخ کی کیفیت۔

اگر تاریخ کے بجائے قرآن کریم کو سند و حجت تسلیم کر لیا جائے (کہ وہ ہی دین میں سند و حجت ہے) اور تاریخ کو اس کے تابع رکھا جائے، تو اس اہم کے مختلف اور متضاد اسلاموں کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اسلام وہی ایک اسلام باقی رہے جسے قرآن کی سند حاصل ہو۔

اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تاریخ کو تاریخ کا مقام دیا جائے۔ اسے ایسا مقدس نہ بنا دیا جائے کہ اسے چھو نہ سکیں۔ ہر حال میں ممکن ہے کہ اسلام کا احیاء ہو سکتا ہے اور اس کے لئے ہمارا اقدامت پرست طبقہ تیار نہیں۔

بہر حال ہم ان تاریخی بیانات کو وضعی سمجھتے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے تعین وظائف کے معاملہ میں ترجیحی سلوک کو معیار قرار دیا تھا اور اس کے نتیجہ میں حضرت عثمانؓ نے سرمایہ داری نظام اور جاگیر داری نظام کو از سر نو قائم کر دیا تھا۔ ان حضرات کی خلافت اسلام کے احکام کے لئے تھی۔ دور جاہلیت کے نظام سے حیات کو واپس لانے کے لئے نہیں۔ واللہ اعلیٰ ما نقول، شہید۔



بارہواں باب

سخنِ نگفتہ راجِ قلندرانہ گفتہ

در سینه تابچند برآرم فرورم
ابن نیم قطرہ خوں کہ ز شرکال پکیدنی است

بیاض کتاب کے تعارف میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں میری زندگی کا نصفِ اول قدامت پرستی کی تیرہ و تار وادیوں میں گزرا۔ تعلیم بھی ہوئی تو اسی بچہ پر اور تربیت بھی ہوئی تو اسی ماحول میں جس میں شریعت اور طریقت (تصوف) پہلو بہ پہلو کامزن تھے۔ بلکہ یوں کہیے کہ شریعت طریقت کے تابع رہتی تھی۔ اس اندازِ تعلیم و تربیت میں اول تو قرآن کریم کو محض ثواب کی خاطر پڑھا جاتا ہے اور اگر کبھی اسے سمجھنے کو بھی دیا جاتا ہے تو اسے تقلیدی رنگ میں اسلاف کی تفاسیر کی روش سے سمجھا جاتا ہے۔ تقلیدی رنگ کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی عقل و فکر اور عام و بصیرت کو کام میں نہ لاتے بلکہ جو کچھ اسلاف کی طرف سے منتقل ہو کر آ رہا ہے اسے دینی منزل من اللہ کی طرح صحیح اور تنقید سے بالاتر سمجھتے۔ اگر کسی مقام پر عقل گستاخ کچھ شرارت کرے اور دل میں اس قسم کا دوسوہ بیدار کر دے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ صحیح معلوم نہیں ہوتا تو اس قسم کے شیطان و سافوں سے خدا سے پناہ مانگے اور یہ کہہ کر دل کو اطمینان دے لے کہ صحیح و ہیئت جو بزرگوں نے کہا ہے اس لئے کہ سالک بے خبر نبود ز راہ و رسم منزلہا۔

اس کے بعد میری زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا جس میں میں نے قرآن کریم کو غور و تدبر اور عقل و بصیرت کی روش سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس پر قریب چالیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے جس میں سوائے ایسے مواقع کے جن میں میں معذور ہی نہ ہو گیا ہوں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے خدا کی اس کتابِ عظیم کے

حقائق و موارد پر غور و فکر نہ کیا ہو۔ آرزو ہے کہ زندگی کا باقی ماندہ حصہ بھی اسی روش پر گزار جائے کہ یہ کتاب ایک تجربہ پایا ہے جس کے حقائق کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتے بلکہ اس میں ہر جوں انسان آگے بڑھتا ہے سامنے کا کنارہ اور تھکے مٹتا چلا جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں بہت سے مقامات ایسے آئے جن میں بے ہودوں ایک نکتہ پر غور کرنا پڑا اور تب کہیں جا کر بات سمجھ میں آئی۔ انہی نکات میں ایک نکتہ دعائے تعلق متا قرآن کریم میں دعا ربی خدا کو پکارنے کے تعلق متعدد آیات ہیں۔ ان میں سورہ بقرہ کی حسب ذیل آیت خاص اہمیت رکھتی ہے اس میں کہا گیا ہے۔

وَعَاكَ مَفْهُومِ سَمَجْنِ مِیْ دَشْوَارِی | اِذَا سَاَلْتُ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِیْبٌ
اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَاَنِ

فَلَا تَسْتَعْجِلْ عَلٰیَّ - وَلِيُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ - (۱۲۸)

اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے۔

اے رب جب تم سے پوچھیں میرے بندے کہ: "خدا کی تو قریب ہوں۔ قبول کرتا ہوں دعائیں مانگنے

والے کی دعا کو جب تم سے دعا مانگے تو چاہئے کہ وہ حکم مانیں یہ اور یقین لائیں تم سے کہ تم

(ترجمہ مولانا محمد حسن)

نیک راہ پر آئیں۔

اس ترجمہ اور اس کی روش سے متنبہ کہ وہ فہم کو صحیح سمجھنے میں میری دشواری یہ تھی کہ اس میں کہا گیا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں دعائیں مانگنے والے کی دعا کو جب مجھ سے دعا مانگے، لیکن یہ ہمارا ذاتی تجربہ بھی ہے، اور روزمرہ کا مشاہدہ بھی کہ دعائیں مانگنے والے خدا سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دعائیں مانگتے ہیں جو قبول نہیں ہوتیں۔ جب ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے تو پھر قرآن کریم کا یہ دعویٰ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ حکم و بیشی، سب میری نظر و سماعت سے گزرے لیکن مجھے اس سے اطمینان نہ ہوا۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ خدا دعائیں تو ہر ایک کی قبول کر دیتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ جو کچھ دعا مانگنے والا پامنا ہے اسی کے مطابق ہی جائے۔ خدا وہ کرتا ہے جو اس کے لئے بہتر ہو۔ لہذا اگر دعا کرنے کے بعد کسی کی مصیبت رفع نہیں ہوتی تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا تکلہ بیت یا مصیبت میں مبتلا رہنا اس کے حق میں بہتر ہے۔ علاوہ اس کے کہ یہ تجربہ

بڑی کز دست یہ قرآن کریم کی اس آیت کے بھی خلاف مباحثہ میں کیا گیا ہے کہ

أَتَنْ يُّؤْتِيكَ الْغَنَىٰ إِذَا دَعَاكَ وَكَذَّبْتَ الشَّعْرَ . (۲۴)

وہ کوئی عیب نہ ہو مصیبت زدہ کی دعا کو قبول کرتا ہے جب کہ وہ اپنے چہرے پر رش کرتا ہے۔

مصیبت کو رٹ کر دیتا ہے۔

اس کے بعد کہا ہے کہ وہ خدا اور صرف خدا ہے جو ایسا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں۔ یہاں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے معنی یہ ہیں کہ مصیبت زدہ کی مصیبت رٹ ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ مصیبت زدہ کی مصیبت رٹ ہو یا نہ ہو اس سے یہ کہہ لینا چاہیے کہ جو کچھ در طلب اس کے حق میں وہی بہتر ہے۔ قرآن کریم کے منہ سے یہ بات ادا شدہ اس کے بھی خلاف ہے۔

میں غور و فکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ ان مقامات میں ”خدا کو پارسے“ سے مراد اترتے ہوئے راستے

کی راہ نمائی طلب کرنا ہے۔ انسان بعض اوقات ایسے مقامات پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کونسا راستہ اختیار کرے۔ یہ الجھاؤ اس کے لئے بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط سمت کی طرف مڑ جاتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے۔ اگر اس دور میں پرانے جین راستے کا نشان مل جائے تو اس کی پریشانی رٹ ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم زندگی کے ہر دور میں پر انسان کی راہ نمائی صحیح راستے کی طرف کرتا ہے جس سے اس کی پریشانیوں دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے تعلیم یہ دی ہے کہ زندگی کے ہر دور میں راہ نمائی طلب کرو یعنی اس کی کتاب کی طرف رجوع کرو۔ وہ قرآن ہے جو تمام سوال کا جواب دیکھا اور سچے راستے کی طرف ہماری راہ نمائی کر دے گا۔ یہ خبر ہم سب خدا کے قریب ہونے اور ہر پریشانی کا طریقہ وال کا جواب دینے کا۔

ان آیات کا مفہوم تو یہی سمجھا تھا لیکن ایک اور آیت بھی ہے جس سے میری گمان کا رخ ایک اور طرف

پلٹ گیا۔ جو رت ہوئی کہ ہر مذہب میں اسلام مسکنت و قیام و زور دین آگیا اور وہاں کے مسلمان ان کے نبیوں پریشانیوں کے لئے دعا کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں سچے آتی تھیں، محفوظ ہو گئے۔ لیکن ہر مسلمان مکتہ میں گھر گئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ رستہ سے ہٹ گئے۔ یہ سب کچھ اس میں ہے کہ ظالموں و معجزوں کے زور و ناتوان مسلمان رہ رہ کر خدا سے دعا کرتے تھے۔ امتحانوں سے گئے تھے کہ وہ ان کی مدد کرے اور کسی طرح ان کے مصائب سے انہیں نجات دے۔ خدا کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں تھا کہ وہ ان کی پریشانیوں کو حل

”براہ راست“ پیدا کر دے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا اسے غور سے سنئے سورہ النساء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے مسلمانوں سے کہا کہ:-

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ
الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ
اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. (۲۵)

(اے مدینہ کے مسلمانو!) تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں جنگ کے لئے نہیں اُٹھتے کیا تم نہیں دیکھتے کہ (مکہ کے) ستم رسیدہ کمزور و ناتواں مرد و عورت، بچے کس طرح پکار پکار کر ہم سے فریاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہمیں اس بستی سے جس کے رہنے والوں نے ظلم و ستم پر پکرا بندھ رکھی ہے کسی طرح نکال لے۔ لیکن ہاں سے ہمارے لئے کوئی سرپرست بھیج۔ کوئی مددگار! دھر بیچا۔

زبہاں دیکھتے مکہ کے مظلوم خداست دعا کر رہے ہیں اور خدا مدینہ کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کیا تم سن نہیں رہے کہ وہ کس طرح آہ و فغاں کرتے ہوئے ہمیں پکار رہے ہیں۔ تم ان کی دوسرا مفہوم مدد کو کیوں نہیں پہنچتے؟ اس سے میں نے دعا کا یہ مفہوم سمجھا کہ خدا دعا کرنے والے کی مدد براہ راست نہیں کرتا۔ وہ ان کی مدد اپنے ان بندوں کے ذریعے کرتا ہے جو مظلوم کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اس سے دعا کی قبولیت کا ایک اور گوشہ میری سمجھ میں آیا اور قرآن کریم کے دیگر کئی ایک مقامات سے اس کی تائید بھی سامنے آگئی۔

اسی سے قرآن کریم کا یہ نکتہ بھی میری سمجھ میں آیا کہ جس طرح خدا کا قانون خارجی کائنات میں کا فرماتا ہے اسی طرح وہ انسانوں کی دنیا میں بھی روئے عمل رہتا ہے۔ لیکن انسانی حساب و شمار کمپلیٹ آسمان کی کارسروائی یا نتیجہ خیزی کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے۔ خدا کا ایک ایک دن ہمارے حساب و شمار کے مطابق ہزار ہزار سال (۲۴) کا بلکہ چار سو چار سو سال کا ہوتا ہے۔ (۲۵) لیکن جب انسانوں کی کوئی جماعت قوانین خداوندی کو انسانی معاشرہ میں عملاً نافذ کرنے کے لئے اٹھتی ہے تو وہ قوانین انسانوں کے حساب و شمار کے مطابق اپنے نتائج مرتب کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح جو انقلاب

و خدا کی رفتار کے مطابق، صدیوں میں جا کر مشہور ہونا تھا، وہ اس جماعت کے ہاتھوں، دنوں میں وجود پذیر ہو جاتا ہے۔ اس جماعت سے یہ جماعت مومنین خدا کی رفیق قرار پاتی ہے (لیکن رفیق ادنیٰ رفیق اعلیٰ حضور نبی اکرمؐ کے الفاظ میں، خدا ہی رہتا ہے)۔

مکہ کے مظلومین نے خدا سے جو دعائیں مانگی تھیں، ان کی قبولیت کے سلسلہ کا آغاز بدر کے میدان سے ہو گیا تھا۔ اس میدان میں مجاہدین کا لشکر مکہ کے دہلکے یوں کھٹکے کہ ساری دنیا کے مظلومین و قہومین کی امداد کے لئے سرگت و شمشیر بدست، منافقین کے سامنے صف آرا ہو گیا تھا۔ تاریخ کے اس حقہ امثال معرکہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن

قُلْتُ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ . وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ
وَاللَّيْنِ اللَّهُ رَمَى (۱۱)

خدا کے تیر اور تمہاری کمانیں | منافقین کو تم قتل نہیں کر رہے تھے، ہم کر رہے تھے۔ تم تیر نہیں چلا رہے تھے، ہم چلا رہے تھے۔

غور فرمائیے! اس دن تلواریں بھی یہی تباہ بن چلا رہے تھے اور تیر بھی انہی کی کمانوں سے نکل رہے تھے، لیکن خدا نے انہیں اپنی طرف منسوب کیا۔ اس سے واضح ہے کہ انسانی دنیا میں خدا کی ذمہ داریاں، ان انسانوں کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں۔ جہاں ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا فریضہ لپٹے فٹ لیتے ہیں۔ غالباً اس حقیقت کو ایسے حسین و بلیغ انداز میں بیان کیا ہے کہ ذہن کے لٹریچر میں اس سے بہتر شعر دکھانے کی ہیری نظر سے نہیں گزرا۔ اس نے کہا ہے کہ:-

تیر و خدا ہر آئینہ در تر کش حق است
اما کشاد آں ز کمان محمد است

اسی حقیقت کو اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ بندۂ مومن۔

ہوں نہ اندر منائے حق شود بندۂ مومن فضلے حق شود

بہر حال یہ تمنا دعا کا مفہوم جو قرآن کریم پر غور و فکر سے میری سمجھ میں آیا تھا اور اسی کے مطابق میں

اس مقام پر انہی ارشادات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ دعا کے متعلق تفصیلی بحث میری تصنیف ”کتاب التقدیر“ میں ملے گی جہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دعا کا نفسیاتی اثر خود انسان کی اپنی ذات پر کیا پڑتا ہے۔

نے مفہوم القرآن میں بھی لکھا تھا۔ بایں ہمہ مجھے اس کی جستجو رہی کہ کیا صدر اول میں اس مفہوم کی کہیں سے تائید مل سکتی ہے؟ اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مجھے خود جناب فاروق اعظمؓ کے ہاں یہی مفہوم مل گیا۔ یہی مفہوم اور ایسے بلیغ ترین انداز میں جو میرے حیطہ تصور میں بھی نہیں آسکتا تھا۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے ساتھ شکر اسلام کو روانہ کیا تو اعراس کے مقام تک انہیں رخصت کرنے کے لئے گئے۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا

حضرت عمرؓ کا ارشاد گرامی جس میں کہا۔

ان یبیکم و بین اللہ۔ ولیس بینی و بینہ احدا۔ و ان اللہ
قد الزمنی دفع الدعاء عنہ۔ فاء نهوا شکاتکم الینا۔ فمن
لم یستطع فالی من یبلغنا۔ ناخذله الحق غیر متمتع۔
(التمایة لابن اثیر۔ بحوالہ طنطاوی ص ۲۳۳)

لوگو! یاد رکھو میں تمہارے اور اللہ کے درمیان ہوں۔ لیکن میرے اور اس کے درمیان کوئی نہیں
اللہ نے مجھے اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو اس تک پہنچنے سے روک
لوں۔ لہذا تم اپنی شکایتیں مجھ تک پہنچاؤ۔ اگر کوئی شخص براہ راست مجھ تک نہیں پہنچ سکتا
تو وہ اپنی شکایت ان لوگوں تک پہنچا دے جو مجھ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم (برائے جانے والے
کا) حق بغیر کسی پریشانی کے اس تک پہنچا دیں گے۔

اس سے میری نگاہوں میں چمک پیدا ہو گئی اور وہ بے ساختہ اسلام کے اس بطلِ جلیل کے احترام میں
جھک جھک گئیں جسے تعلیم و تربیت نبویؐ نے قرآنِ نبویؐ کے اس مقامِ بلند تک پہنچا دیا تھا! میری
نگاہیں احترام میں جھک گئیں اور مجھے محسوس ہوا کہ یہی تھے وہ مومن جن کے متعلق خود خدا نے کہا تھا کہ۔
هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَ مَلَائِكَةُ (۲۳۳) اللہ اور اس کے ملائکہ تم پر درود و سلام بھیجتے
ہیں۔ تم پر تحنیں و آفرین کے پھول برساتے ہیں۔

آپ ان الفاظ پر ایک بار بھر غور کیجئے کہ۔

اللہ نے مجھے اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو اس تک
پہنچنے سے روک لوں۔

اور سوچئے کہ اس قدر عمیق حقیقت کو کس قدر لطیف انداز میں بیان کیا گیا ہے! ظاہر ہے کہ انسان خدا سے اس وقت دعا مانگتا ہے جب اس کی کوئی ضرورت رک جائے۔ اسلامی مملکت کے سربراہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ افراد معاشرہ میں سے کسی کی کوئی جائز ضرورت کی نہ رہے اگر اُسے معلوم ہو کہ فلاں کی کوئی ضرورت رک گئی ہے تو وہ فوراً اس کے پورا کرنے کا انتظام کرے اور اس طرح اس کی دعا کو وہیں رک کے خدا تک پہنچائی نہ دے۔

اور اس کے اندر یہ نکتہ بھی پوشیدہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی کسی ضرورت کے لئے خدا سے کچھ کہنے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ گویا مملکت کے سربراہ کے خلاف خدا سے شکایت ہوگی کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے قاصر رہ گیا ہے۔ یہ مطلب تھا حضرت عمرؓ کے اس اعلانِ کرائی کا کہ میں ایسی صورت پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا کہ تم میں سے کسی کو میرے خلاف خدا سے شکایت کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ یہ تھا مقصد اسلامی مملکت کے قیام کا اور یہ یقین اس کے سربراہ کی ذمہ داریاں! ضرورت مندوں کی دعاؤں کے قبول ہونے کے لئے قرآنی نظامِ مملکت کا وجود لازم تھا ہے۔ خدا بندوں کی مشکلات براہِ راست حل نہیں کرتا، اس نظام کی وساطت سے کمزرات جو اس کے قوانین کو نافذ کرتے ہیں، اس کے نام پر قائم ہوتا ہے۔ اس نظام کے سربراہ کا نام تھا اللہ کا یا محمد بن جانا ہے (پیغمبر) اور انسانوں کی دنیا میں جو ذمہ داریاں خدا نے اپنے اوپر لے رکھی ہیں، وہ اس کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں۔ یہی ہوتا ہے وہ بندہ مومن جس کے متعلق اقبالؒ نے کہا ہے کہ

یا محمد ہے اللہ کا بندہ مومن کا یا محمد

غالب کا آفریں، کارکشاکار ساز

اس سے یہ حقیقت ثابت نقاب ہو گئی ہوگی کہ اپنی مصیبتوں اور مشکلوں کے لئے ہم جو ہر روز خدا سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ قبول کیوں نہیں ہوتیں! یہ براہِ راست قبول ہو نہیں سکتیں۔ یہ پوری ہوتی ہیں، مقررینِ بارگاہِ خداوندی کی وساطت سے لیکن یہ مقررینِ بارگاہِ خداوندی خانقاہوں اور مزاروں میں نہیں ہوتے۔ یہ قرآنی مملکتِ خداوندی کے ایوانوں میں ملتے ہیں۔ یہ حضرات نہ ”روحانیت“ اور نہ ظہرِ شانِ الوہیت کے مدعی ہوتے ہیں اور نہ ہی ”نزل اللہ علی الارض“ کے مدعی ہیں پر خدا کے سایہ کے مدعی۔

اے عجمی شہنشاہوں کے تخت میں مسلمان بادشاہوں نے بھی اپنے لئے ”نزل اللہ علی الارض“ کا تذکرہ کیا تھا باقی ملاحظہ

یہ احکام و اتداری خداوندی کی روشنی میں اس قسم کا معاشرہ قائم کرتے ہیں جس میں کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت بُری نہیں رہتی۔ یہ اس کا (credit) بھی خود نہیں لیتے بلکہ جن کی ضروریات پوری ہوتی ہیں ان سے بر ملا کہہ دیتے ہیں کہ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَ لَا شُكْرًا۔ (پہ،) ہم تم سے کسی قسم کے معاوضہ کے تو ایک طرف، شکر یہ تک کہ بھی تمہنی نہیں یہ



در بقیہ فطرت (از ص ۱۱) فراموش کیجئے کہ وہ ذاتِ گرامی کہ جس سے اعظم و اعلیٰ ہستی آسمان کی آنکھ نے نہ دیکھی تھی نہ دیکھ سکے گا، اپنے آپ کو عبدہ خدا کا غلام کہے اور اس میں انتہائی فخر محسوس کرے اور یہ حضرات نہ ہیں پر خدا کا سایہ ”ہونے کے مدعی ہوں!“ یہیں تفاوت رہ از کجا مسست تا کجا !!

تیرھواں باب

خوش خیمہ والے شعلہ مستعمل ہو

عمر باد کعبہ بیت خانہ می نالہ حسیا
تازہ زمزم عشق یک دانائے راز آید بڑوں

فاروق اعظم نے ۳۵ میں خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اب ہم ۶۳۲ میں پہنچ گئے ہیں۔ اس دس سال کی قلیل ترین مدت میں (جو قودوں کی زندگی میں کلیم البصر ہوتی ہے) جو انقلابات رونما ہوئے ان کی تفصیل کے لئے ایک جداگانہ دستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔ مختصر الفاظ میں اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ مختلف اقوام عالم کی تاریخ پر نگاہ ڈالنے اور دیکھنے کہ جن حالات میں یہ جدید مملکت وجود میں آئی تھی اور جن قوم کے ہاتھوں یہ مشکل ہوئی تھی اس کے پیش نظر کیا آپ کو دنیا کی کئی اور قوم کے ہاں اتنی قلیل مدت میں ایسے وسیع اور عظیم انقلاب کی مثال ملتی ہے؟

فتوحات کے نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو دس سال کی قلیل مدت میں پورے کا پورا ایران، شام، عراق، مصر مملکت اسلامیہ کا جزو بن چکے تھے۔ یہ اس زمانے میں ہوا جب سامان ریل و رسائل اور ذرائع مواصلات و اسباب آمد و رفت کی حالت یہ تھی کہ گھوڑے اور اونٹ سے زیادہ تیز رفتار سواری کوئی نہ تھی اور سائڈ فیئر

خارجی دنیا میں انقباض

کے سوا نلہ و پیام اور احکام و ہدایات رسائی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ان حالات میں فاروق اعظم مدینہ میں بیٹھے ہزاروں میل دور جنگ کے میدانوں کے نقشہ مرتب کرتے کمانڈروں اور سپہ سالاروں کو ہدایات بھیجتے اور علاقہ فتح ہو جانے پر وہاں کا نظم و نسق سرانجام دیتے تھے۔ نئے مفتوحہ علاقوں کا

سمجھنا آسان کام نہیں ہوتا؛ لیکن یہ حقیقت کچھ کم تعجب انگیز نہیں کہ اس قدر دور دراز گوشوں میں پھیلے ہوئے ممالک میں سے کسی ایک میں بغاوت تو ایک طرف، خفیہ سی سازش بھی ہوا رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھئے کہ جو قومیں اسلامی مملکت کے زیرِ نگیں آئیں وہ ایک دوسرے سے یکسر مختلف اور متضاد عناصر کا مجموعہ تھیں۔ ہر قوم دوسری قوموں سے مذہب، زبان، نسل، تہذیب و تمدن، اور سیاسی، معاشی اور معاشرتی تصورات میں الگ تھی، اور یہ سب مل کر خود عربوں سے الگ، یہ تمام باہم دیگر متضاد عناصر ایک مملکت کی وحدت میں اس طرح سمو گئے کہ نہ ان میں کوئی بغاوت رہی، نہ فتویٰ نہ اختلاف رہا، نہ اختلاف۔ تیری سرکار میں پہنچے تو بھی ایک جیسے۔ مملکتوں کا نقشہ کر لینا آسان ہے لیکن اس قسم کے متضاد عناصر میں اس طرح کی ہم آہنگی پیدا کر دینا کایہ دار و دیگر ممالک کے قطع نظر، خود مرزین عرب کے اندر کچھ کم متضاد عناصر نہیں تھے۔ اور انہوں نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مرکز کے تابع نظم و نسق کی زندگی بسر کرنی شروع کی تھی۔ ان میں بھی بغاوت نہیں ابھری، سرکشی، دوا رہی ہوئی۔ انہوں نے اس طرح کے ڈسپلن اور فرماں پذیری کا ثبوت دیا جب وہ ہزاروں سال سے اس قسم کی زندگی بسر کر نیچے عادی تھے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس مملکت کے سلسلہ میں تاریخی اہم شخصیات کی زندگی۔ ان کی سرزنش بڑی شدید اور گرفت بڑی آہنی ہوتی تھی۔ اس باب میں وہ جبری سے جبری کمانڈر اور بڑے سے بڑے حاکم اور والی تک کو نہیں بخشے تھے۔ لیکن اس کے باوجود کیا مجال جو ان میں سے کسی نے ان کے حکم کے خلاف آنکھ تک سی اٹھائی ہو۔ اس سلسلہ میں اس حقیقت کو بھی فراموش نہ کیجئے کہ اس مملکت کی کوئی مستقل فوج (Standing Army) نہ تھی جو حکومت کے زیرِ کمان ہو۔ تمام فوج افراد مملکت پر مشتمل تھی۔ جو عند الضرورت رضا کارانہ جوت ہو جاتے، اور انہی سے فوج ترتیب پالیتی تھی۔ آپ سوچئے کہ جن حکومت کے پاس اپنی الگ مستقل فوج نہ ہو، اور جو ہتھیار فوج کے پاس ہوں وہی عام افراد مملکت کے پاس موجود ہوں، اس میں کہیں ملکی سی بغاوت کا بھی ہونا، تاریخی کائنات میں مثال کا زمانہ نہیں؟ غنیمت عداوتوں میں اس قدر امن و سلامتی اور خود اپنی قوم میں اس قدر صلح و آشتی کس بات کا ثبوت ہے! صرف اس بات کا کہ نظام مملکت اس قدر عدل و احسان کے درخشندہ قرآنی اصولوں پر بنی تھا کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ نہ صرف مطمئن بلکہ شاداں و فرحاں تھا اور ہر براہ مملکت کا اپنا کردار اس قدر پاکیزہ اور بلند تھا کہ اس میں کسی کو کسی مقام پر انگشت نمائی کی گنجائش نظر نہیں آتی تھی۔ تاریخ و الم اس قسم کے نظام اور نظام کے

میرزاہ کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، "انسانی کوسپیڈ یا اذف اسلام" کا مقالہ نگار اس باب میں لکھتا ہے کہ :-

یہ حقیقت یہی ثابت ہے کہ مکہ کے ایک سادہ منہری نے کس طرح ایسے میراغفل کائنات میں انجام دیئے۔ اس نے تنہا اس نظامِ حکومت کے ذریعے جس کے خلاف کسی نے کوئی آواز بلند نہ کی ان بدوں کو قواعد و ضوابط کا پابند بنایا جو اس سے پہلے قواعد و ضوابط کے نام تک سے آشنا نہ تھے اور ملک کے نواح و عرض میں پھیلے ہوئے تھے۔ حیرت ہے کہ اس نے بدوں کے سرداروں کو جن کے ہاتھ میں ان تباہی کا پورے کا پورا اقتدار تھا، کس طرح کنٹرول میں رکھا۔ یہ بھی کہ اس نذر و سبب و عریض فتوحات تنہا عمر کا کارنامہ نہیں تھا بلکہ یہ تنہا اسی کی صلاحیتوں کا نتیجہ تھا۔ کہ اس نے اتنے اتنے بڑے جرنیلوں کو کبھی عنایا کیجئے نہ ہونے دیا اور ہوا آتی جیسے شہ زور اور صاحبِ اقتدار قبائلیہ تک کی صلاحیتوں سے قوتدار اٹھایا لیکن انہیں صاحبِ اقتدار نہیں ہونے دیا۔ اس نے خالد بن ولید جیسے سپہ سالار کو جس طرح معزول کیا، اس سے ہم ان کے حضرت عمرؓ کے سیاسی تدبیر اور اقتدار کی حکمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان حقائق کے پیش نظر ہم بلا تا مل انہیں سیاسی نابغہ (Political Genius) کے معزز لقب سے سرفراز کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف ان کی فتوحات کی بنا پر بلکہ اس لئے بھی کہ انہوں نے اس مضمین کے متفاد عناصر و مہرجن سے یہ جدید مملکت عبارت کتنی کس طرح و مدت اور استحکام کا نقش ثبت کر دیا اور اس کے ساتھ ہی حقیقت بھی کہ عمرؓ کا زمانہ خلافت بظاہر شہنشی حکومت کا دور نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود اس میں جنونِ ملوکیت کا شائبہ تک دکھائی نہیں دیتا۔

۹۸۳ء - ۹۸۴ء (۱۹۲۴ء ایڈیشن)

پھر یہ انقلاب نہ صرف مازق دنیا میں ہی ہوا نہیں ہوا تھا۔ اس قوم کی داخلی دنیا میں بھی جو نفسیاتی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی، وہ بھی عظیم النظیر اور فنیہ المنال تھی۔ ذرا غور

داخلی دنیا میں انقلاب

کیجئے کہ وہ عرب بن کا بلب و تاز کا بنیادی مقصد لوٹ مار تھا اور جو محض مال غنیمت حاصل کرنے سے ہر وقت آمادہ جنگ و پیہار رہتے تھے۔ ان میں ایسا نفسیاتی تغیر واقع ہو گیا کہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، ایران کی فتح میں اس قدر مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا جو ان کے

حیطہ تصور میں بھی نہیں آسکتا تھا لیکن اس میں سے کسی سپاہی نے ایک سوئی تک بھی اپنے پاس نہ رکھی اور سارے کا سارا لاکر سپاہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا! دوسری طرف، ہم نے ایک بدو بڑ کی کورات کی تنہائیوں میں اپنے خیمہ کے اندر خود اپنی ماں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اس کے پاؤں میں دودھ میں پانی نہیں ڈالنا چاہتی۔ کیونکہ خلیفہ نے کہا تھا کہ جب کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو تو خدا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ (جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا ہے) دنیا کے بڑے بڑے فاقین ملکوں کو فتح کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے مدبرین باطیسیاست پر انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ لیکن قلوب کی دنیا میں ایسا انقلاب برپا کرنا دست پروردگان رسالت ہی کا حصہ ہو سکتا تھا۔ اسی انقلاب کے پیش نظر، ہیکل نے جن الفاظ میں بارگاہِ شاد رونی میں خراجِ تحسین پیش کیا ہے وہ بڑے جامع ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ اس نے کہا ہے کہ :-

ہیکل کا خراج تحسین | دہلی برس اور کچھ بعد حضرت عمرؓ نے امیر المومنینؓ کی حیثیت سے گزرا۔ وہ اللہ اور اس کے دین کے لئے وقف تھے۔ اپنی ذات اور اپنے

اہل و عیال کی انہیں کوئی پروا نہ تھی۔ ان کا دل، ان کی عقل اور ان کے اعضاء و جوارح اس بارِ عظیم کے اٹھانے میں مصروف رہتے تھے جو تقوا و قند نے ان کے شانوں پر رکھ دیا تھا۔ چنانچہ وہ فوج کے سپہ سالارِ عظیم تھے، فقہائے اسلام میں انہیں نقیب اکبر کا مرتبہ حاصل تھا۔ وہ ایک ایسے مجتہد تھے جن کی رائے سندھی حاتی اور جن کا اجتہاد تسلیم کیا جاتا تھا۔ وہ ایک ایسے انصاف پسند اور پاک دامن قاضی تھے جو مقدمات کے فیصلے کرتے اور طاقت و روں سے کمزوروں کو ان کا حق دلواتے تھے۔ وہ تمام مسلمانوں کے۔۔۔ بڑے سے پہلے چھوٹے، طاقت و روں سے پہلے کمزور اور مالدار سے پہلے فقیر کے۔۔۔ شفیع و مہربان باپ تھے۔ وہ بندہ مومن تھے جن کے اللہ اور اس کے رسولؐ پر سچے ایمان نے ان کی خود اعتمادی میں اضافہ کر دیا تھا اور ان کی رستے کی قدر و قیمت ان پر اچھی طرح واضح کر دی تھی۔ وہ ایک تجربہ کار سیاست دان تھے جو اپنے ارادوں کو جانتے تھے اور انہیں اپنی مقدمات کے دائرے سے نکلنے نہ دیتے تھے اور ان کی مقدرت کے ساتھ ساتھ ان کے ارادے بھی وسیع ہوتے جاتے تھے۔ وہ ایک صاحبِ نظر حکمران تھے جن کی عقل و حکمت نے ان کے لئے مختلف النسل، مختلف اللسان اور مختلف المذاہب

قوموں پر حکومت کرنا آسان بنا دیا تھا۔ اور وہ رعایا کے معاملات کی تدبیر اس طرز کرتے تھے کہ لوگ ان سے اپلاٹیں نہیں بلکہ قریب تر ہو جاتیں۔ حضرت عمرؓ کی ان خصوصیات کو دیکھتے ہوئے کوئی عجیب نہیں اگر ان کے عہد میں مسلمانوں کو سچے ایمان نے ابھارا، ان کے دلوں میں شہادت فی سبیل اللہ کی ترپ پیدا کی اور انہوں نے ایران، عراق، شام، مصر اور دوسرے ممالک فتح کر لئے۔ اور فاروقِ اعظمؓ کے ان امتیازات کے پیش نظر کوئی حیرت نہیں اگر عرب مغرب کی انتہائی حدوں سے لے کر مشرق کے انتہائی سرحد تک تمام دنیا کی ٹکا ہوں کا مرکز بن گئے۔ حالانکہ اسلام سے پہلے وہ ایک خانہ بدوش قوم تھے جو صرف انفرادی اغراض کے لئے جمیتی تھی اور اجنبی اقتدار کی محکوم تھی۔

کتنی ہتھم با نشان تھی وہ کوشش جو حضرت عمرؓ نے دس سال کی مدت میں یہ باعظیم اٹھانے کے لئے صرف کی۔

اور مصر ہی کا ایک اور نامور نگر (ڈاکٹر طہ حسین) اس باب میں لکھتا ہے۔

میں نہیں جانتا کہ تاریخ انسانی کسی ایسے شخص کی مثال پیش کر سکے جو حضرت عمرؓ کا سا زندہ

حاصل، محتاط اور معصیت سے خائف ضمیر رکھتا ہو۔ جو اپنے حق میں ان باتوں

سے بھی ڈرتا ہو جن میں ڈرنے کی کوئی بات نہ ہو۔ ان امور سے بھی ابا کرتا ہو جن سے

اور طہ حسین کا

وہا نہیں کہہ سکتا۔ اور اپنی ذات پر ایسی سختیاں کرتا ہو جو صرف ایک اولیٰ العزم انسان ہی کر سکتے

(الفتنۃ الکبریٰ)

اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں:-

میرا خیال ہے کہ دنیا کی متمدن اور ترقی یافتہ قومیں آج وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں جس

مقام پر حضرت فاروقِ اعظمؓ اس زمانے میں پہنچے تھے۔ لیکن یہ متمدن قومیں آج بھی اس مقام

تک سخت جدوجہد اور مشکلات کا مقابلہ کئے بغیر نہیں پہنچ سکیں گی۔ (ایضاً)

ڈاکٹر طہ حسین کی کتاب (الفتنۃ الکبریٰ)، درحقیقت ان حوادث و فتن پر مشتمل ہے جو حضرت عثمانؓ کے

عہد میں نمودار اور ان کی شہادت پر منتج ہوئے جو حضرت عمرؓ کے متعلق اس میں منہجاً وہ کچھ لکھا گیا

ہے جس کے اقتباسات اوپر درج کئے گئے ہیں۔ کتاب کے آخر میں جب وہ ان اسباب و علل پر تبصرہ

کرتا ہے۔ جو اس فتنہ الکبریٰ و شہادت امیر المؤمنین حضرت عثمان (ؓ) کا وجہ بنے، تو اس کی نگاہ پھر حضرت عمرؓ کی طرف اٹھتی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ :-

جب ان تمام امور کو ایک دوسرے سے ملا کر دیکھیں گے تو آپ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ جن حالات نے حضرت عثمانؓ کو آگھیرا تھا وہ ان کے امدان کے رفقاء کی طاقت سے باہر تھے۔ کہا جائے گا کہ حضرت عمرؓ کو بھی تو ایسے ہی حالات سے سامنا کرنا پڑا تھا اور انہوں نے ان پر قابو پا لیا تھا۔ لیکن ایسا کہنے والے پر بھول جاتے ہیں کہ حضرت عمرؓ ان منفرد شخصیتوں میں سے تھے جنہیں عالم انسانیت شاذ و نادر ہی پیدا کرتا ہے۔ اس قسم کی غیر معمولی شخصیتیں دراصل اپنے جانشینوں کو سخت مشکلات اور آزمائشوں میں مبتلا کر جاتی ہیں۔ بلکہ اگر احتیاط مانتے نہ ہوں تو میں یہاں تک بھی کہوں گا کہ حقیقت حضرت عمرؓ کی عبقریت (غیر معمولی صلاحیت) ہی ان حالات کی ذمہ دار ہے جن میں حضرت عثمانؓ اور ان کے ساتھی گھر گئے۔ وہ عبقریت جو حضرت عمرؓ کے بعد ان کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی

نہ ملی جن میں حضرت عثمانؓ بھی شامل ہیں۔ (ایضاً)

اور جس کی مثال کی تلاش میں آسمان آج تک مصروف گردش ہے۔

(۱)

عہدِ فاروقی میں مملکت تو بیشک اس قدر وسیع و عظیم ہو گئی تھی اور اس میں نظم و نسق بھی قائم ہو گیا تھا، لیکن قرآن کریم کی بلند اقدار کے مطابق، داخلی دنیا کا انقلاب ہنوز حجاز اور اس میں بسنے والے عربوں تک محدود تھا۔ ان کے بعد حضرت عمرؓ کے سامنے یہ پروگرام تھا کہ جن ممالک کو انہوں نے فتح اور جن اقوام کو انہوں نے مسخر کیا تھا، ان میں بھی اسی قسم کا انقلاب پیدا کر دیا جائے ظاہر **اکلا پر و گرام** ہے کہ پہلے پہلے مرحلہ سے کہیں زیادہ وقت طلب اور صبر آزمایا تھا لیکن حضرت عمرؓ اس کا عزم کر چکے تھے۔ اس لئے کہ یہ حقیقت ان کے پیش نظر تھی کہ قرآن کریم کی رو سے خلافت سے مقصود متغیر ممالک نہیں، بلکہ انسانی دنیا میں صحیح آسمانی انقلاب برپا کرنا ہے۔ متغیر ممالک اس مقصدِ عظیم کا ذریعہ ہے مقصود بالذات نہیں، اسی مقصد کے پیش نظر حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو میرا ارادہ ہے کہ اگلے سال ساری مملکت کا دورہ کروں گا اور ہر ملک کے مقامی حالات کا جائزہ لے کر وہاں

قرآنی نظام کے نفاذ کی عملی تدابیر اختیار کر دینگا۔

لیکن ان کی آنکھوں نے وہ "اکڑ سال" دیکھا ہی نہ اور انسانیت کا قدر بدلتے بدلتے رہ گیا۔ تاریخ عالم کا یہ المیہ اس قدر حیرت انگیز، زہرہ گداز، جگر سوز اور دوزخیں متاع کا حامل ہے کہ اس پر آسمان کی آنکھ جس قدر بھی خون کے آنسو بہا کر کہتے ہیں۔ اس حادثہ کبریٰ کے بعد چودہ سو سال کی تاریخ انسانیت کی حیاں نمیبیوں اور سوختہ بختیوں کی الم انگیز داستان کے سوا کچھ نہیں۔ اگر اس پیغام پر انقلاب کو دس سال بھی اوڑھل جاتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا ابن آدم نے اس فردوسِ گم گشتہ کو مدت ہوئی پالیا ہونا جس کی تلاش میں وہ اس طرح مارا مارا پھیر رہا ہے۔۔۔ ستاروں کی آنکھ محو حیرت ہے کہ بعض حوادث کس طرح تاریخ کے دھماکے بناؤں گے دیتے ہیں!

اور یہ حادثہ تھا کیا؟ بجلی کی چمک، کوندے کی لپکت، تہیں کا کسی کو سان گمان تک نہ تھا، لیکن تہیں نے عالم انسانیت کی متاعِ حیات کو راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا۔ وہ حادثہ جسے تاریخ نے چار نظروں میں ہمتا کر رکھ دیا ہے اور نہیں سمجھی کہ اس اجمال میں زمانے کی کتنی گردشیں مستور ہو کر رہ گئی ہیں۔

یکے ذلہ غافلِ شتم و مسد سالہ را ہم دور شد

حادثہ کی تفصیل اتنی ہی ہے کہ ۲۶ رذی الحجہ ۱۲۱۰ھ مؤذن نے فجر کی نماز کی اذان دی جماعۃ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ حضرت عمرؓ امامت کے لئے کاشانہ خلافت سے باہر تشریف لائے۔ دیکھا کہ نمازیوں کی دو ایک صفیں سیدھی نہیں، انہیں اشارہ سے سیدھا کیا۔ جماعت کھڑی ہو گئی حضرت عمرؓ نے ابھی تکیر کی تھی کہ ایک شخص اچانک ان کے سامنے آیا اور نہایت تیز خبر سے ان پر متعدد وار کئے۔ آپ کی آنکھیں کٹ گئیں۔ حادثہ کی تفصیل ختم ہو گئی۔

سوائل کا خبر سیئہ عمر میں نہیں تلب باطنات میں پیوست ہو گیا۔

قاتل وار کر کے بھاگا۔ نمازیوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے ان پر بھی وار کئے۔ یہاں تک کہ بارہ آدمی زخمی ہو گئے۔ ان میں سے ایک قول کے مطابق چھ اور دھم سے اس کے منہ پر تھو جا کر ہوتے کے جب آخر الام اس پر قابو پا لیا گیا تو اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ اس طرح ہرم کی اولین شہادت ہمیشہ کے لئے منٹ ہوئی اور باقی صرف بخیر رہ گیا جس کی زبان نے جو کچھ بہان کیا وہ ذرا آگے چل کر سامنے ہے ایک روایت میں ہے کہ وہ سامنے سے نہیں آیا حاکم مازلوں کی طرف سے اسے روک دیا اور وہیں سے اس نے تھک لیا تھا۔

آتا ہے۔

تاریخ نے اس المیہ کی جو تفصیل بیان کی ہے اس سے ہمارے سامنے حیرت کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اگر اس زلزلے میں اس قسم کا کوئی حادثہ رونما ہوتا تو حکومت ان سارے نمازیوں کو بھی شامل تفتیش کر لیتی جو اس وقت مسجد میں موجود تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک شخص سربراہ مملکت پر دھپ کر، دوڑ بکھڑا، بد وقت سے نہیں بلکہ پاس آکر خنجر سے حملہ کرتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی مدافعت کے لئے کچھ نہیں کرتا۔ آخر امام اور نمازیوں کی پہلی صف میں فاصلہ ہی کتنا تھا؟ اگر قاتل سلسلے سے آیا تھا تو مسجد میں نماز کی حالت میں کسی شخص کا اس طرح سامنے سے آنا بجائے غوث ایک غیر معمولی اور اندیشہ خیز واقعہ تھا جس سے انہیں چوکنا ہو جانا چاہیے تھا۔ اور اگر وہ صفِ اول میں سے نکل کر آگے بڑھا تھا تو باقی نمازی خاموش کھڑے کیا دیکھتے رہے؟ آج کی حکومت بے شک انہیں شامل تفتیش کر لیتی لیکن ہم تو ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھ ویش تمام نمازی، انصار و مہاجرین کا اگر وہ تھے جن کے مومن تھا ہونے کی شہادت قرآن نے دی ہے اور جو اپنے امیر کے جانباز پر وائے تھے۔ ان کے متعلق یہ وسوسہ و ہم دگمان میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ وہ دعواداشت، اس سازش میں شریک تھے۔ تاریخ نے جو کچھ اس حادثہ کے متعلق بیان کیا ہے (جو بادی النظر میں بڑا ہی سلیسی سا دکھائی دیتا ہے) اگر وہ صحیح ہے تو ان حضرات کے متعلق اس سے زیادہ اور کیا عرض کیا جاسکتا ہے کہ انہیں نے ناقابل فہم حد تک غفلت برقی بہر حال یہ ان کی غفلت کا نتیجہ تھا یا عدم تدبیر یا فقدان احتیاط کا، زلزلے کے لئے حیرت و استعجاب کی ایک دنیا اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے۔

خنجر کے وار سے حضرت عمرؓ کی آنتیں کٹ گئی تھیں۔ زخم سے برابر خون بہہ جا رہا تھا۔ جب آپ کو ذرا ہوش آیا تو آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ جب جواب اثبات میں ملا تو آپ کو اطمینان ہوا۔ دوسرا سوال قاتل کے متعلق تھا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ ایک غیر مسلم غیر عرب ہے تو آپ نے اس پر بھی اظہار اطمینان کیا کہ وہ کسی مسلمان اور اپنی قوم کے فرد کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے۔

طیب بلائے گئے اور انہوں نے بعد تأسف کہہ دیا کہ زخم جان لیوا ہے۔ امیر المومنین تھوڑے سے

نے ایک روایت پر ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے لوگوں سے پوچھا بھی تھا کہ کیا یہ اقدان کے مشورہ یا علم سے مراد ہوا ہے۔ اس پر لوگ کانپ اٹھے اور کہا کہ معاذ اللہ۔ معاذ اللہ اس کا تو قصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

وقت کے مہمان ہیں۔

غور کیجئے کہ ایک شخص کی انتزاعیاں کٹ چکی ہیں۔ اس سے درد کی شدت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

خون متواتر بہے جا رہا ہے۔ اس سے دم بدم تقاہت بڑھ رہی ہے۔ معائنہ مایوس ہو چکے ہیں۔ موت سامنے کھڑی ہے اور ہمت یونہی گھڑی دو گھڑی کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسے اس ظلم شخصیت کو کونسا

جانشینی کا مسئلہ خیال پریشان کر رہا ہے! یہ کہ میرے بعد نظم و نسق مملکت کا کیا ہوگا! میرا جانشین کیسا ہوگا۔ اس انتہائی کرب و الم اور اضطراب و انحطاط کے عالم میں آپ

نے جس سکوت و سکون اور جس تدبیر و تحمل سے اس اہم ترین مسئلہ کے متعلق ایک بات اکیس مرتب فرمائی

جب مؤرخین اس پر غور کرتے ہیں تو حیرت رہ جاتے ہیں۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ کی دوزوں شخصیت کو نامزد

فرما دیجئے، جس طرح حضرت صدیق اکبرؓ نے آپ کا نام تجویز کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ابی حذیفہؓ کا

دعا کر دے، غلامِ سالمؓ اور ابو عبیدہؓ بن جراحؓ میں سے کوئی زندہ ہوتا تو میں اس کی سفارش کر دیتا۔ ایک

شخص نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے عبد اللہؓ سے کیوں گریز فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تجھے غارت کرے۔

تو مجھے کون سے راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو

اپنی بیوی کو طلاق دینے کا سلیقہ نہیں آیا۔ تم اسے سربراہ مملکت بنانے کا مشورہ دے رہے ہو! ہمت

نزدیک اصل بات وہی ہے جو متعدد روایات میں آئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”یہ بات پسندیدہ نہ ہوگی کہ

میں اپنے گھروالوں کے لئے خلافت چاہوں۔ اگر یہ اچھی بات ہے تو خاندانِ خطاب اس سے بہرہ یاب ہو چکا

ہے۔ اب یہ سعادت دوسروں کے حصے میں آنی چاہیے۔ اور اگر اس میں کوئی خرابی کی بات ہے تو خاندانِ خطاب

میں سے ایک اس بھگت چکا ہے۔ باقیوں کو محفوظ رہنے دیجئے۔“

انتہائی سوت اور بچار کے بعد آپ نے چھ حضرات پر مشتمل ایک مجلس مشاورت متعین کر دی۔ اور

کہہ دیا کہ یہ لوگ باہمی مشاورت سے آپس میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ یعنی حضرت عثمانؓ۔

وہ حضرت علیؓ (۳)، حضرت زبیرؓ بن عوامؓ (۴)، حضرت طلحہؓ بن عبید اللہؓ (۵)، حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ

(۶)، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ (رضی اللہ عنہم)۔ ان کے علاوہ اپنے بیٹے، عبد اللہؓ کو بھی نامزد کیا لیکن اس

جہنیت سے کہ وہ صرف مشورہ دے سکے گا۔ خلافت کے لئے نا امید وار بن سکے گا نہ منتخب کیا جاسکے گا۔ گویا

ابن عمرؓ کی حیثیت اس کمیٹی کے (co-opted) ممبر کی سی تھی۔

ادھر سے فارغ ہونے کے بعد اپنی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کے ذمے کچھ قرض تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو معلوم ہوا کہ آپ نے یہ رقم قرض لے کر نادار مسلمانوں پر خرچ کی تھی۔ آپ نے مشورہ دیا کہ آپ بیت المال سے روپیہ لے کر یہ قرض ادا کر دیں۔ ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں! بعد میں آپ لوگ میری رعایت سے یہ طے کر دیں گے کہ بیت المال کا قرضہ معاف کر دیا جائے۔ اس سے تم تو مطمئن ہو جاؤ گے لیکن میں نصیب میں میں خدا کے حضور ملوؤں ہو جاؤں گا اس سے مجھے کون پھڑکائے گا! میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے باپ سے کہنے پر قرضہ کی ذمہ داری لے لی اور ان کے دفن ہو سنے پہلے اسے ادا کر دیا۔

حضرت عمرؓ کی دلی خواہش تھی کہ آپ اپنے محترم رفیق حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ہم پہلو حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں دفن ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ حضرت عائشہؓ کے پاس جاؤ اور کہو کہ عمرؓ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ دیکھنا! امیر المؤمنین عمرؓ کہنا۔ صرف عمرؓ کہنا۔ اور مستدعی ہے کہ آپ انہیں پہلو سے حضور میں دفن ہونے کی اجازت مرحمت فرمادیں۔ حضرت عائشہؓ نے کہا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لئے مختص کر رکھی تھی لیکن میں عمرؓ کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہؓ نے اگر حضرت عائشہؓ کا پیغام سنایا تو آپ بہت خوش ہوئے لیکن اس کے ساتھ ہی کہا کہ جب یہ وفات پا جاؤں تو ایسا کرنا کہ میرا جنازہ لے کر جانا اور حضرت عائشہؓ سے ایک بار پھر اجازت طلب کرنا ہو سکتا ہے کہ اس وقت انہوں نے میری خاطر ایسا کہہ دیا ہو۔ اگر وہ میری وفات کے بعد بھی اجازت عطا فرمادیں تو مجب ویاں دفن کرنا۔ ورنہ مسلمانوں کے عمامہ قبرستان میں دفن کر دینا۔

نزع کے عالم میں بھی اس قدر احتیاط کسی فامورق ہی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ اکتنا نازک محتایہ مقام اور کس قدر باریک تقایہ فرق! **وَاللّٰهُ دَرَمَن قَال۔**
مرامنا، خلوص نوحہ گر کی آزمائش ہے۔

تقدیر کے متعلق حضرت عمرؓ کی نگہ بلند اور فکر عمیق عموماً اس کے طاعون کے واقعہ میں ہمارے سامنے آچکے ہیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب حضرت عمرؓ کے خنجر مارا گیا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ **وَكَاَنَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدْ رَأٰ مَقْدُورًا۔** ”خدا کا امر“

مقررہ پیمانوں کے مطابق ظہور میں آتا ہے۔ مطالبہ داشت ہے کہ خدا کا مقرر کردہ قانون یہ ہے کہ حادثوں سے موت اس وقت واقع ہوتی ہے جب خدائی تدابیر کے طرّف سے عقلیت برقی جائے۔ لہذا یہ حادثہ خدا کے اسی قانون کے مطابق نہ ہوا ہو سکتا۔

یہ ہے تقدیر کا دوسرا مفہوم !

(۰)

یوں تو آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جب آپ کو مواخذہ آخرت کا خیال نہ ہو لیکن موت کے قریب فطرۃ یہ احساس اور کچھ شدید ہو گیا۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ مواخذہ آخرت کا خیال اس خیال سے پریشان نہ ہو مجھے امید ہے کہ نارہتم آپ کو مس تک نہیں کرے گی۔ اس شخص نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ آپ نے اس سے کہا کہ اس باب میں تراجم بہت قلیل ہے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس آنے والے محاسبہ کے فدیہ میں دنیا کے سارے خزانے صرف کر دیتا۔ حضرت ابن عباسؓ نے آپ سے کہا کہ آپ کتاب اللہ کی مطابق فیصلے کرتے تھے اور ہر ایک کے حق برابر برا بھلا تقسیم کرتے تھے اس لئے آپ امیر المؤمنین، امین المؤمنین، ستید المؤمنین ہیں یہ سن کر آپ متحیر کر بیٹھے گئے اور کہا کہ ابن عباسؓ کیا تم اللہ کے عذر میرے لئے یہ شہادت دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں اس کی شہادت دوں گا۔ اس پر آپ خوش ہوئے۔

لیکن لوگ جس قدر ان کی تعریف کرتے تھے، ذمہ داریوں کے محاسبہ کا احساس اتنا ہی شدید ہوتا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ انہوں نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اسے کاش! میں عمر بھرنے کے بدلے یہ تنکا ہوتا تو ذمہ داریوں کے بوجھ سے چھوٹ جاتا۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ میری تعریف کرتے ہو اور جنت کی بشارت دیتے ہو اور مجھے یہ خوف ستاتا ہے کہ

اگر عمر نے کسی کمزور پر ظلم کیا ہو گا اور اس کی فریاد آسمان پر پہنچی ہو گی تو اس کی ساری کی ساری

نیکیاں صاحب عرش کے حضور بے وزن ہو جائیں گی۔

اسی حالت میں آپ نے اپنے اعزہ سے کہا کہ مجھے مام مسلمانوں کی طرح سادہ پانی سے غسل دینا۔ اس میں مشک و عنبر نہ ملانا مجھے معمولی کفن دینا کہ اگر اللہ کے نزدیک مجھ میں کوئی بھلائی ہو گی تو وہ اُسے اچھے ملبوس میں بدل دیگا اور اگر میں ایسا نہ ہوں تو میرا اچھے سے اچھا لباس بھی مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ میری قبر بھی معمولی

ہونی چاہیے۔

آخری وقت فرمایا کہ اُنٹ! کہ اگر اللہ نے میری نعمتوں سے درگزر نہ فرمایا تو میرا انجام کیا ہوگا! یہ الفاظ زبان پر کہتے کہ

اسلام کا یہ آفتاب عالم تاب غروب ہو گیا۔ ہمیشہ کے لئے غروب! ایک مزدور حضرت صہیبؓ رومی نے آپؐ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور حجرہ حضرت عائشہؓ میں حضور نبی اکرمؐ اور صدیق اکبرؓ کی معیت میں دفن کر دیئے گئے۔ طوبیٰ لھم و حسن مآب۔ بعض روایات میں ہے کہ بدھ کے دن اُن پر حملہ ہوا اور دوسری صبح ۲۷ ذی الحجہ کو آپؐ دفن کئے گئے۔ لیکن دوسری روایت میں ہے کہ وہ اتوار کے دن یکم محرم ۶۱ کو دفن کئے گئے۔ بعض روایات میں آپؐ کی تاریخ وفات ۸ یا ۱۰ محرم بھی بیان کی گئی ہے۔

آپؐ کی عمر کتنی تھی، اس کے متعلق متعین طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ یوں کے ہاں عدد اسنین (سالوں کی گنتی) کا انداز کچھ ایسا ہی تھا، اس لئے عدد اول کی ممتاز ترین ہستیوں کے سن دلائل اور عمر کے متعلق بھی متعین طور پر بہت کم معلوم ہو سکتا ہے۔ اور تو اور خود حضور نبی اکرمؐ کی عمر شریف کے متعلق بھی پختہ طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ طبقات ابن سعد اور طبریؒ ابتدائی دور کی مستند کتب تاریخ سمجھی جاتی ہیں۔ ان دونوں میں حضورؐ کی عمر ساٹھ برس، ترسیٹھ برس، اور پینسٹھ برس لکھی ہے۔ فاروق اعظمؓ کی عمر کے متعلق بھی یہی کیفیت ہے۔ مختلف روایات کی رو سے آپؐ کی عمر پچپن برس، ساٹھ برس، اکتھ برس، ترسیٹھ برس اور پینسٹھ برس کی قرار پاتی ہے۔ آپؐ کی وفات کے متعلق تو معلوم ہے کہ وہ ۶۱ء میں ہوئی لیکن جیسا کہ شروع میں لکھا جا چکا ہے، آپؐ کے سن پیدائش کے متعلق یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اگر فاروق اعظمؓ کی عمر ترسیٹھ برس کی تسلیم کر لی جائے تو آپؐ نبی اکرمؐ سے ۱۲ برس عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں۔

(۱۰)

آپؐ کی وفات کے بعد آپؐ کے رفقاء (دیگر صحابہ کبارؓ) نے جن جذباتِ خلوص و محبت کا اظہار فرمایا اور جو خراجِ تحسین و آفریں آپؐ کی بارگاہ میں پیش کیا اس کی تفصیل رفقاء کا خراج تحسین خاص گنجائش طلب ہے۔ ہم ان میں سے چند ایک کے پیش کرنے پر اکتفا

کرتے ہیں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ حضرت عمرؓ کے جنازے کے قریب آئے اور فرمایا:

مجھے آپ جیسے اعمال حسنہ والے انسان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ میں بھی آپ

جیسے اعمال سے کرمدا کے ہوں پیچوں۔ (صحیح مسلم و ابن ماجہ، بحوالہ طنطاوی، طبع بیروت ص ۴۱)

کتنی بڑی بات ہے جو چند نفلوں میں کہہ دی گئی ہے! حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے بیان کیا ہے کہ جب آپ کا جنازہ قبر کے قریب لایا گیا تو حضرت علیؓ نے فرمایا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ آپ کی زبان سے فرشتہ بولتا ہے: پھر فرمایا کہ لوگو! جب صالح لوگوں کا ذکر کیا جائے تو عمرؓ کا ذکر کیا کرو! آپ (حضرت علیؓ) حضرت عمرؓ کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے۔ جب آپ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں عمرؓ کی وفات پر اس لئے روتا ہوں کہ ان کی وفات سے اسلام میں ایک ایسا رخنہ پیدا ہو گیا ہے جو کسی پُر نہیں ہو سکتا۔ (تاریخ الخلفاء و ابن جوزی، بحوالہ طنطاوی ص ۴۱)

علامہ طنطاوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ میں باہمی اختلاف کے دوران آپ نے حضرت علیؓ نے دیکھا کہ بعض لوگ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے متعلق کچھ نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ برسر منبر تشریف لے گئے اور ایک طویل اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ اور حضرت ابوبکرؓ کے تذکارِ جلیلہ کے بعد کہا:

ان کے بعد عمرؓ خلیفہ ہوئے تو کچھ لوگ ان سے ناراض تھے اور کچھ راضی۔ لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو جو پہلے ناراض تھے وہ بھی ان سے راضی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکرؓ کے نقوشِ قدم پر معاملات کو سنوارا۔ وہ ان دونوں کا اس طرح اتباع کرتے تھے۔ جیسے بچہ اپنی ماں کا۔ بخدا وہ (حضرت عمرؓ) رفیق و رحیم اور مظلوموں کے لئے باعثِ تقویت و رحمت تھے۔ تھے اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حق انکی زبان پر آمارا اور صدق کو ان کی شان بھڑایا۔ حتیٰ کہ ہم خیال کیا کرتے تھے کہ ان کی زبان سے فرشتہ بولتا ہے۔ انہوں نے اسلام لاکر اسلام کو تقویت بخشی اور اپنی ہجرت کو دین کے لئے وجہ استحکام بنایا۔ اللہ نے منافقین کے دلوں میں ان کا رعب طاری کر دیا تھا اور مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت استوار کر دی تھی۔ رسول اللہ نے انہیں جبریل اور حضرت نوحؑ کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔ طاعتِ الہی

میں نقصان اٹھانا انہیں اس نفع سے زیادہ محبوب تھا جو معصیتِ خداوندی سے حاصل ہو۔ تم ان

جیسے کہاں سے لاؤ گے۔ ! (طنطاوی۔ طبع بیروت۔ ص ۱۱۱)

حضرت ابو عبیدہ ابن جراحؓ نے کہا کرتے تھے کہ جب حضرت عمرؓ انتقال کر جائیں گے تو اسلام کمزور ہو جائے گا۔
ہیں نہیں چاہتا کہ میں عمرؓ کے بعد زندہ رہوں، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے (حضرت عمرؓ کے تعلق دریا
کیا گیا تو آپؓ نے فرمایا کہ:-

بخدا! وہ حلیفِ اسلام پناہ گاہِ یتیمیاں، محلِ ایمان، منہا ہے احسان، کمزوروں کے فریاد رس،
عوامِ اناس کے مددگار تھے۔ انہوں نے حق کو نہایت استقامت اور اقتسابِ خویش کے ذریعے
قائم کیا۔ حتیٰ کہ دینِ غالبِ اگلیہ ملک فتح ہو گئے اور میدانوں اور کھساروں پر خدا کا نام بلند ہونے
لگا۔ (الریان فی النضرۃ۔ بحوالہ طنطاوی ص ۱۱۲)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا:-

تم قرآن اس طرح پڑھا کرو جس طرح عمرؓ پڑھ گئے ہیں۔ وہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے کہ لوگ
اس میں داخل ہو جاتے تو پھر کبھی نہ نکلتے۔ ان کی شہادت کے بعد وہ قلعہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب لوگ
اسلام سے نکل سکتے ہیں۔ (طنطاوی ص ۱۱۳)

نیز جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے (فرمایا:-

اگر عمرؓ کا علم ایک پلڑے میں اور عرب کے تمام قبائل کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو بھی
عمرؓ کے علم کا پلڑہ بھاری ہوگا۔ آپ کتابِ الہی کے سب سے بڑے عالم اور دینِ خداوندی کے
سب سے بڑے فقیہ تھے۔ آپ کا داخل اسلام ہونا اسلام کے لئے باعثِ فتح و نصرت، آپ
کی ہجرت موجبِ تقویت اور آپ کی حکومت رحمت تھی۔ (طنطاوی ص ۱۱۴)

حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ

جب کسی نے عمرؓ کو دیکھا اس نے جان لیا کہ خدا نے انہیں اسلام کو دیکر تمام سہاروں سے مستفی

کرنے کے لئے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے کمالات میں منفرد تھے۔ (ابن جوزی بحوالہ طنطاوی ص ۱۱۵)

ہم اسی پر اتکا کرتے ہیں، ورنہ — سفینہ چاہیے اس بحرِ بیگراں کے لئے — اور اس پر اپنی طرف سے
صرف اتنا اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ

جیسے دار الخلافہ میں حضرت عمرؓ جیسے سربراہ مملکت کے قتل کے لئے اس سے کہیں زیادہ قوی محرکہ کی ضرورت تھی۔ اس جذبہ محرکہ کی غمازی اس خنجر نے کر دی جس نے فیروز نے (حملہ کے بعد) خودکشی کر لی تھی جب حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے وہ خنجر دیکھا تو کہا کہ میں نے اس خنجر کو کل ہرمزان اور جفینہ کے پاس دیکھا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم اس چھری سے کیا کر و گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے گوشت کا ٹٹل گے کیونکہ ہم گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے یہ دو دھارا خنجر اس مقصد کے لئے بڑا موزوں ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبدالرحمن بن ابوبکرؓ نے کہا کہ میں (حضرت عمرؓ کے قاتل) ابونور کے پاس سے گزرا۔ جفینہ اور ہرمزان اس کے ساتھ تھے اور وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے میں دفعۃً ان کے پاس پہنچا تو وہ بھاگے اور ایک خنجر ان کے ہاتھوں سے گر پڑا جس کے دو پھل اور پتے میں اسٹہ تھا۔ ذرا دیکھوں کہ وہ خنجر کیسا ہے جس سے حضرت عمرؓ کو شہید کیا گیا ہے جب انہوں نے خنجر کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو وہی خنجر ہے جس کا میں نے ابھی ابھی ذکر کیا ہے۔

ہرمزان وہی ایرانی گورنر تھا جو پابجولاں حضرت عمرؓ کے سامنے آیا تھا اور دیپانی کا پیالہ زمین پر گرا کر ایک پرفریب چال سے قتل ہونے سے بچ گیا تھا۔ بعد میں وہ مسلمان ہو کر مدینہ ہی میں قیام پذیر ہو گیا تھا۔ اور جفینہ، حیرہ کا رہنے والا عیسائی تھا جو حضرت سعد بن ابی وقاص کا دودھ شریک بھائی تھا۔ وہ اس رشتے سے اُسے مدینہ لے آئے تھے جہاں وہ لوگوں کو پڑھایا لکھایا کرتا تھا۔ زبانِ خنجر نے اس طرح ایک گہری سازش کا راز افشا کر دیا۔

حضرت عمرؓ کے بیٹے حضرت عبید اللہ کو جب اس سازش کا یقین ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ باپ کے قتل کے قصاص کے لئے جوش میں اٹھ نکلے۔

سازشیوں کا قتل

ہاتھ میں لی۔ پہلے ہرمزان کو قتل کیا۔ پھر جفینہ کو۔ اس کے بعد ابونور کی ایک صیغہ سن بیٹی سامنے آئی تو اُسے بھی قتل کر دیا۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے ان پر قابو پایا۔

ضمناً حضرت عبید اللہ کا یہ اقدام اسلام کے قانونِ عدل کی رو سے درست نہیں تھا۔ چنانچہ بعد میں ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ حضرت علیؓ نے ان کے قتل کئے جانے کا مشورہ دیا لیکن خلیفۃ المسلمین حضرت عثمانؓ نے خود خون بہا اور ان کے معاملہ کا تصفیہ کر دیا۔ اس مقام پر ایک تجسس طلب ذہن پھر متعجب رہ جاتا ہے کہ اس معاملہ کو نجی اور انفرادی وارداتِ قتل اور ذاتی انتقام تک محدود رکھا گیا۔ اور

حکومت نے اس سازش کی تحقیقات کے سلسلہ میں کوئی اقدام نہ کیا۔ اگر ایسا کر لیا جاتا تو عالم اسلام (شاید) ان خطرات سے کم از کم بڑی حد تک محفوظ ہو جاتا جو بعد میں وقوع پذیر ہوئے اور جس سے تاریخ کا نقشہ بدل گیا۔

لیکن ہمارے لئے اس سے بھی زیادہ موجب حیرت اس حقیقت کا احساس ہے کہ بعض اوقات بڑے سے بڑے دیدہ و زر نہایت دور اندیش، انتہائی محتاط، مدبرانہ بھی کس طرح ایسی چوک ہو جاتی ہے جس کے نتائج و عواقب بڑے دور رس ہوتے ہیں۔

حضرت عمرؓ نہایت محتاط اور دور اندیش واقعہ ہوئے تھے۔ (مثلاً) جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک دن آپ مدینے میں چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے، معرکہ بدر کے احوال و کوائف بیان کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد نبویؐ کے باہر اونٹ سے اترتا ہے اور حضورؐ کی بابت دریافت کر رہا ہے۔ آپ فوراً آگے بڑھے۔ دیکھا کہ وہ عمر بن وہب ہے۔ یعنی ان ممتاز قریشیوں میں سے ایک جنہوں نے ابھی ابھی بدر میں ذلت آمیز شکست کھائی تھی۔ وہ حضورؐ کی خدمت میں جانا چاہتا تھا۔ آپ نے سنا تو فرمایا کہ اسے اندر بھیج دیا جائے۔ لیکن حضرت عمرؓ نے اسے آزادانہ اندر جانے کی اجازت نہ دی۔ اس کی تلوار کے پرتلے سے اس کی مشکیں کیسیں اور انتہا سے کہا کہ اسے اسی حالت میں حضورؐ کی خدمت میں لے جاؤ، اور وہاں چو کئے رہو کہ اس قسم کے دشمنوں پر کبھی اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

ہرمزان نے عمر بن وہب سے بھی زیادہ ذلت آمیز شکست کھائی تھی اور جس پر نریب طریقہ سے اس نے اپنی جان بچائی تھی وہ بھی کوئی پوشیدہ سازشیں تھا۔ پھر کیا یہ مقام حیرت نہیں کہ حضرت عمرؓ نے نہ صرف یہ کہ اسے مدینہ میں رہنے کی اجازت دیدی بلکہ اسے اتنا قریب کر لیا کہ اس سے امور مملکت میں مشورے بھی لیتے رہے!

آپؐ نے حکم دے رکھا تھا کہ بالغ قیدیوں کو مدینہ میں نہ آنے دیا جائے (حالانکہ بعض صحابہؓ بالخصوص حضرت عباسؓ چاہتے تھے کہ ایرانی قیدیوں کو مدینے آنے دیا جائے لیکن آپؐ نے اس کی سخت مخالفت کی تھی)۔ لیکن اس کے باوجود فیروز کو مدینہ آنے کی اجازت دیدی اور اس کی نقل و حرکت پر کوئی نگاہ نہ رکھی۔ اگر عام حالات میں اس کی ضرورت کا احساس نہیں ابھرتا تو ہرمزان، جہنہ، فیروز وغیرہ کی خفیہ

ملاقاتوں سے تو اس اندیشہ کو بیدار ہو جانا چاہیے تھا۔ حیرت ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا؟ لیکن ہم آج اس کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں جب کہ حقیقت تک پہنچنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ذریعہ تو بے دیکھے تاریخ ہی ہے اور تاریخ جس سطح پر اس حادثہ سے آگے گزر گئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔

تاریخ کے بعض بیانات سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ بعض گوشوں کی طرف سے مبہم طور پر ہی سہی اس ہونے والے حادثہ کے متعلق اشارات کئے گئے تھے۔ مثلاً جبرین مطعم کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ کے آخری حج میں ان کے ساتھ جہم جبل عرفات پر کھڑے تھے کہ ایک شخص نے پکارا یا خلیفۃ الرسول اللہ پھر کہا یا امیر المؤمنین! بنو اہلب کے ایک بدو نے سنا تو کہا کہ کون پکار رہا ہے۔ واللہ! امیر المؤمنین اس سال کے بعد جبل عرفات پر کبھی کھڑے نہیں ہوئے۔ جب حج ہوئی تو رومی البمار کے وقت ایک کنکر آپ کے سر پر آکر لگی جس سے ایک رگ پھٹ گئی میں نے اسی شخص کو پھر دامن کوہ سے کہتے ہوئے سنا کہ اس سال کے بعد امیر المؤمنین یہاں کبھی نہیں پھر رہیں گے۔

عینیہ بن حصن نے آپ سے کہا کہ "یا تو آپ اپنی حفاظت کیجئے یا اہل عجم کو مدینہ سے باہر نکال دیجئے۔ کیونکہ مجھے خطر ہے کہ ان میں سے کوئی آپ پر وار نہ کر دے۔"

سب سے اہم روایت آپ کی زوجہ مطہرہ و حضرت علیؓ کی صاحبزادی حضرت ام کلثومؓ کی ہے۔ حضرت عمرؓ نے ایک دن دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ کعب احبار کہتا ہے کہ آپ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ آپ نے کعب کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین! جلد بازی سے کام نہ لیجئے۔ ذی الحجہ ختم نہیں ہو گا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کبھی کہتے ہو جہنم میں کبھی کہتے ہو جنت میں۔ اس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین! ہم کتاب خداوندی میں آپ کو جہنم کے دروازے پر پاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس میں گرنے نہ دیں۔ پھر جب آپ کی وفات ہو جائیگی تو لوگ قیامت تک جہنم میں دھڑا دھڑکرتے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ ایک دن پھر حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ امیر المؤمنین! آپ وصیت کر دیجئے کیونکہ آپ تین دن کے اندر اندر وفات پا جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ میں کیسے معلوم ہوا ہے اس نے کہا کہ ہم کتاب خداوندی میں ایسا لکھا پاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تورات میں عمرانؑ کا ذکر ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے نام سے تو آپ کا ذکر تورات میں نہیں لیکن اس میں جو قرآن و شواہد اور حلیہ اور شمائل مذکور ہیں وہ بالکل آپ کے سے ہیں۔ اس سے میرے یہ اندازہ لگایا ہے۔ اس کے بعد وہ دن متواتر

آپ کے پاس آنا رہا۔ اور جس صبح کو یہ ناشدنی واقعہ ہونا تھا اس سے پہلی رات کو آکر واضح الفاظ میں کہا کہ اب وقت باقی نہیں رہا۔

کعب احبار مدینہ میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا۔ اسلام تو نہیں لایا تھا، لیکن نبی اکرمؐ کی خدمتِ اقدس میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بھی عام مسلمانوں اور امیر المومنین سے خلاملا رکھنا تھا۔ جب حضرت عثمانؓ کی خلافت کا فیصلہ ہو گیا تو پھر اسلام لے آیا۔

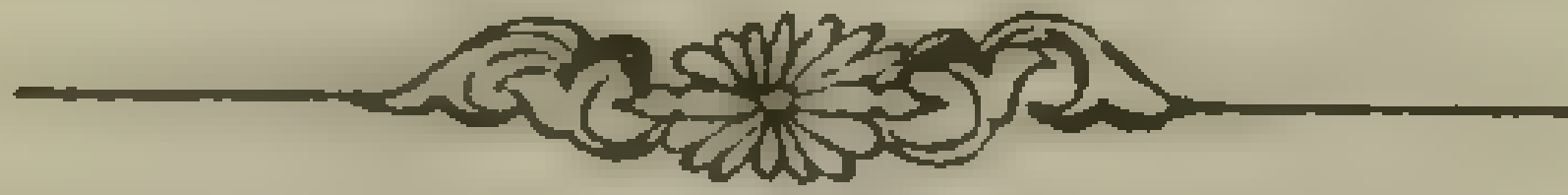
جو روایات اوپر درج کی گئی ہیں ہم ان کی باکلی صداقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے خلاف سازش کی پھنک ان لوگوں نے پالی تھی، لیکن وہ علانیہ یا غیر مبہم طور پر اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اسے اشارات و کنایات کے پردوں میں حضرت عمرؓ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ کعب احبار نے اسے جو کتابِ خداوندی کا مقدس نقاب اڑھایا ہے تو اس سے بھی غالباً اس کا مقصد یہی تھا کہ حضرت عمرؓ تک وارننگ بھی پہنچ جائے اور وہ (کعب) اس کے لئے (Committed) بھی تشرار نہ پائے۔ (اگرچہ ایک اور مصری مؤرخ عباس ثمود العقاد کی رائے یہ ہے کہ خود کعب بھی اس سازش میں شریک نظر آتا ہے۔ ہم ان کی اس رائے سے بھی متفق نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ خود اگر حضرت عمرؓ کو اس قسم کی وارننگ کیوں دیتا۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اسے اس کا علم تھا لیکن وہ بعض مصالحت کی بنا پر متعین طور پر اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔

اگر ان روایات میں کچھ بھی صداقت ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ حضرت عمرؓ نے ان انتباہات کو بھی درخود غنجانہ سمجھا۔ اصل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ جیسے صاحبِ عزیمت انسان کو جب زندگی میں اس قدر برّ العقول کامیابیاں حاصل ہوتی جائیں تو اس میں اس حد تک خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے لئے کسی احتیاط کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ بہر حال یہ حضرت عمرؓ کی (ضرورت سے زیادہ) خود اعتمادی تھی یا آپ کی حفاظت کے سلسلہ میں آپ کے رفقاء کی عدم احتیاط، نتیجہ اس کا نور انسان کے

یہ حضرت عمرؓ کے بیت المقدس کے دورہ کے وقت کعب احبار سے آپ نے جو کچھ فرمایا تھا، وہ اُس مقام پر درج کیا جا چکا ہے۔

لئے ایک ایسا عالمگیر نقصان ہے جس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سے عالم انسانیت میں صفِ ماتم بچھ گئی، اور معلوم ابھی یہ منہیں کب تک بچھ رہا !

اور نچوڑ اس داستانِ خونچکاں کا یہ کہ ایران نے مسلمانوں کے ہاتھوں جو اس قدر ذلت آمیز شکست کھائی تھی، یہ اس کے انتقام کا پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد کے اقدامات کے لئے چودھواں باب دیکھئے۔



بزمِ انجم

شمعِ نظرِ خیال کے انجم جگر کے داغ
جتنے چراغ ہیں تری محفل سے آئے ہیں

گزشتہ صفحات میں عالمِ انسانیت کے اس بطلِ جلیل کے بیشمار ایسے احوال آپ کے سامنے آئے ہیں جو سوائے تاریخ پر درخشندہ ستاروں کی طرح جگمگ جگمگ کر رہے ہیں اور چونکہ وہ قرآن کے ابدی حقائق پر متغیر ہیں اس لئے مروجہ زمانہ ان کی تابندگی پر کبھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہ آج بھی اسی طرقتِ نرود تازہ میں ادراکِ اسی طرح سرسبز شاداب رہیں گے۔ وہ ان صفحات میں درخشندہ موتیوں کی طرح بکھرتے ہوئے ہیں۔ ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ انہیں ترتیب کی مالا میں پرو کر یک جا کر دیا جائے تاکہ ان سے کسبِ ضیا کرنے میں آسانی رہے جناب فاروقِ اعظم نے فرمایا:

۱۔ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ۔ (ہمارے لئے خدا کی کتاب کافی ہے)۔ (چوتھا باب)

۲۔ خدائے کائنات ہمارے لئے پیدا کی ہے اور ہمیں اپنے لئے۔ (چوتھا باب)

۳۔ "واللہ اعلم" مت کہو۔ حیات نہیں جانتے اس کے متعلق سبھی طیر پر کہو کہ میں نہیں جانتا۔ (چوتھا باب)

۴۔ مسئلہ تقدیر کا حل۔ میں خدا کی ایک تقدیر سے بہت کر خدا ہی کی دوسری تقدیر کی طرف جارہا ہوں۔

(چوتھا باب)

۵۔ خدا انسانوں کو براہِ راست رزق نہیں دیتا۔ انسانوں کے ذریعے دیتا ہے۔ (چوتھا باب)

۶۔ متوکل وہ ہے جو زمین میں دانہ ڈالتا ہے اور پھر خدا کے قانونِ زراعت پر بھروسہ کرتا ہے۔ (چوتھا باب)

۷۔ اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِالْقُرْآنِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِالْقُرْآنِ اَقْوَامًا۔ (خدا قوموں کے عروج و زوال کے

(چوتھا باب)

فیصلے قرآن کے مطابق کرتا ہے)۔

۸۔ مصلیٰ لا آلاہ الا کہ دینے سے جنت نہیں مل سکتی جنت عمل سے ملتی ہے۔ (چوتھا باب)

۹۔ مخیر اسود صرف ایک پیغمبر ہے۔ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ (")

۱۰۔ کئی قوم سے مقابلہ کے وقت یہ نہ دیکھو کہ اس کی اخلاقی خرابیاں تمہاری خرابیوں سے زیادہ ہیں۔

دیکھو یہ کہ تمہاری اخلاقی خرابیاں اس سے کتنی زیادہ ہیں۔ یہ ہے کامیابی کا راز۔ (پانچواں باب)

۱۱۔ اگر تم یہ جانتا چاہتے ہو کہ اللہ کے ملاں تمہارا کیا مقام ہے تو یہ دیکھو کہ خدا کی مخلوق تمہیں کیا سمجھتی ہے۔ (")

۱۲۔ جب حاکم بگڑ جاتا ہے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے۔ سب سے بدبخت حاکم وہ ہے جس کے

سبب رعایا بگڑ جائے۔ (")

۱۳۔ مومن نہ کسی کو دے دے نہ دھوکا کھاتا ہے۔ (چھٹا باب)

۱۴۔ ہمارے عزت و عظمت اسلام کے صدقہ میں ہے۔ اس لئے سب تعریف و ستائش اسی کی ہونی چاہیے،

نہ کہ ہماری۔ (")

۱۵۔ خلافت سے معنی یہ ہیں کہ نہ کہ یہاں دیتے وقت بتایا جائے کہ یہاں سے لیا تھا اور کسے

دیا تھا! اگر یہ جواب اہل ایمان بخش ہے تو وہ خلافت ہے ورنہ ملوکیت۔ (ساتواں باب)

۱۶۔ کسی کے ثقہ اور قابل اعتماد ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ باہمی معاملات میں کھرا ثابت ہو نہ کہ

وہ جو نمازیں بہت پڑھتا ہو۔ (")

۱۷۔ تھوڑے سے جو بڑے بڑے پورے کرنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی سزا اُسے دی جائے گی جس نے

اُسے اُس حالت تک پہنچایا۔ (حاطب ابن بلتعہ کے غلاموں کا واقعہ)

۱۸۔ اگر کسی کی وجاہت کے خیال سے قانون کا پلڑا اس کے حق میں جھک جائے تو خدا کی بادشاہت

اور قیصر و کسریٰ کی حکومت میں فرق کیا ہوا! (جبلہ بن ایہم کا واقعہ)

۱۹۔ لوگوں کو ان کی مائیں آزاد جنتی ہیں۔ انہیں غلام بنانے کا کسی کو حق نہیں۔ (")

۲۰۔ جب تک سربراہ مملکت پر وہی کچھ نہ گزرتا ہے جو رعایا پر گزرتا ہے۔ اُسے ان کی تکالیف کا احسا

کیسے ہو سکتا ہے۔ (آٹھواں باب)

۲۱۔ اللہ تعالیٰ کے حالات اور زمانے کے تقاضوں سے لوگوں کے لئے نئے نئے مسائل پیدا کرتا رہتا

ہے۔ اس لئے ان کے حل کے لئے جدید قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ (نواں باب)

۲۲۔ عمر کی رائے دینی خداوندی نہیں۔ یہ ایک انسان کی رائے ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اسے سند اور

سنت نہ بناؤ۔

(نواں باب)

۳۔ حکومت کے منصب کے لئے ایسا شخص سب سے زیادہ موزوں ہے کہ جب وہ اس منصب پر فائز نہ ہو تو قوم کا سردار نظر آئے اور جب اس پر فائز ہو جائے تو اپنی میں کا ایک ذرا عوام ہو۔ (نواں باب)

۴۔ طاقتور خاکن اور کمزور دیوانہ از دونوں حکومت کیلئے نقصان رساں ہوتے ہیں۔ (نواں باب)

۵۔ جن کے دل میں اپنی اولاد کے لئے محبت نہیں وہ رعایا کے لئے شفیق و سطر ہو سکتا ہے۔ (نواں باب)

۶۔ جو شخص خود کسی منصب کا خواہشمند ہو، اسے اس پر تعینات نہیں کرنا چاہیے۔ (نواں باب)

۷۔ رعایا اس وقت تک اپنے حاکم کی اطاعت کرتی ہے جب تک وہ قوانین خداوندی کی آغا

کرتا رہتا ہے جب وہ فسق و فجور میں پڑ جائے تو رعایا اس سے بے زیادہ فاسق و فاجر نہ ہوا کرتی۔ (نواں باب)

۸۔ ایک گورنر کو لکھا کہ تم اپنی رعایا کے لئے ایسے بن جاؤ کہ اگر تم رعیت دوتے تو چاہتے کہ تمہارا

امیر ایسا ہونا چاہے۔ (نواں باب)

۹۔ وہی حکومت درست رہ سکتی ہے جس میں نرمی ہو، لیکن کمزوری کی وجہ سے نہیں۔ اور خشق ہو لیکن

استبداد کی بنا پر نہیں۔ (نواں باب)

۱۰۔ گورنر کو لکھا کہ ایسا بن کر رہو کہ امن پسند تھوڑے سے غصہ ہو اور بد قماش خوف زدہ۔ (نواں باب)

۱۱۔ جو شرمیدار کسی غالب آیا، وہ غالب نہیں مغلوب ہے۔ جو ناجائز طریقے سے کامیاب ہوا وہ

کامیاب نہیں، ناکام ہے۔ (نواں باب)

۱۲۔ جب تک اسلام میں حکومت کا زور ہے وہ ناقابل شکست ہے۔ لیکن حکومت کے زور کا مطلب تلوار

نہیں، اس کا مطلب حق کے ساتھ فیصلہ اور انصاف کے ساتھ مواخذہ کرنا ہے۔ (نواں باب)

۱۳۔ ہر شخص مسلمانوں کا امیر ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ غلطی کی طرح غلطی اور نیت ہو۔ (نواں باب)

۱۴۔ جو طاقتور کا ڈر، گاڑی گاڑی پہنو، غمبوں کا ساتھ نہ کر و۔ (نواں باب)

۱۵۔ جس میں تکبر دیکھو، بھونکو کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ (نواں باب)

۱۶۔ اپنا احساس نہ کر و قبل اس کے کہ تمہارا احساس کیا جائے۔ (نواں باب)

۱۷۔ جس حاکم کے محل کے دروازے عوام کے لئے بند ہو جائیں وہ قسرت و فساد ہے۔ (نواں باب)

۳۸۔ مرد کا نسب اس کا دین، نسب اس کی عقل اور مردانگی اس کا حسن خلق ہے۔ نکات کے رشتوں کے

لئے یہ خوبیاں تلاش کیا کرو۔ (دسواں باب)

۳۹۔ ازدواجی زندگی میں تصوراتی معیار (Idealism) کام نہیں دیتا۔ اس میں لچک

رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ()

۴۰۔ ایک زاہد مرتاض سے کہا کہ خدا تجھے غارت کرے۔ ہمارے دین کا کلا کیوں گھونٹ رہا ہے۔ ()

۴۱۔ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت کم مال اور کثرت عیال ہے۔ ()

۴۲۔ جوانوں سے کہا کہ جو انی کے زملے میں ہر ایسی بات سے بچو جو تمہاری بدنامی کا باعث ہو تاکہ

اگر تم بعد میں بڑے آدمی بن جاؤ تو تمہارا ماضی تمہارے لئے وجہ ندامت نہ ہو۔ ()

۴۳۔ کسی شخص کے اخلاق پر پھر دوسرے نہ کرو جب تک اُسے غصہ کی حالت میں نہ آزمالو۔ ()

۴۴۔ انسان کی عجیب حالت ہے۔ اس کے بیل یا گدھے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کے

لئے درڑ دھوپ کرتا ہے لیکن اس کی اپنی ذات میں جو خرابی پیدا ہو جائے اس کی اصلاح کی طرف تو

نہیں دیتا۔ یعنی یہ اپنے آپ کو اپنے بیل اور گدھے جتنی اہمیت بھی نہیں دیتا۔ (دسواں باب)

۴۵۔ ایک شخص نے آپ کی تعریف کی تو کہا کہ کیا تو مجھے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ ()

۴۶۔ کسی شخص کے متعلق رسوا کن الفاظ استعمال نہ کرو۔ ()

۴۷۔ فیصلہ باطن کی پاکیزگی کے دعویٰ کے مطابق نہیں ہوگا۔ ظاہر اعمال و کردار کی رو سے ہوگا۔ ()

۴۸۔ وعظ سے بچو۔ اکثر وعظ شیطانی ہیجان کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ()

۴۹۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال میں بچے کی طرح رہے۔ لیکن جب انکی کوئی ضرورت سامنے

آجائے تو مرد بن جائے۔ ()

۵۰۔ اگر فرات کے کنارے ایک کتابھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اسکی بھی باز پرس ہوگی۔ (گیارہواں باب)

۵۱۔ امیر المومنین اس وقت گبیہوں کی روٹی کھا سکتا ہے جب اُسے یقین ہو جائے کہ رعایا میں سے

ہر ایک کو گبیہوں کی روٹی مل رہی ہے۔ ()

۵۲۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کھانا وہ ہے جسے سب مل کر کھائیں۔ (حضرت ابن عمرؓ)

۵۳۔ خدایا! اس قوم کا کیا حشر ہوگا جو اپنے آپ کو اپنے ملازموں پر ترجیح دیتی ہے۔ (گیارہواں باب)

۵۴۔ رعایا پر حکومت کے واجبات کی ادائیگی اس وقت لازم آتی ہے جب وہ حکومت کے رفاہ عامہ سے مستفید ہو جائے۔
(گیارہواں باب)

۵۵۔ لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دو: مٹھی مٹھی دینے سے ان کے اخلاق درست نہیں رہ سکتے۔
(۱۰۰)

۵۶۔ خدا نے مجھے اس کا ذمہ دار بھڑایا ہے کہ میں تمہاری دعائیں اُس تک نہ پہنچے دوں۔ (واہاں باب)

۵۷۔ (محمّد کے آخری لمحات میں فرمایا، اگر محمدؐ نے کسی پر ظلم کیا ہو گا اور اس کی سرِ یاد آسمان پر پہنچی

ہو گی تو اس کی (عمر کی) ساری نیکیاں صاحبِ عرش کے نزدیک بے وزن ہو جائیں گی۔ (تیرہواں باب)

۵۸۔ حکومت کی اصلاح تین چیزوں سے ہو سکتی ہے۔ امانات (ذمہ داریوں) کی ادائیگی، قوت کے

ساتھ گرفت اور قرآن کے مطابق فیصلے۔ اور دولت کی اصلاح دو چیزوں سے ہو سکتی ہے۔

حق کے ساتھ لیا جائے اور باطل میں صرف ہونے سے بچایا جائے۔ (جاہلیہ کا خطبہ)

۵۹۔ ہم اُنہی باتوں کا حکم دینے جن کا حکم خدا نے دیا ہے اور اُنہی سے رکیں گے جن سے

اللہ نے روکا ہے۔ (ایک تقریر)

۶۰۔ جس نے اپنی حدود کے لئے "فلاں خاندان" کہہ کر آواز دی، سمجھ لو کہ وہ شیطان کی آواز ہے۔

اسلام کے بعد قبائلی اور خاندانی تفریقات ختم ہو جاتی ہیں۔ (حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا خط)

(۱۰۱)

قادسیہ کی فتح کی خبر سننے کے بعد آپؐ نے جو تقریر فرمائی وہ بھی اس قابل ہے کہ اسے اس سلبِ واریدہ میں شامل کر دیا جائے۔ آپؐ نے کہا:-

بھائیو! میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو اپنا غلام بنانا چاہوں۔ میں تو خدا کا غلام ہوں۔ البتہ

خلافت کا فریضہ میرے سپرد کیا گیا ہے۔ اگر میں اس فریضہ کو اس طرح سرانجام دوں کہ تم آرام

سے اپنے گمروں میں اطمینان کی زندگی بسر کرو تو یہ میری خوش نصیبی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ میری

یہ خواہش ہو کہ تم لوگ میرے دروازے پر حاضری دیا کرو تو یہ میری انتہائی بدبختی ہو گی۔ میں

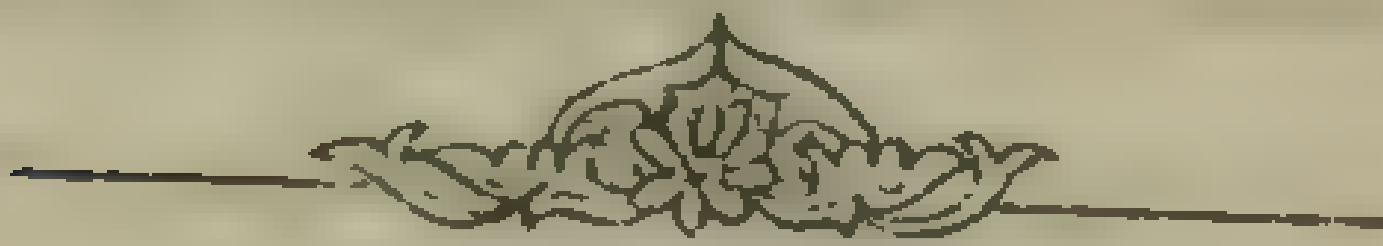
تمہیں تعلیم دیتا ہوں اور نصیحت بھی کرتا رہتا ہوں۔ لیکن صرف قول سے نہیں، عمل سے بھی۔

اور مدائن کی فتح کے بعد آپؐ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا:-

آج مجوسیوں کی حکومت فنا ہو چکی۔ اب وہ اپنے ملک میں بالشت بھر زبیر کے بھی مالک نہیں ہو
 سکیں گے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ مسلمانوں! خدائے تعالیٰ نے ہمیں مجوسیوں کی زمین،
 مجوسیوں کی سلطنت، مجوسیوں کے اموال و املاک کا مالک بنایا ہے تاکہ اب یہاں اعمال و
 افعال کو بدلنے پس تم اپنی حالت نہ بدل لینا۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو خدائے تعالیٰ بھی حکومت جمین
 لے گا اور کسی دوسری قوم کو دیدیگا۔

یہ آپ کی آخری نصیحت تھی۔ اس کے چند ہی روز بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
 اور آئیے! ابدی حقائق کے ان گلہائے شاداب کو اپنے دامن میں لے، ہم بھی اس حسین و جمیل
 محفل سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہوں کہ

ابدی باد بہار تو کہ در انجذمت
 کعب خاک آدم و جوش بہاراں فرستم



چودھواں بابشعلہ عشق سیاہ پوش ہوا پر بعد(انتقام)

قَدْ بَدَأَتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَكَانَتْ خَفِي صَدْرِهِمْ وَأَبْرَأَتْ

بغض و نفرت کے بعض جذبات بھی کبھی اکبرؑ کی زبان تک آجاتے ہیں لیکن وہ
حد و انتقام کی اس آگ کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں جو ان کے سینوں میں دبی ہوئی ہے۔

ایران کا شکست خوردہ گورنر ہرمزان جب پاجولال حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس
وقت ان دونوں میں جو مکالمہ ہوا تھا اُسے ایک بار پھر سامنے لائے۔ حضرت عمرؓ نے اُس سے کہا تھا کہ
ہرمزان! یہ کیا بات ہے کہ اس سے پہلے عربوں نے جب بھی تم لوگوں کے سامنے آنے کی جرأت کی تم نے
انہیں نہایت آسانی سے پسپا کر دیا۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ وہی عرب، تمہاری پوری کی پوری مملکت
کو فتح کئے جا رہے ہیں اور تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تم پاجولال میرے سامنے ہو اور تمہارا شاہنشاہ
اپنی جان بچانے کے لئے مارے مارے پھر رہا ہے۔

ہرمزان نے جواب میں کہا تھا کہ بات بالکل واضح ہے۔ اس سے پہلے جب جنگ ہوتی تھی تو ایک طرف
ایرانی ہوتے تھے اور دوسری طرف عرب۔ ایرانیوں کے لئے تنہا عربوں کو شکست دیدینا کچھ بھی مشکل
نہیں تھا۔ لیکن اب جو جنگ ہوتی ہے تو اس میں ایک طرف تنہا ایرانی ہوتے ہیں اور دوسری طرف عرب اور
ان کے ساتھ ان کا خدا۔ ہمارے لئے ان وہ قوتیں کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں۔ اس لئے ہم شکست کھا

جاتے ہیں۔

کبھی عمیق حقیقت بھی جسے ہر زمان دو لفظوں میں بیان کر گیا۔ اور حق تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی

دیدہ وری کی داد دینی پڑتی ہے جن کی نگاہیں اسلام کی اس منفرد
مسلمانوں کی قوت کا راز | اور بیضا حقیقت تک اس صاف اور شفاف انداز سے پہنچ گئیں

اور اس طرح انہوں نے جماعتِ مومنین کی بے پناہ قوت کا راز پالیا۔ ہر زمان نے جو کچھ کہا اتحادِ قرآنِ کریم
کی اس قسم کی آیات کی ترجمانی بھی جن میں کہا گیا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔ (پہ) خدا مومنین
کے ساتھ ہے۔ اور وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ۔ (پہ)۔ مومنین کی مدد کرنا ہم پر واجب
ہے۔ ایرانی اس حقیقت کو پاگئے تھے کہ جب تک خدا مومنین کے ساتھ ہے ہم دیا دنیا کی کوئی طاقت،
ان پر غالب نہیں آسکتی۔ لہذا ان سے اپنی شکستوں کا انتقام لینے کے لئے ضروری ہے کہ ان سے ان کے
خدا کا ساتھ چھڑا دیا جائے۔

اور اس کے بعد ہماری ساری تاریخ اس اجمال کی تفصیل ہے کہ ہم سے ہمارا خدا کس طرح چھڑایا
گیا۔ ظاہر ہے کہ خدا مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لئے، نفسِ نفیس، زمین پر نہیں آجاتا تھا۔ خدا کے ساتھ
ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں مسلمان خدا کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ اسکا
نتیجہ ان کے دین کا تمکن اور خدا کے اس وعدے کا عملی ثبوت تھا کہ وَلَنُيَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ
عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا۔ (پہ)۔ خدا کافروں کو مومنوں پر کسی غلبہ
ان سے قرآن چھڑا دو | حاصل نہیں ہونے دیکھا۔ ان کے ہاتھوں شکست خوردہ قوموں کی سازش

یہ تھی کہ ان سے خدا کی کتاب (قرآنِ کریم) کو الگ کر دیا جائے۔ اسی کو اقبالؒ 'عجمی سازش' کہہ کر پکارتا
ہے۔ واضح رہے کہ جب اقبالؒ عربی اسلام کے مقابلہ میں عجمی اسلام کا ذکر کرتا ہے تو اس سے اسکی مراد
عرب اور ایران کے دو ملک نہیں ہوتے۔ عربی اسلام سے اس کی مراد ہوتی ہے وہ اسلام جسے اللہ تعالیٰ
نے نبی اکرمؐ کی وساطت سے عالمِ انسانیت کو عطا فرمایا اور جوابِ قرآنِ کریم کے اندر محفوظ ہے اور
عجمی اسلام سے مراد مروجہ اسلام ہے جس میں تحریف ہو چکی ہے۔ وہ آدل الذکر کو عربی اس لئے کہتا ہے
کہ اس کی اولین مخاطب قوم عرب تھی اور وہ انہی کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ اور ثانی الذکر کو عجمی اس لئے
کہ اس تحریف کی ابتدا بھی ایران سے ہوئی تھی اور جن غیر نثرانی نظریات، تصورات اور معتقدات سے یہ

اب مرکب ہے ان کا معنی یہ جہد بھی قدیم ایرانی (پہلوی) مذہب اور تمدن پر مشتمل ہے۔

صد اول کے مسلمانوں نے ایران اور روم اور نوں سلطنتوں کو پاش پاش کیا تھا۔ لیکن ان میں

ایک بنیادی فرق تھا۔ روم کی سلطنت کے صرف
بعض حصے مسلمانوں کے قبضہ میں آئے تھے۔ نہ

ایران اور روم کی فتوحات میں فرق

ان کی پوری کی پوری مملکت کا نام نہ ہو گیا تھا نہ ان کی تہذیب مٹی بھٹی۔ اس کے برعکس ایران کی مملکت
بھی ختم ہو گئی تھی اور ان کی وہ ہزار ہا سالہ تہذیب بھی جس پر انہیں اس قدر فخر و ناز تھا، مٹ گئی تھی۔

اس لئے مسلمانوں کی اس فتح کا زخم ایرانیوں کے دل پر بڑا گہرا تھا اور اسی لئے وہ مسلمانوں کے
اسلام کے خلاف انتقام جوئی میں پیش پیش تھے۔ باقی اقوام، یہودی، نصاریٰ، بتخانے کا ساتھ دیتے
تھے۔ کوشش ان سب کی یہی تھی کہ مسلمانوں کی نگاہوں سے قرآن اذہل ہو جائے۔ اور اس میں
کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے اور پوری طرح کامیاب ہوئے۔

ایران اور روم میں ایک فرق اور بھی تھا۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں مسلمانوں نے ان کے ممالک
فتح کئے تھے۔ لیکن وہاں کی آبادی کو پوری پوری مذہبی آزادی حاصل رہی۔ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں
بنایا گیا۔ کیونکہ ایسا کرنا قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف تھا۔ سلطنت روم کے مفتوح علاقوں کے باشندے
(عیسائی) عام طور پر اپنے مذہب پر قائم رہے لیکن ایران کے باشندے بالعموم مسلمان ہو گئے۔ ان میں
سے اکثر جیوش اسلامیت کے مملوں کے وقت ساتھ کے ساتھ مسلمان ہوئے گئے۔ ان اسلام لانے والوں
میں ایرانی عوام ہی نہیں تھے، ان کے ارباب دانش و ہنر اور اعیان و سائیر و ضوابط بھی تھے۔ مثلاً شاہنشاہ
یزدگرد نے تعلیم کی قوم سے ایک منتخب دستہ تیار کیا تھا۔ ان کی تعداد چار ہزار تھی۔ یہ چند شاہنشاہ
یا بادشاہ کا لشکر خاص کہلاتا تھا۔ فتح قادسیہ کے بعد یہ لشکر ایرانیوں سے الگ ہو کر اسلام لے آیا۔

ایرانی اسلام لے آئے

ادب حضرت سعد ابن ابی وقاص کی اجازت سے کوہ میں آباد ہو گیا۔
اسی طرح یزدگرد کی فوج ہرا دل کا سردار ایک تلبیل القدر
افسر تھا جو سیاہ کے آفتاب سے مشہور تھا۔ یزدگرد جب اصفہان کی طرف روانہ ہوا تو اس نے سیاہ کو ایک
منتخب لشکر کے ساتھ، اسلامی افواج کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا، لیکن وہ مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے
لشکر سمیت مسلمان ہو گیا۔ یہ سب جہرہ میں آباد ہو گئے۔ باذان، نوشیروان کی طرف سے تین کا گورنر

تھا۔ اس کی رکاب میں جس قدر فون تھی اس میں سے بھی بیشتر مسلمان ہو گئے تھے۔

ہم نے ادھر کہا ہے کہ شاہنشاہ یزدگرد کا ذاتی لشکر بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ لوگ صرف فوجی سپاہی نہیں تھے بلکہ اکبر کے فوجیوں کی طرح شاہنشاہ کے مشیرِ خاص تھے اور اس دورہ کہلاتے تھے۔ ایران میں شاہنشاہ کے قریب اور عزت و عظمت کا سب سے بڑا نشان، سونے کا کنگن ہوتا تھا جنہیں یہ نشان مرحمت ہو جاتا وہ اہل اس دورہ کہلاتے تھے۔ (اسورہ کنگن کو کہتے ہیں، قرآن کریم میں اہل جنت

اساورہ کے متعلق جو کہا گیا ہے کہ وہ "أَسَاوِرٌ مِنْ ذَّهَبٍ" (سونے کے کنگن پہنے ہوئے گدا)۔

تو اس سے مراد بلند مدارج و مراتب ہے۔ فتوحات کے بعد یہ لوگ فون در فون اور جوق در جوق اسلام لائے چلے گئے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے (نہ کہنا چاہتے ہیں) کہ یہ سب (اسلام لانے والے) دل میں کوئی کھوٹ لے کر مسلمان ہوئے تھے، لیکن (جیسا کہ آگے چل کر نظر آجائے گا) ان کے اربابِ فکر و نظر کا بیشتر حصہ اسی مقصد کے لئے زمرہ امت مسلمہ میں داخل ہوا تھا کہ اس طرح وہ مسلمانوں میں اپنے قدیم مجوسی نظریات و معتقدات آسانی سے پھیل سکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ (اُس زمانے کی) عربوں جیسی سادہ ذہنیت کی حامل قوم ایرانی فکر کی پیچیدگیوں اور ان کی عیارانہ سیاست کی دسیسہ کاریوں کی حریف ہو نہیں سکتی تھی۔ اس لئے وہ اس میدان میں ان سے نہایت آسانی سے مات کھا گئے۔ ذہیل آگے چل کر سامنے آئے گی، لیکن ان میں سے جو لوگ نیک نیتی سے بھی مسلمان ہوئے تھے ان کا اسلام لانا ایسا ہی تھا جیسا ان بددی قبال کا اسلام لانا جن کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ۔ **قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا بِهِ بَدَّ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ**۔ ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لاتے۔ **وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا**۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ تم نے اسلامی مملکت کے سامنے ہر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اس لئے کہ **وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ** (۴۹)۔ ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اُترا۔

حضرت عمرؓ اس حقیقت سے باخبر تھے۔ چنانچہ ان کے پیشِ نظر یہ پروگرام تھا کہ ان نو مسلموں کی مناسب تعلیم و تربیت سے ان کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر دی جائے کہ ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے لیکن قبل اس کے کہ وہ اس پروگرام کو بروئے کار لاتے ہرمزان کی سازش کارگر ہو گئی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں سے اہم مقام لینے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ (حضرت عمرؓ کا

وجود ہے۔ جب تک اسے رات سے ہٹایا نہیں جاتے گا ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ وہ رکاوٹ دور ہو گئی تو اگلاراستہ صاف اور آسان ہو گیا۔ نو مسلم عوام کی تعلیم و تربیت بھی نہ ہو سکی اور ان کے عیار و طبقہ کے لئے مسلمانوں میں اپنے خیالات پھیلانے کے لئے فضا بھی سازگار ہو گئی۔ اس مقصد کے لئے، بھی سازش کے دونمیاں مآذ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک محاذ کا مقصد اسلامی سلطنت کو کمزور کر کے اپنا سیاسی غلبہ حاصل کرنا تھا۔ اور دوسرے کا منہجی اسلام کو کسی نہ کسی طرح بھی تصورات، نظریات و معتقدات کے رنگ میں رنگ دینا۔ بلکہ اگر یہ نظر تعمق دیکھا جائے تو سیاسی غلبہ بھی ان کے لئے مقصود بالذات نہیں تھا۔ وہ بھی اس دوسرے مقصد کے حصول کا ذریعہ تھا جو کچھ آئندہ صفحات میں آپ کے سامنے آئے گا وہ اسی اجمال کی تفصیل ہے۔

(۱)

لیکن یہ وہ وادی ہے جس میں قدم رکھتے ہوئے فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔ اور اس کی وجہ ظاہر

نازک مقام

ہے۔ ہمارے مروجہ اسلام کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس بھی سازش کا شکار اور غیر اسلامی تصورات سے ملوث نہ ہو چکا ہو۔ یہ اسلام ارباب شریعت کا ہو یا اصحاب طریقت کا۔ اور ارباب شراعت میں سے بھی کسی فرقہ یا مسلک کا ہو، اس پر بھی (غیر قرآنی) تصورات کا کھڑپہ ضرور لگا ہوا ہو گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب مروجہ اسلام کے متعلق کہا جائے کہ یہ غیر اسلامی معتقدات و نظریات سے ملوث ہے، تو یہ بات ہمارے مذہب پرست طبقہ پر یقیناً گراں گزرسے گی۔ اس لئے کہ وہ اس پر متحیر ہوتے ہیں کہ جس اسلام کے وہ پیرو ہیں وہی حقیقی اسلام ہے۔ بظاہر یہ بات ناقابل فہم اور تعجب انگیز سی نظر آتی ہے کہ اگر کسی مروجہ عقیدہ یا مسلک کے متعلق بنا دیا جائے کہ وہ قرآن کریم کی نص صریح کے خلاف ہے تو یہ حضرات اس پر کیسے مضر ہو سکتے ہیں کہ حقیقی اسلام وہی ہے جس پر وہ کاربند ہیں۔ لیکن یہ چیز کتنی ہی ناقابل فہم اور تعجب انگیز کیوں نہ ہو، یہ حقیقت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک دین میں سند اور حجت روایات اور تاریخ ہیں اور قرآن کا وہی غمہ و قابل قبول ہو سکتا ہے جس کی تائید روایات اور تاریخ سے ہوتی ہو۔ یعنی یہ حضرات بجائے اس کے کہ روایات اور تاریخ کو قرآن کے تابع رکھیں، قرآن کو روایات اور تاریخ کے تابع رکھتے ہیں۔ (تفصیل ان امور کی ذرا آگے چل کر ملے گی) اور

کتاب روایات و تاریخ

یہ معلوم کر کے آپ کو حیرت ہو گی کہ روایات کے مجموعے ہوں یا کتبِ تاریخ۔ یہ سب ایرانیوں کی مرتب کردہ ہیں۔ شیعوں کے ہاں احادیث کے چھ مجموعے ایسے ہیں جنہیں صحاح شیعہ، یعنی صحیح ترین قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح شیعہ حضرات کی احادیث کی چار کتابیں ایسی ہیں۔ یہ مجموعے شیعوں کے ہوں یا شیعوں کے ان کے جمع اور مرتب کر نیوالے سب ایرانی تھے۔ اسی طرزِ تاریخ کی سب سے پہلی اور قابلِ اعتماد تصنیف امام طبری کی ہے۔ وہ بھی ایرانی تھے۔ (تفسیر کی سب سے پہلی کتاب بھی انہی کی ہے) اور یہ سب کتابیں بغیر کسی سابقہ تحریر ہی ریکارڈ کے زبانی روایات کی بنیاد پر تفسیری۔ چوتھی صدی ہجری میں مرتب ہوئیں صدرِ اول کے اتنے عرصہ بعد اس طرح مرتب شدہ کتبِ روایات و تاریخ جس قدر قابلِ اعتماد ہو سکتی ہیں ظاہر ہے۔ جہاں تک شیعہ حضرات کی کتبِ روایات اور تاریخ کا تعلق ہے، ان کے سلسلہ میں ایک دشواری اور کمی لاحق ہوتی ہے۔ ان حضرات کے ہاں تقیہ دین کے مسلمات (بلکہ اساسات) میں سے ہے۔ تقیہ کیا ہے؟ اور دین میں اس کا مقام کیا؟ اسے ہم ان حضرات کی حدیث کی سب سے معتبر کتاب، اصولِ کفائی سے بیان کرتے ہیں۔ اس کتاب کے بابِ تقیہ میں لکھا ہے:-

تقیہ وہ فرمایا حضرت ابو جعفر علیہ السلام نے کہ مخالفین سے بظاہر میل ملاپ رکھو اور باطن میں مخالفت رکھو۔

وہ حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اہرامات کو اختیار کرنے کے یہ معنی نہیں کہ اس کی تصدیق کی جائے اور فقط قبول کر لیا جائے۔ بلکہ چاہئے یہ کہ نا اہلوں (مخالفوں) سے ہمارے معاملہ کو پوشیدہ رکھا جائے۔ ہماری احادیث ان سے بیان نہ کی جائیں۔ ہمارے دوستوں سے ہمارا سلام کہو اور کہو کہ رحم کرے اللہ اس بندہ پر جو بابتِ تقیہ ہماری مخالفتوں سے اپنی دوستی ظاہر کرے۔

آپ نے فرمایا کہ اے سلیمان! تم اس دین پر ہو کہ جس سے چھپا یا خدا نے اسے عزت دی۔ اور جس نے ظاہر کیا اللہ نے اسے ذلیل کیا۔

یہ ہے تقیہ۔ اور اس کا مقام یہ ہے کہ:-

فرمایا حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے کہ اے علی! تقیہ میرا اور میرے آبا کا دین ہے جس

لے اصولِ کافی اور مفرد کافی اور ان کے تراجم کا تعارف ذرا آگے چل کر کرایا جائے گا۔

کے لئے تقیہ نہیں اس کے لئے دین نہیں۔ (۱۰ ترجمہ مستند فرائض صاحب قبلہ۔ جلد دوم صفحہ ۲۰۰)

اسی کے مطابق ان ائمہ کرام کا عمل بھی صحیح تھا۔ کافی میں ہے۔

میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام کو فرماتے سنا۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ ہم نہیں کہتے مگر حق۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ اکتفا کرے اس پر جو ہم سے جانتا ہے۔ اور اگر ہم سے کوئی بات ایسی سنی جو حکم خدا کے خلاف ہو تو سمجھے کہ ہم نے تم سے دشمنوں کے عز و کبر کا دفعیہ پالنا ہے۔ یعنی بصورت تقیہ اس کو بیان کیا ہے۔ (اشافی۔ جلد اول۔ صفحہ ۴۰۳)

ایک اور روایت میں ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شیعہ سے فرمایا کہ اگر میں تم سے اس سال ایک حدیث بیان کر دوں اور دوسرے سال جب آؤ تو اس کے خلاف بیان کر دو تو تم کس پر عمل کرو گے۔ میں نے کہا۔ آخر

والی پر امام نے فرمایا۔ اللہ تم پر رحم کرے گا۔ (یعنی پہلی روایت بنا پر تقیہ کہتی)۔ (ایضاً صفحہ ۴۰۳)

ظاہر ہے کہ ان حضرات کی مرتب کردہ کتب احادیث و تواتر سے اصل حقیقت کا معلوم کرنا ناممکن

میں سے ہے۔

یہ ہے ہمارے ہاں کی دینی اور شیعہ حضرات کی کتب روایات و تواتر کی جمع و تدوین کی حقیقت

لیکن انہیں مقدس ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ان پر کسی قسم کی تنقید کرنا کفر و شرار و بدیدیا جاتا ہے۔ انکی تقدس

ایک واقعہ حضرت عائشہؓ کی عمر

کے سلسلہ میں صرف ایک واقعہ بیان کرنا کافی ہو گا۔ جہاں یہ امر بطور مسلمہ مانا جاتا ہے کہ حضرت عائشہؓ کی عمر بوقت نکاح چھ سال کی تھی۔ یہ بات ایک طرف قرآن کریم کی واضح تعلیم کے خلاف ہے جس کی زد سے بلوغت نکاح کی شرط ہے۔ دوسری طرف اس سے حضور نبی اکرمؐ کی سیرت طیبہ کے خلاف ہے جس قسم کا اثر ظاہر و ہوتا ہے اس پر مستشرقین کی تصنیفات شاہد ہیں۔ راستہ الحروف نے ایک مدت کے تحت اس کا وضاحت کے بعد بالتحقیق ثابت کر دیا کہ یہ روایت غلط ہے۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہؓ کی عمر نہ سترہ اور انیس برس کے درمیان تھی۔ اس پر ان حضرات کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ غلط روایات نے دامن رسالت پر جو داغ لگایا تھا، اس کی وجہ سے دشمنان اسلام کو درپذہ دہنی کا موقع مل جاتا تھا، اس تحقیق سے وہ داغ دھل گیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان حضرات کی طرف سے رد عمل کیا ہوا یا نہیں

نے کہا کہ اس سے بخاری شریف کی روایت کو غلط تسلیم کرنا پڑتا ہے جو کفر ہے۔ لہذا یہ شخص منکر حدیث اور
 دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چنانچہ میرے خلاف ایک ہزار علماء کرام نے کفر کا فتویٰ صادر فرمادیا۔
 یہ ہے ان کتابوں کی تقدس کا عالم۔ اور ظاہر ہے کہ یہ خود اسی عجیب سازش کا ایک حصہ ہے اور اسے
 کامیاب بنانے اور ابدیت عطا کرنے کا نہایت محکم ذریعہ۔ ان حالات میں آپ سوچتے کہ جب ہم
 ان تاریخی بیانات اور روایات کو وضعی قرار دینگے جن پر ہمارے مروجہ اسلام کے خلاف قرآن نظریات
 و معتقدات کی بنیاد ہے تو ہمارا قدامت پرست طبقہ اس سے کیسے متفق ہو سکے گا؟ روایات اور تاریخ
 کے باب میں میرا جو مسلک ہے اسے میں (اس کتاب کے) مقدمہ میں وضاحت سے بیان کر چکا ہوں مختصراً
 وہ مسلک یہ ہے۔

(۱) دین میں سند اور حجت خدا کی کتاب قرآن مجید ہے جو اپنی تفسیر آپ کرتا ہے۔ ہماری کتب
 روایات و تفسیر میں جو باتیں قرآنی تعلیم کے مطابق ہیں انہیں صحیح سمجھنا چاہیے اور
 جو اس کے خلاف ہیں انہیں مسترد کر دینا چاہیے۔

میرا مسلک

(۲) حضور نبی اکرم کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے اور جملہ صحابہ کبار رضی اللہ عنہم کے مومن تھا ہونے پر قرآن کی
 شہادت۔ اس لئے، کتب روایات اور تاریخ میں جو باتیں ایسی ہیں جن سے حضور کی سیرت مقدسہ و اعداء
 ہوتی ہو، یا صحابہ کبار رضی اللہ عنہم کے خلاف کسی قسم کا طعن پڑتا ہو، انہیں صحیح تسلیم نہ کیا جائے۔
 یہ ہے میرا مسلک۔ باقی رہے دور صحابہ کے بعد کے وہ بزرگ جنہیں واجب الاحترام سمجھا جاتا ہے۔
 (خواہ ان کا تعلق کسی فرقے سے بتایا جائے) جو باتیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اگر ان میں کوئی بات
 ایسی ہے جو قرآن کریم کے خلاف جاتی ہے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کی طرف اس بات کی نسبت غلط ہے۔
 اگر وہ دین کے بزرگ تھے تو وہ ایسی بات کہہ یا کرتے نہ تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے باوجود اس
 پر اصرار کرتا ہے کہ اس کی نسبت ان کی طرف بالکل صحیح ہے تو پھر خدا کا یہ ارشاد میرے لئے کافی ہو جاتا ہے
 کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے وقت میں دنیا سے گزر گئے۔ لَهَا مَا
 كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے ذمہ دار وہ ہیں جو کچھ تم کرو گے اس کے
 ذمہ دار تم ہو گے۔ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ (پہلے) ہم تم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ
 انہوں نے کیا کیا تھا۔

آمدہ صفحات میں جو کچھ آپ کے سامنے آئے گا ان میں جتنی باتیں ایسی ہیں جو قرآن کریم کی واضح تعلیم کے خلاف ہیں ان کے متعلق میرا مسلک یہ ہے کہ صحابہ کبارؓ یا زیرِ کان عظام کعبیرؓ ان کی نسبت غلط ہے۔ میں نہ شیعہ ہوں نہ سنی۔ نہ اہل فتنہ ہوں نہ اہل حدیث۔ میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں۔ قرآن کو خدا کی آخری مکمل اور غیر متبدل کتاب مانتا ہوں اور حضورؐ ختمی مرتبت کو خدا کا آخری رسول جس پر نبوت ختم ہو گئی۔ میں تاریخ اور روایات کا جائزہ قرآن کریم کی روشنی میں لیتا ہوں۔ جو کچھ میں نے آمدہ صفحات میں لکھا ہے اس سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ عجمی سازش نے کس چابکدستی سے قرآن کا دامن اُمت کے ہاتھوں سے چھڑا کر اسلام کو کیا سے کیا بنا دیا۔ میں نے انتہائی کوشش کی ہے کہ جو کچھ بیان کیا جائے تاریخ اور روایات کی سند سے بیان کیا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی بات کسی کو ناگوار گذرے تو اگرچہ اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں تاریخ اور روایات پر ہوگی، بایں ہمہ میں ان سے معذرت طلب ہوں کہ کسی کی آزدگی خاطر میرا شیوہ نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔

ایک وضاحت اور بھی ضروری ہے۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ اسلام میں اس تحریف کا آغاز ایران سے ہوا۔ اس میں جس قدر غیر اسلامی نظریات و معتقدات در آئے وہ ایران کے قدیم مذہب مجوسیت سے مستعار لئے گئے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ہم موجودہ اہل ایران سے اُس زمانے کے اہل ایران کو مورد الزام قرار دیتے ہیں۔ قطعاً نہیں۔ ان سے مراد اُس زمانے کے اہل ایران ہیں۔ وہ سب قصہ ماضی ہو چکے ہیں، اس لئے اگر (از روئے تاریخ) ان پر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اُن کے بعد آنے والوں یا موجودہ اہل ایران پر کسی طرح عائد نہیں ہوتی۔ لہذا آمدہ صفحات میں جو کچھ ایران کے متعلق کہا جائے گا اُس سے اُس زمانے کے اہل ایران مراد ہوں گے۔ اس وضاحت کو ہر مقام پر پیش نظر رکھئے گا۔

—————

وہ پہلی چٹان جس سے ٹکرا کر اُمت کی کشتی دو ٹکڑے ہو گئی، مسئلہ خلافت ہے۔ پہلے یہ مسئلہ

محض سیاسی تھا، لیکن بعد میں اس نے مذہبی شکل اختیار کرنی اور اس طرح مسئلہ خلافت۔ اُمت واحدہ و مستقل مذہبی فرقوں (سنی اور شیعہ) میں اس طرح بٹ

گئی کہ اس خلیج کے پارینے کی کوئی شکل ہی نہیں۔ ہم تدبیر سے باب (معلقہ خلافت) میں دیکھ چکے ہیں کہ

خلیفہ کا انتخاب اُمت کے باہمی مشورے سے عمل میں آتا ہے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب اس طرح عمل میں آیا تو حضرت علیؑ نے یہ کہہ کر اس سے اختلاف کیا کہ وہ رسول اللہ کے ترکہ کے وارث ہیں اور خلافت بھی اسی میں آتی ہے، اس لئے خلافت ان کا حق وراثت ہے جسے کوئی اور نہیں لے جاسکتا۔ اپنے اس دعویٰ کو منوانے کے لئے انہوں نے کچھ عرصہ تک لگاتار کئی کی۔ لیکن حضرت فاطمہؑ کی وفات کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ خلافت فاروقیؓ کے زمانے میں بھی اس باب میں خاموشی رہی۔ لیکن حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں یہ آگ اس شدت سے بھڑکی کہ پھر نہ بچ سکی۔ ابن جریر طبری نے

بطور حق وراثت

اپنی تاریخ میں حضرت عثمانؓ کے انتخاب کے واقعہ کو بے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ہم پوری تفصیل میں جانے کے بجائے (بغرض اختصار) ان کا اناحقہ نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمانؓ کا انتخاب عمل میں آگیا تو حضرت علیؑ منہ موڑ کر چل دیئے۔ لیکن حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ کے ٹوکنے پر پڑے اور حضرت عثمانؓ کی بیعت کر لی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ۔۔۔ "فریب ہے کتنا بڑا فریب" (طبری۔ جلد ۱۰)۔ "یٰ ابلہ! نہ جو حضرت علیؑ کے خطبات اور دیگر ارشادات گرامی پر مشتمل ہے، شیعہ حضرات کے ہاں جڑی اہم اور مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس میں حضرت علیؑ کا ایک مشہور خطبہ، شقیہ کے نام سے منقول ہے۔ اس میں آپؑ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد ہر سہ خلفائے نے ان کے حق خلافت کو، جو انہیں وراثتاً ملتا تھا۔۔۔ غصب کر لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان حالات پر صبر کیا اور اپنی میراث کو تاراج ہوتے دیکھا رہا۔

ادنی تراقی نصیباً۔ رنج البلاء۔ شائع کردہ غلام علی اینڈ سنز۔ ۱۹۶۳ء۔ انڈیشن۔ ۱۳۶-۱۳۷

لیکن خلافت بطور حق وراثت کے دعویٰ میں ایک سقم تھا جس کی وجہ سے یہ زیادہ آگے نہ بڑھ سکا جیسا کہ آگے چل کر تفصیل سے لکھا جائے گا، بنو عباس نے یہ دعویٰ کیا کہ وراثت کی بنا پر خلافت ان کا حق ہے، نہ کہ حضرت علیؑ اور ان کی اولاد کا۔ ان کی پیش کردہ دلیل یہ تھی کہ شریعت کی رو سے چچا کی موجودگی میں چچا کے بیٹے کو حق وراثت نہیں پہنچتا۔ رسول اللہ کی وفات کے وقت حضورؐ کے چچا حضرت عباسؓ موجود تھے۔ لہذا حضورؐ کی وراثت کے حقدار وہ تھے، نہ کہ حضورؐ کے چچا کے لڑکے حضرت علیؑ۔ بنو عباس کے اس دعویٰ کی بنا پر یہ بحث فاندانی یا سیاسی بن کر رہ گئی۔ اس سے جو مذہبی شکل اختیار کی، اس کی بنیاد دوسری تھی۔ اس بنیاد تک پہنچنے کے لئے کچھ مہتدیاں سامنے لپنا ضروری ہے۔

اہل ایران کا اپنے بادشاہوں کے متعلق عقیدہ یہ تھا کہ وہ ناک انسان نہیں بلکہ فوق البشر ہوتے

ہیں اور خدائی صفات و اختیارات کے حامل۔ وہ لوگوں کے منتخب کردہ نہیں

ہوتے بلکہ خدا کی طرف سے حکومت کے لئے مامور ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے حکومت ان کا اور صرف انہی کا حق ہوتا ہے اور کوئی شخص ان کا یہ حق چھین نہیں سکتا۔ یہ حق ان کی اولاد میں دراثہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ وہ زمین پر خدا کا سایہ اور اس کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے، اس لئے لوگوں پر ان کے حکم کی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ سامانی شہنشاہوں کے زمانہ میں یہ عقائد شدت اختیار کر چکے تھے کہ اتنے میں قرآن آیا اور انہوں نے ان تمام عقاید کو باطل قرار دیدیا۔

عبداللہ بن سباؓ عثمانؓ میں ایک عجیب و غریب شخصیت تابت کے اسبج پر نمودار ہوتی ہے جو عبداللہ

بن سبا کے نام سے مشہور اور ابن السودار کے لقب سے معروف ہے۔ بن سباؓ

تو زمین سے ایک فرضی شخصیت قرار دیتے ہیں۔ لیکن جو اس کی واقعیت کے

قابل ہیں ان کا بیان ہے کہ یہ یمن کا رہنے والا یہودی تھا۔ جو مدینہ میں آکر مسلمان ہوا۔ اس نے کچھ عرصہ

وہاں رہ کر موزمکت سے واقفیت حاصل کی اور اس کے بعد وہاں سے نکل کر کوفہ کو اپنی خفیہ

سازشوں کا ادین مرکز بنایا۔ بعض تاریخی روایات میں ہے کہ وہ کچھ عرصہ کے لئے مآءن (ایران) میں بھی رہا

تھا۔ اس کے بعد وہ مصر چلا گیا اور وہاں سے سازش کا جال ہر طرف پھیلا کر دیا۔ اس سازش

کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عثمانؓ کو مجبور کیا جائے کہ وہ حضرت علیؓ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو

جائیں۔ چنانچہ مدینہ میں ایک مسلح لشکر نے جو اہل یان مصر، بصرہ اور کوفہ پر مشتمل تھا مدینہ پہنچ کر

خلیفۃ المسابین حضرت عثمانؓ کا گھیراؤ کیا۔ اور آخر الامر انہیں روزہ روشن میں شہید کر ڈالا۔ اور حضرت

علیؓ کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ شہادت حضرت عثمانؓ کے بعد تاریخ کے بیان کے مطابق جب

حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ کے زیر قیادت امت میں باہمی تصادم ہوا جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے

تو عبداللہ بن سبا حضرت علیؓ کے لشکر میں موجود تھا۔ اسی کی وہ ہدایت کرتا کہ جب انہوں نے فریقین

میں صلح کے آثار دیکھے تو حضرت عائشہؓ کے لشکر پر حملہ کر کے جنگ کی آگ بھڑکا دی۔ پھر یہی جماعت

حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان جنگِ فین کے موقع پر حضرت علیؑ کے لشکر میں شامل ہو کر اپنی ریشہ دوانیوں میں مصروف رہی۔

لیکن یہ عبداللہ بن سبا کا سیاسی کردار ہے اس کی وہ سازش جس نے اسلام کو ایسا نقصان پہنچایا جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کے وہ نظریات تھے جن کا پرامپگنڈہ اس نے اس شد و مد سے کیا، اس نے پہلے یہ کہا کہ مجھے مسلمانوں کی اس سادگی پر تعجب آتا ہے کہ یہ اس کے تو قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ دوبارہ

دنیا میں آئیں گے لیکن رسول اللہ کے دوبارہ دنیا میں آنے کو یہ نہیں ملتے۔ **رجعت کا عقیدہ** | ان کی مراجعت دنیا میں ضرور ہوگی۔ رسول اللہ کے متعلق یہ عقیدہ تو مسلمانوں

میں عام نہ ہو سکا، لیکن (جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے) شیعہ حضرات کے ہاں بعض ائمہ کے متعلق یہ عقیدہ پھیل گیا۔ اسے رجعت کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ پیغمبر کا ایک خلیفہ اور وصی ہوتا ہے۔ نبی اکرمؐ کے وصی، حضرت علیؑ ہیں جنہوں کی نص (واضح ارشاد) کے مطابق حضرت علیؑ کو آپ کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ جن لوگوں نے انہیں خلیفہ نہیں بننے دیا انہوں نے ان کے حق کو غصب کیا ہے۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حضرت عثمانؓ یا معزول یا قتل کردہ حضرت علیؑ کو ان کی جگہ خلیفہ بنائیں اور اس طرح اپنی سابقہ غلطی کی تلافی، اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔

ان مقدمات کی اشاعت کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں میں خلافت کے متعلق اس قسم کے نظریات پھیلنے

شروع ہو گئے جو ایرانی اپنے شہنشاہوں کے متعلق رکھتے تھے ان

امامت منصوص کا عقیدہ | نظریات کی رو سے کہا گیا کہ خلافت (جس کی جگہ امامت کی اصطلاح

اختیار کی گئی، جو خلافت کے مقابلہ میں زیادہ جامع اور سمجھ گیر ہے) ان مصالح عامہ میں سے ہیں جنہیں خدا

انسانوں کی فکر و نظر کے سپرد کر دے اور جو امت کے متعین کردینے سے متعین ہو جائے۔ یہ دین کا رکن اور

اسلام کی بنیاد ہے۔ رسول کے لئے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ اسے بھونچا جائے اور امت کے حوالے کر جائے

اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ امت کے لئے ایک امام مقرر کر کے جائے چنانچہ وہ اس کے لئے خدا کے حکم

کے مطابق، وصیت کر کے جاتا ہے۔ رسول اللہ نے امامت کے لئے حضرت علیؑ کے حق میں وصیت فرمائی

تھی۔ اسی جہت سے آپ (حضرت علیؑ) کو وصی رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح، امام اپنے بعد ہونے والے

ہم آگے حق میں وحیت کر کے جاتا ہے اور چونکہ یہ وصیت خدا کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لئے امام منصوص یا امامور من اللہ ہوتا ہے (یعنی خدا کی طرف سے مقرر کردہ امام)۔ وہ غلطی سے منزه اور ہر خطا سے پاک ہوتا ہے اس لئے امام منصوص کہاجاتا ہے۔ لہذا امام منصوص کے علاوہ کسی اور کا نشان رسول اللہ بن بیٹھنا غصبِ امامت ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ یہ امامت صرف حضرت علیؑ اور ان کی اولاد کا حق ہے۔

ظاہر ہے کہ خلافت کے متعلق یہ عقیدہ سنیوں کے عقیدہ اور مسلک کی خلاف ہے۔ اس سے امت میں پہلی مرتبہ دو ایسے فرقے وجود میں آگئے جن میں متقل نزاع پیدا ہو گئی۔ اس سے آگے بڑھ کر امام منصوص کی معرفت رسول ایمان میں سے قرار دیدی گئی۔ اس لئے یہ نقطہ کفر اور ایمان میں حد فاصل بن گیا۔ اس عقیدہ کی رو سے شیعہ اور سنی مسلمانوں کے دو فرقے قرار کفر و ایمان کا خط امتیاز بنیں پاتے بلکہ شیعہ حضرات کے عقیدہ کی رو سے (غیر شیعہ) جو امام منصوص کے قائل نہیں) دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے شیعہ حضرات کے نزدیک سنی مسلمان ہی قرار نہیں پاسکتے۔ پھر جس طرف آگے چل کر سنیوں میں متعدد فرقے پیدا ہو گئے۔ اسی طرح شیعہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ لیکن جہاں تک مسئلہ خلافت کا تعلق ہے، اس پر ان کے سب فرقے متفق ہیں۔ تفصیل ان امور کی آگے چلی کر ملے گی۔ جہاں یہی بتایا جائے گا کہ شیعہ حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ عیقاہد اُس علم پر مبنی ہیں جو ان کے ائمہ کو خدا کی طرف سے عطا ہوا تھا۔

دائرہ روایات کی رو سے جن خیالات کی تخم ریزی عبداللہ بن سبا نے کی تھی وہ ان شکلوں میں برگ و بار لائے۔ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ یہ شخص بہت کمزور رہنے والا تھا۔ لیکن چونکہ ہمیں اُس زمانے میں ایرانیوں کا مقبوضہ علاقہ تھا اور وہاں ایرانی بکثرت آباد تھے، اس لئے ابن سبا کے ان خیالات کا اثر پر ایرانیوں کے معتقدات ہی تھا۔ وہ اس کے بعد دنیا وہ عرصہ کو فہ اور بصرہ میں رہا جہاں ایرانی نظریہ ایرانیوں نے (اسلام لانے کے بعد) سکونت اختیار کر رکھی تھی۔ نیز وہ مدائن میں بھی رہا جو ایران کا دار السلطنت تھا۔ ان قرآن کی رو سے قیاس کا رخ اسی طرف جاتا ہے کہ اس کے یہ خیالات ایرانی معتقدات ہی کا عکس تھے۔ پہلی نے اس باب میں انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کی شائع کردہ تاریخ المورخ کا ایک طویل اقتباس اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایرانیوں نے اسلام اختیار کیا

تو اس کا اثر سیاسی اور مذہبی گوشوں پر بڑا گہرا پڑا۔ اس میں لکھا ہے :-

ایرانی عقیدہ ملک کے بادشاہ کو خدا کا بیٹا "تبار دیتا تھا اور اسے پیدائشی طور پر عظمت و تقدس کا دیوتا سمجھتا تھا۔ چنانچہ جب ایرانیوں نے مدینہ اور دمشق کی حکومتوں کے خلاف بغاوت کی تو وہ (حضرت) محمد کے عم زاد کھائی اور شرعی وارث حضرت علیؑ کے گرد جمع ہو گئے جنہیں خلافت سے دور رکھا گیا تھا، اور ان کے چاروں طرف جلال و تقدس کا وہ بلا قائم کر دیا گیا جو ان کے اسلاف اپنے قوی بادشاہوں کے گرد قائم کرتے چلے آئے تھے۔ پھر جس طرح ان کے بزرگ کسریٰ کو آسمان کا بیٹا، مقدس بادشاہ کے لقب سے ملقب کرنے کے عادی تھے اور ان کی کتابوں میں اسے سید و مرشد لکھا جاتا تھا، اسی طرح انہوں نے، اپنے اسلام کے زمانے میں حضرت علیؑ کو امام کا لقب دیدیا جو اپنی سادگی کے باوجود بڑے اہم معانی کا مالک ہے

جب حضرت علیؑ وفات پا گئے تو ایرانی ان کے صاحبزادوں (حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ) کے گرد جمع ہو گئے۔ اور ان کے بعد ان کی اولاد کے گرد۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسینؑ نے اکابر بنی ساسان کے آخری تاجدار کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ چنانچہ اس ازدواج سے امامت مقدس حق کے ساتھ رشتہ بدامن ہو گئی پھر کربلا کے میدان میں حضرت حسینؑ کے خون نے اس وحدت کو متبرک بنا دیا جو اسلام اور قدیم ایران کے درمیان قائم ہوئی تھی۔

وہ بغاوت جس نے بنو امیہ سے حکومت چھین کر رسول اللہ کے نرابت داروں بنو عباس کو تخت پر بٹھادیا، ایرانیوں ہی کی برپا کی ہوئی تھی جس کے ذریعے انہوں نے اپنے اصول امامت کی تشکیل و تصدیق کر دی، اگرچہ وہ اس گھرانے کو تاج نہ پہنا سکے جس تاج کیلئے انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں صرف کر دی تھیں۔ (عمر فاروق اعظم، از محمد حسین ہیکل، اردو ترجمہ ص ۴۹)

یزدگرد کی بیٹی کی امام حسینؑ کے ساتھ شادی کا ذکر چھٹے باب میں آچکا ہے۔ اس سلسلہ میں شیعہ حضرات کی احادیث کی کتاب اصول الکافی میں جو

روایت آئی ہے وہ بھی غور طلب ہے اس

حضرت شہر بانو کے متعلق شیعہ روایت

میں ذکر مولد علی بن حسینؑ کے ضمن میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا نام سلامہ (زیادہ مشہور شہر بانو ہے)

لے اس کی تفصیل آگے چل کر ملے گی۔

ممکن ہے یہ نام اسلامی ہو، بنت نیرد جرد بن شہریار بن شیر دیہ بن کسری تھا۔ اور نیرد جرد ایران کا آہنی بادشاہ تھا۔ اس کے بعد ہے۔

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بنت نیرد حضرت عمر کے پاس آئیں تو مدینہ کی باکرہ لڑکیاں ان کا حسن و جمال دیکھنے بلائے، بام آئیں جب مسجد میں داخل ہوئیں تو چہرہ کی تابندگی سے مسجد روشن ہو گئی عمر نے جب ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا: برا ہو ہر مز کا کہ اس کی سوئے تدبیر سے یہ روز بد نصیب ہوا۔ حضرت عمر نے کہا: کیا تو مجھے کافی دتی ہے کہ میرے دیکھنے کو روز بد کہا، امدان کی اذیت کا ارادہ کیا۔ امیر المومنین نے کہا: ایسا نہیں ہے۔ اس کو اختیار دو کہ یہ مسلمانوں میں سے کسی کو اپنے لئے اختیار کر لے۔ اس کے حصہ غنیمت میں اس کو بھی لیا جائے۔ جب اختیار دیا گیا تو وہ لوگوں کو دکھتی ہوئی چلیں۔ (اور امام حسین کے سر پر اپنا ماتہ رکھ دیا امیر المومنین نے پوچھا: تمہارا نام کیسا ہے۔ کہا جہاں شاہ۔ حضرت نے فرمایا: ہاں بلکہ شہر بانو پھر امام حسین سے فرمایا: اے ابو عبد اللہ! تمہارا ایک بیٹا اس کے بطن سے پیدا ہوگا۔ جو اہل زمین میں سب سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ علی ابن الحسین پیدا ہوئے۔ پس وہ بہترین عرب ہاشمی ہونے کی وجہ سے اور بہترین محمدی ایرانی ہونے کی وجہ سے۔

کتاب الشافی، جلد اول، ص ۵۷۸۔ ترجمہ اصل کافانی، جلد اول،

حضرت علیؑ کے ساتھ اہل ایران کے سلسلہ روایات کی کڑی تاریخی روایات کی رُو سے ایک اور شخصیت بھی ہیں یعنی حضرت سلمان فارسی جو معروف صوفی ہیں۔ ان کے متعلق بہت سی روایات مشہور ہیں۔ مؤرخ

حضرت سلمان فارسی

ابن اثیر نے اپنی کتاب اسد الغابہ فی سیرۃ الصحابہؓ میں لکھا ہے کہ حضرت سلمانؓ اصحاب رسول اللہؐ میں سے تھے۔ ان کی عمر کے بارے

میں اختلاف ہے۔ ڈھائی سو برس سے لے کر چھ سو برس تک بیان کی جاتی ہے۔ انہوں نے حواریان حضرت مسیحؑ کا زمانہ پایا تھا اور ان کی صحبت میں رہے تھے۔ انہیں حضرت مسیحؑ کی پیشگوئی دربارہ بعثت احمدؑ و قار قلیط کا علم تھا، اور یہ بھی کہ آپؐ کا ظہور شرب میں ہوگا۔ انہیں ایک یہودی نے جہاں تجارت لیکر شرب کی طرف آ رہا تھا، پکڑ کر غلام بنا لیا اور اس طرح یہ اس کے ساتھ وہاں آگئے۔ ہجرت کے بعد یہ مدینہ آکر حضورؐ کے دست مبارک پر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ اور آپؐ نے انہیں صحابہؓ کی مافی ہر دے

یہودی کی غلامی سے نجات دلائی جب آپ نے مدینہ میں ہاجرین اور انصار میں موآفات قائم کی تو حضرت سلمان کا ان دونوں میں سے کسی میں بھی شمار نہ ہوا۔ اس پر نبی اکرمؐ نے فرمایا کہ۔ سلمان من اهل مبعثی۔ یعنی سلمان شہید اہل بیت میں سے ہے۔ (بحوالہ۔ ازالۃ الخفاء۔ شاہ ولی اللہ)

یوں حضرت سلمان فارسی کا شمار اہل بیت میں کر لیا گیا۔ اس کے بعد کتب روایات میں مذکور ہے کہ جب سورہ جمعہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔ وَ الْخَرِیْمِ مِنْهُمْ لَمَّا یَاْتُحَقُّوا بِهٖ۔ (۶۶: یعنی نبی اکرمؐ) اپنی قوم مخاطب کی طرف بھی رسول ہیں اور ان کی طرف بھی جو ان کے بعد آئے والے ہیں۔ تو صحابہؓ نے دریافت فرمایا کہ ان (بعد میں آنے والوں) سے کون لوگ مراد ہیں حضرت سلمان فارسی آپ کے پہلو پہ پہلو بیٹھے تھے۔ آپ نے ان کے زانو دیا سر پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ وہ اس کی قوم کے افراد ہوں گے۔ اور ان میں ایک شخص اس عظمت و شان کا پیدا ہو گا کہ ایمان خواہ شریا میں بھی کیوں نہ ہو وہ اُسے وہاں سے بھی اُتار لائے گا۔ اور علم اولین و آخرین کا وارث ہو گا۔ اسی طرح جامع ترمذی میں ہے کہ جب آیت۔ وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ۔ (۲:۱۱) نازل ہوئی جس میں کہا گیا ہے کہ اگر تم دین سے بچھڑ جاؤ گے تو خدا تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کس قوم کو اللہ ہماری جگہ چن لے گا۔ آپ نے سلمان کے منڈے پر ہاتھ مار کر فرمایا۔ اس کی قوم کو۔ اس کی قوم کو۔

ان روایات کی رُو سے ایک تو عربوں کے مقابلہ میں ایرانیوں کی برتری ثابت ہو گئی اور دوسرے ایک ”آنے والے“ کے عقیدہ کا دروازہ کھل گیا۔

یہ ہیں حضرت سلمان فارسی کے کوائف جن کے متعلق شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی دنیا کے بعد اہل بیت کو چھوڑ کر، صرف تین سلمان باقی رہ گئے تھے یعنی حضرت مقدادؓ، حضرت ابوذرؓ اور حضرت سلمان فارسیؓ۔

۱۲۱) میں نے اس کا حوالہ فروع کافی۔ باب الروضہ لکھ رکھا ہے لیکن اس وقت میرے پاس فروع کافی کی جلد اول ہے۔ جس میں باب الروضہ نہیں۔ وہ باب غالباً اس کی دوسری جلد میں ہے لیکن شیعہ حضرات کے ہاں یہ روایت مسلم ہے۔ اگرچہ بعض روایات میں ان میں دو اور اصحاب کا بھی اضافہ ہے یعنی حضرت علیؓ کے غلام حضرت قنبرؓ اور حضرت عمار بن یاسرؓ کا۔ انہوں نے حضرت علیؓ کے دعویٰ خلافت کی تائید کی تھی۔

”تاریخ المورث“ کا جو اقتباس پہلے درج کیا جا چکا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ ایرانی اس گمراہ کو تاج پہنا دے کہ نہیں تاج پہنانے کے لئے انہوں نے اپنی کوششیں صرف کر دی تھیں لیکن انہوں نے سلطنت بنی امیہ کے ہاتھ سے چین کر بنو عباس کے ہاتھ میں دے دی جو رسول اللہ کے قرا بتدارستہ چونکہ ہمارے پیش نظر مقصد یہ بتانا ہے کہ اُس زمانے کے ایرانیوں نے کس طرح اسلامی مملکت میں اندرونی خلفشار پیدا کر کے اُسے کمزور کر دیا اس لئے تاریخ کا یہ گوشہ بھی ہمارے موضوع سے متعلق ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ان سازشوں کا سلسلہ کس طرح جاری رکھا جن کے نتیجہ میں سلطنت بنی امیہ کے ہاتھ سے نکل کر بنو عباس کی طرف منتقل ہو گئی اور پھر قوط بغداد کے بعد اس کا انا تہ ہی ہو گیا۔

حضرت علیؓ کے زمانے میں مملکت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک حصہ حضرت علیؓ کے زیرِ اقتدار

تھا جس کا دار الخلافہ کوفہ تھا۔ دوسرا حصہ حضرت معاویہؓ کے زیرِ نگین اس کا دار الخلافہ دمشق تھا۔

امام حسن کی خلافت سے دستبرداری

حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد ان کے بڑے صاحبزادہ امام حسنؓ ان کے جانشین ہوئے لیکن محمود سے ہی دونوں کے بعد وہ حضرت معاویہؓ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ ابن خلدون کی تصریح کی جاتی ہے:

امام حسنؓ نے امیر معاویہؓ کو لکھا کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو سکتے ہیں اب رطلک کوفہ کے

بیت المال میں جس قدر رقم ہے وہ انہیں دے دی جائے۔ اس رسم کی مقدار پانچ کروڑ تھی۔

بیز یہ کہ دار الجبر و کما خراج بھی جو فارس کا ایک حصہ تھا انہیں ادا کیا جاتا ہے۔

(ابن خلدون، جلد ۷، صفحہ ۶۷۴)

اس معاملہ کے طے پا جانے کے بعد سلطنت پوری کی پوری امیر معاویہؓ (بنی امیہ) کی طرف

منتقل ہو گئی۔ واضح رہے کہ ان حضرات

حسنینؓ کے امیر معاویہؓ کے ساتھ تعلقات کے باہمی تعلقات نہایت خوشگوار تھے۔

(مثلاً علامہ ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ :-

جب خلافت معاویہؓ قائم ہو گئی تو حضرت حسنؓ اپنے بھائی (حضرت) حسنؓ کے ساتھ ان کے

پاس جایا کرتے تھے۔ وہ ان دونوں کی بڑی عزت کرتے، نہایت خندہ پیشانی سے ان کا استقبال

کرتے اور گرام نقد عطیات سے انہیں نوازتے۔ انہوں نے ایک ایک دن میں دو دو لاکھ دینار

عطا کئے۔ (البدایہ والنہایہ۔ جلد ۸)

یہ سلسلہ امام حسن بن علی کی وفات کے بعد امام حسین کے ساتھ بھی جاری رہا۔ بنی البلاء کے شات ابن ابی الحضر نے لکھا ہے کہ

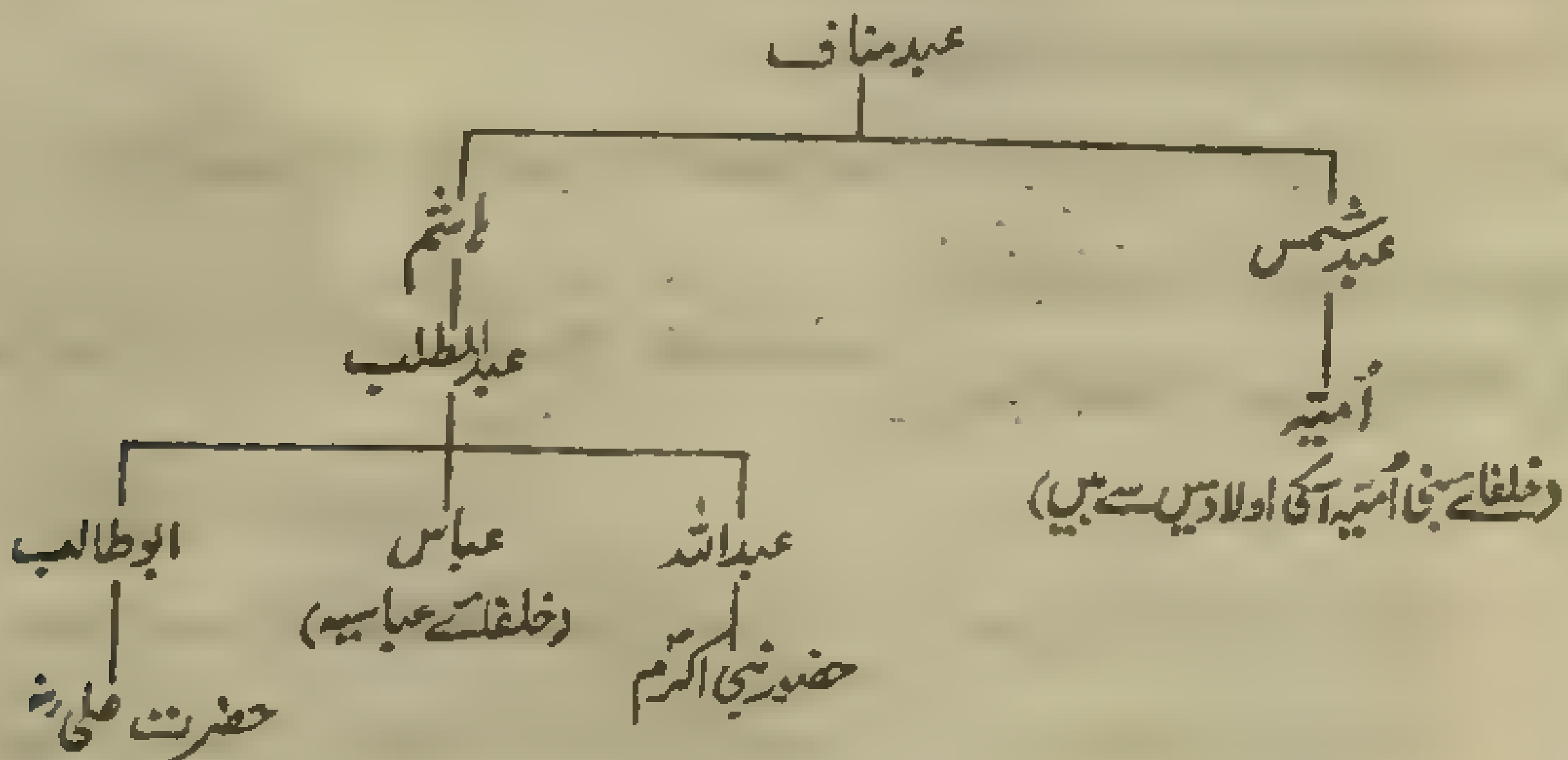
معاویہ دنیا میں پہلے شخص تھے جنہوں نے دس دس لاکھ درہم عطا کئے۔ اور ان کے فرزند (یزید) پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسے دگنا کر دیا۔ یہ عطا یا حضرت علی بن کے دونوں بیٹوں امام حسن اور حسین

کو ہر سال عطا ہوتے تھے۔ (شرح ابن ابی الحدید۔ جلد ۷)

پھر ان کی باہمی رشتہ داریاں یہ تھیں۔ (مثلاً) امام حسین کی بھتیجی یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی عاتقہ زادی، سیدہ اتم محمد زید کے عقد میں تھیں اور امام حسین کی باہمی رشتہ داریاں | زویہ خترمہ (والدہ حضرت علی اکبر) امیر معاویہ کی حقیقی بیوی تھیں۔

جب سلطنت بنی امیہ کی طرف منتقل ہو گئی تو ایرانیوں کی سازشوں کا رخ بھی انہی کی طرف پھر گیا۔ اس مقصد کے لئے انہیں بنی عباس کی شکل میں ایک موثر مہرہ ہاتھ آگیا۔ بنی عباس اور بنی امیہ ایک ہی شجر کی دو شاخیں تھیں۔ اس سلسلہ میں ذیل بنی امیہ اور بنی عباس کی رقابت | کے شجرہ نسب پر ایک نگاہ ڈال لینا مفید ہو گا۔

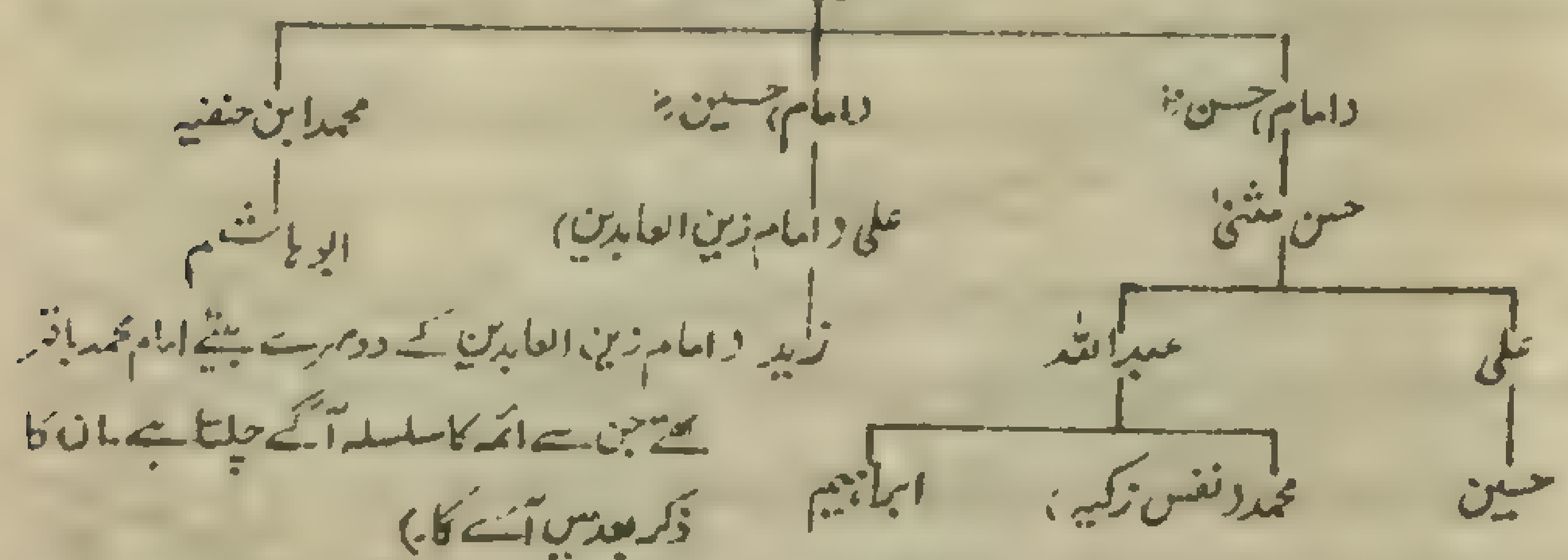
قریش میں عبدمناف ایک ممتاز شخصیت گزری تھی وہ ان دونوں خاندانوں کا مورث تھا۔ اس سے سلسلہ بول آگے چلا۔



(سادات یا اہل بیت انہی کے گھرانے کے افراد ہیں)

بنی اُمیہ بزرگوار آئے تو بنی عباس کے دل میں رقابت کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی اسلحہ کے مواقع کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ اس مقام پر تاریخ میں ایک اور شخصیت سامنے آتی ہے جو ابو مسلم خراسانی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ عباسیوں کے قہقارے پر اپنی گنڈہ کاسب سے بڑا دعویٰ تھا۔ بنی عباس کی اپنی کوئی ایسی خصوصیت نہیں تھی جس کی بنا پر عوام کو ان کا طرہ دار بنایا جاسکتا۔ اس کی کوپو را کرنے کے لئے ابو مسلم نے وہی پرانہ حربہ استعمال کیا۔ البتہ اس کا ہدف تبدیل کر دیا۔ اس نے اس عقیدہ کو پھرتے عالم کیا کہ خلافت اہل بیت کا حق زراشت ہے۔ یہ انہی کو ملنی چاہیئے۔ اہل بیت کی اصطلاح کو سمجھنے کے لئے نسب ذیل شجرہ نسب کا سامنے لانا ضروری ہے۔

حضرت علیؑ



امام حسنؑ اور امام حسینؑ حضرت فاطمہؑ کے بطن سے تھے۔ ان کی اولاد کو عام طور پر سادات کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہؑ کی وفات کے بعد حضرت علیؑ نے متعدد شادیاں کیں جن سے آپ کے ہاں بکثرت اولاد ہوئی۔ روایات کی رو سے ان کے ہاں

اٹھارہ بیٹے اور اٹھارہ بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان میں سے جو بیٹے حضرت فاطمہؑ کے علاوہ دوسری بیویوں سے پیدا ہوئے ان کی اولاد علوی کہلاتی ہے۔ (مندرجہ بالا شجرہ نسب میں ہم نے ان میں سے ان کے صرف ایک بیٹے محمد ابن حنفیہ کا نام لکھا ہے کیونکہ موشوٹ زیر نظر سے ہر دست انہی کا تعلق ہے، شیعوں کے دو معروف فرقے (اشاعری اور اسماعیلی جن کا تفصیلی ذکر آگے چل کر آتا ہے) امامت کو امام زین العابدین کے بیٹے امام باقرؑ اور ان کی اولاد میں متواتر تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایک فرقہ (زیدی) اسے ان کے دوسرے بیٹے زیدؑ کی طرف منتقل شدہ سمجھتا ہے۔ ان کا ایک اور فرقہ، امامت کو حضرت علیؑ

کے بعد ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ کی طرف منتقل کرتا ہے۔ اسے فرقہ کیسیانیہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس مقام پر ان حضرات (دو فرقوں) کا اجمالی سا تعارف اس لئے ضروری سمجھا ہے کہ بنی امیہ کے خلاف جو محاذ قائم ہوئے تھے، ان میں اگرچہ سب سے نمایاں حیثیت بنو عباس کی تھی، لیکن چند ایک مقامات پر فاطمیین اور علویین نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔

خلفائے بنی امیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے علی کو ایک گاؤں قتیمہ میں جو مدینہ سے دمشق کے راستے پر واقع تھا، جاگیر عطا کر رکھی تھی۔ وہ اسی گاؤں میں سکونت رکھتے تھے۔ فرقہ کیسیانیہ کے امام ابو ہاشم کا ادھر سے گزر ہوا، اور اتفاقاً ان کا انتقال حمیمہ میں ہو گیا۔ چونکہ ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اس لئے بنی عباس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ علی کے لئے حق امامت کی وصیت کر گئے ہیں۔ اس طرح بنو عباس کے دل میں امامت کا داعیہ پیدا ہو گیا اور کیسیانیہ ان کے داعی بن گئے۔ علی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا محمد امّاٰ فسرار پایا۔ اس نے سوچا کہ بنی عباس کے نام میں کوئی ایسی کشش نہیں ہے جس سے عوام ان کی طرف راغب ہو جائیں۔ اس لئے اس نے اپنے دفاع سے کہا کہ وہ اپنی دعوت و تبلیغ میں کسی کا نام نہ لیں، بلکہ کہیں کہ امامت اہل بیت کا حق ہے۔ اس مقصد کے لئے اس نے خراسان کو اپنا مرکز قرار دے لیا۔

کیونکہ وہاں ایرانیوں کی تائید بآسانی حاصل ہو سکتی تھی۔ اس مقام پر ابو مسلم خراسانی ہمارے سامنے آتا ہے۔ ابراہیم بن عثمان بن بشار اس کا نام تھا۔ ایرانی الاصل اور بزرگمہر کی اولاد سے تھا۔ اصفہان میں پیدا ہوا اور کوفہ میں ابتدائی پرورش پائی۔ بلا کا ذہین اور اعلیٰ تنظیمی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ پراپگنڈہ کے فن میں اس کا کوئی حریف نہیں تھا۔ محمد (عباسی) کے بیٹے ابراہیم نے اس کی صلاحیتوں کو بھانپا اور پراپگنڈہ کا شعبہ اس کے سپرد کر دیا۔ اس نے "اہل بیت" کے نام سے اس قدر شد و مد سے پراپگنڈہ کیا کہ سلطنت بنی امیہ کی بنیادوں میں مزلزل واقع ہو گیا۔

اس دوران میں فاطمیین نے بھی بنی امیہ کے خلاف محاذ آرائیاں کیں۔ مثلاً ۱۱۷ھ میں کربلا کا واقعہ ظہور میں آیا۔ ۱۲۲ھ میں امام زین العابدین کے فرزند زید نے کوفہ سے بغاوت کی۔ ۱۲۷ھ میں زید کے بیٹے یحییٰ نے خراسان سے۔ ان کے علاوہ حضرت جعفر طیارؓ کی اولاد میں سے عبداللہ بن معاویہ نے ۱۲۷ھ میں کوفہ سے علم بغاوت بلند کیا۔ لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکے۔

۱۳۰ھ فاطمیین نے اپنی سلطنت پہلے شمالی افریقہ اور بعد میں مصر میں قائم کی۔ اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔

لیکن ابوسلمہ کا پرامپکینڈہ کامیاب ہو گیا۔ اس زمانے میں ایک آنے والے "دہدی" کا عقیدہ بھی عام ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس قسم کی روایات بھی پھیلانی جا رہی تھیں کہ وہ آنے والا خراسان کی طرف سے آئے گا۔ اس کے لشکر کا لباس بھی سیاہ ہو گا اور جھنڈے بھی سیاہ رنگ کے۔ ابوسلمہ نے اس آئندہ والے کا پرامپکینڈہ بڑی شد و مد سے کیا اور جب دیکھا کہ فضا سازگار ہو گئی ہے تو وہ سیاہ لباس اور سیاہ جھنڈے کے ساتھ ایک لشکر جرار کے ساتھ نکلا۔ اس نے ۱۲۰ھ میں خراسان فتح کر لیا۔ اور ۱۳۲ھ میں ایک فیصلہ کن جنگ کے بعد بنی امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور سلطنت بنو عباس کی طرف منتقل ہو گئی۔ ان کا پہلا خلیفہ عبداللہ تھا جو سقاج کے لقب سے مشہور ہے۔ بنی عباس نے بنی امیہ سے جو انتقام لینا تھا وہ تو لیا۔ لیکن اس خطرہ کے ماتحت کہ ابوسلمہ کہیں زیادہ طاقت نہ پکڑے، ۱۳۲ھ میں اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔

..

ہم دیکھ چکے ہیں کہ عباسیوں نے سلطنت "محبت اہل بیت" کے نقاب میں حاصل کی تھی۔ اہل بیت کو یہ بات فطرۃً کھٹک رہی تھی کہ سلطنت حاصل کرنے کے لئے ہر جگہ ان کا نام لیا گیا اور جب وہ حاصل ہو گئی تو بنو عباس اس کے مالک بن بیٹھے۔ چنانچہ محمد بن زکیہ ان کے خلاف اٹھے لیکن ناکام رہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ امامت کی وارث حضرت علیؑ کی اولاد ہے حضرت عباسؑ کی نہیں۔ عباسی خلیفہ منصور نے ان کے اس دعویٰ کی تردید کی اور کہا کہ وراثت کے اصول کے مطابق خلافت آل عباس کو ملنی چاہیے۔ اس موضوع پر ان دونوں کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی وہ بڑی دلچسپ اور عبرت آموز ہے۔ ہم اسے تمامہ نقل کرتے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ وہ خلافت جو قرآنی اصول کے مطابق، بلا لحاظ نسل و نسب صرف جو ہر ذاتی کی بنا پر کسی کو امت کے

حق خلافت کے متعلق خط و کتابت

قرار پا گئی۔ خط و کتابت ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا خط خلیفہ ابو جعفر عبداللہ بن محمد (منصور) — عباسی خلیفہ کا، محمد بن عبداللہ (بن زکیہ) کے نام ہے۔ اس میں لکھا ہے۔

قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں اور دنیا میں فساد پھیلانے

ان کی سزا یہ ہے کہ مار ڈالے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں بر خلاف کاٹ

لے دیا میں پالک بدر کر دیتے جائیں۔ اس لئے میں اللہ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا واسطہ دے کر عہد و پیمان کرتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے کہ میں تمہارے اوپر قابو پاؤں تم کو بکرہ کے قو میں تمہاری امد تمہارے تمام بھائیوں کی اور ساتھیوں کی امد معقدوں کی جو اس بغاوت میں شریک ہیں جان بخشی کر دوں گا۔ نیز دس لاکھ درہم تم کو دوں گا کہ جہاں چاہو رہو۔ اور تمہاری جو مزیاریات ہونگی ان کو پورا کرتا رہوں گا۔ تمہارے اہل بیت اور مشیعہ میں سے جو لوگ میرے قید خانوں میں ہیں ان کو چھوڑ دوں گا اور کسی قسم کی تکلیف نہیں دوں گا۔ اگر تم اس پر راضی ہو تو اپنے کسی معتمد کو بھیج دو کہ اگر مجھ سے عہد لکھوائے۔

اس کے جواب میں نفس زکیہ نے لکھا۔

از جانب محمد بن عبد اللہ جدی امیر المؤمنین بنام عبد اللہ بن محمد میں بھیجے گئے اسی قسم کی امان پیش کرتا ہوں جس قسم کی تم نے پیش کی ہے تم جانتے ہو کہ خلافت ہمارا حق ہے اور ہماری شیعوں کی بدولت تم نے اس کو حاصل کیا ہے۔ ہمارے باپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ و سی اور امام تھے ہم جو ان کے بیٹے ہیں زندہ ہیں پھر ہمارے ہوتے ہوئے تم کیسے اس کے وارث بن گئے تمہیں یہ بھی خوب معلوم ہے کہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں بنی ہاشم میں سے جو نبی فضائل و مفاخر ہم کو حاصل ہیں وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکے۔ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داد کی فاطمہ بنت عمرو کے شکم سے ہم ہیں نہ کہ تم۔ خاص کر ہاشم کی اولاد میں، میں نسب میں سب سے بہتر اور ماں باپ کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہوں۔ میری رگوں میں امہات اولاد کا غیر عربی خون مطلق نہیں ہے میرے نسب کو اللہ نے ہمیشہ ممتاز رکھا۔ دنیا میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میں ان کا بیٹا ہوں۔ صحابہ میں میرے باپ حضرت علیؓ اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے فائق اور جہاد میں سب سے افضل تھے۔ میری ماں حضرت خدیجہؓ ہیں جنہوں نے اس امت میں سب سے پہلے نماز پڑھی۔ پھر حضرت فاطمہؓ ہیں جو ان کی بیٹیوں میں سب سے بہتر اور حنفی عورتوں کی سردار ہیں۔ زنا اسلام میں ہاشم کے بہترین فرزند حضرت حسنؓ اور حسینؓ ہیں جو ہشتی نوجوانوں کے سید ہیں ان میں سے بڑے کا میں بیٹا ہوں۔ اب دیکھو حضرت علیؓ والدین کی طرف سے ہاشم کے بیٹے ہیں۔ امام حسنؓ والدین کی طرف سے عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور میں والدین کی طرف سے رسول اللہ کا

بتا ہوں۔ اللہ نے ہمارا امتیاز ہمیشہ قائم رکھا۔ یہاں تک کہ جہنم میں بھی اس نے اس کا لحاظ کیا۔ میں
میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو جنت میں سب سے تبرا درجہ رکھتا ہے اور اس شخص کا بیٹا ہوں جو جہنم میں
سب سے ہلکا عذاب پائے گا۔ اس طرح پر نیکیوں میں اس سے بہتر نیک اور گنہگاروں میں سب سے
کمتر گنہگار کا فرزند ہوں۔

میں اللہ کو گواہ کر کے تم کو ہر چیز کی سوائے کسی شرعی حد یا کسی مسلم یا معاہدہ کے حق کے جو تمہارے
ذمہ ہو امان دیتا ہوں اور میں بہ نسبت تمہارے عہد کا زیادہ پابند ہوں۔ تم نے مجھ کو جو امان دی ہے۔
وہ کون سی ہے؟ ابن ہبیرہ والی یادہ جو تم نے اپنے چچا عبداللہ کو یا ابو مسلم خراسانی کو دی تھی؟ نقطہ
منصور کو جب یہ خط پہنچا تو اس کے کاتب نے جواب لکھنے کی اجازت مانگی۔ منصور نے کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں
ہے۔ جب حسب نسب اور فاندان کے جھگڑے آپڑے تو خود مجھے جواب لکھنا چاہیے۔ اس نے لکھا:

از ابو جعفر عبداللہ بن محمد امیر المومنین بنام محمد بن عبداللہ۔

تمہارا خط مجھ کو ملا۔ عوام کو برا لگینے لگے اور جہلا میں مقبول بننے کے لئے تمہاری یہ بی مفاخر جڑ
رکھیں جن کی ساری بنیاد عورتوں پر ہے۔ حالانکہ عورتوں کا وہ درجہ نہیں ہے جو چچا کا ہے۔ تم کو معلوم
ہے کہ اللہ نے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اس وقت ان کے چچاؤں میں سے
چار شخص زندہ تھے وحمزہ۔ عباس۔ ابوطالب۔ اور ابولہب۔ ان میں سے دو اسلام لائے جن
میں سے ایک میرا باپ تھا اور دو کافر رہے جن میں سے ایک تمہارا باپ تھا۔ تم نے عورتوں کا
ذکر کر کے ان کی قرابت پر جو فخر کیا ہے یہ نادانی ہے۔ اگر عورتوں کو نبی فضیلت میں سے کوئی
حصہ ملتا تو ساری فضیلت رسول اللہ کی والدہ کے لئے ہوتی۔ لیکن اللہ تو جس کو چاہتا ہے
اپنے دین سے سر بلند کرتا ہے۔

تجرب ہے کہ ابوطالب کی والدہ فاطمہ بنت عمر پر بھی تم نے ناز کیا ہے سوچو تو کہ ان کے بیٹوں
میں سے کسی کو بھی اللہ نے اسلام کی ہدایت کی اور اگر کرتا تو اس کے زیادہ حقدار نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے والد ہو سکتے تھے۔ لیکن وہ تو جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔

تم نے اس پر بھی فخر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہاشمی ہیں اور حسن رضی اللہ عنہ کی طرف
سے عبدالطلب کے بیٹے ہیں اور تمہارا نسب والدین کی طرف سے رسول اللہ تک پہنچتا ہے

اگر یہ واقعی کوئی فضیلت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہوتے لیکن وہ تو صرف ایک ہی طرف سے ہاشمی ہیں۔

چہرہ تم اپنے آپ کو رسول اللہ کا بیٹا کہتے ہو حالانکہ قرآن نے اس سے بالکل انکار کیا ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ. (۲۳)

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہ تھے۔

ہاں تمہارا یہ کہنا درست ہے کہ تم انکی بیٹی کی اولاد ہو اور یہ بیشک ایک قریبی رشتہ ہے لیکن اس کے

فریضے سے کسی قسم کی میراث نہیں مل سکتی اور نہ اس سے تم امامت کے حقدار ہو سکتے ہو۔ اسی

قرابت کی بنیاد پر تمہارے باپ حضرت علیؑ نے ہر طرف پر خلافت حاصل کرنے کی کوشش

کی۔ حضرت فاطمہؑ کو ابوبکرؓ سے لڑا کر رنجیدہ کیا۔ اسی غصہ میں ان کی بیماری کی بھی کسی کو اطلاع

نہیں کی۔ اور جب انہوں نے انتقال فرمایا تو رات ہی کو لے جا کر ان کو دفن کر دیا بگر کوئی ابوبکرؓ

کو چھوڑ کر ان کی خلافت پر راضی نہ ہوا۔ خود آنحضرتؐ کی بیماری کے دہانے میں بھی وہ موجود تھے

لیکن نماز پڑھانے کا حکم آپؐ نے ابوبکرؓ کو دیا۔ ان کے بعد حضرت عمرؓ خلیفہ ہو گئے۔ پھر

خلافت اصحاب شوریٰ میں آئی۔ اس میں بھی وہ انتخاب میں نہ آ سکے اور حضرت عثمانؓ خلیفہ ہو

گئے۔ ان کے بعد انہوں نے طلحہؓ اور زبیرؓ پر بیعت کی۔ سعد بن ابی وقاصؓ سے بیعت یعنی چاہی

انہوں نے اپنا چھانک بند کر لیا۔ جب علیؓ گزر گئے۔ امام حسنؓ ان کی جگہ پر آئے۔ معاویہؓ نے شام

سے لشکر کشی کی نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ رقم ان سے لے کر اپنے شیعہ اور خلافت دونوں کو معاویہؓ کے

پرو کر دیا اور مدینہ چلے گئے۔ لہذا، اگر تمہارا کچھ حق بھی تھا تو تم اس کو فروخت کر چکے۔ تمہارا

یہ کہنا کہ اللہ نے جہنم میں بھی تمہارے امتیاز کا لحاظ رکھا، تمہارے باپ ابوطالب کو اس

میں سب سے کم تر عذاب ملے گا، نہایت انسونا کہ ہے۔ اللہ کا عذاب خواہ کم ہو یا زیادہ مسلمان

کے لئے فخر کی چیز نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی فضیلت ہے۔

یہ جو تم نے لکھا ہے کہ تمہاری رگوں میں عجیبی خون مطلق نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ

تم آنحضرتؐ کے فرزند براہیمؑ سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو سمجھتے ہو حالانکہ وہ ہر لحاظ سے

تم سے افضل تھے۔ خود تمہارے خاندان میں زین العابدینؑ تھے وہ تمہارے دادا حسن بن حسن

سے بہتر تھے۔ پھر ان کے بیٹے محمد باقر تہا سے باپ سے بہتر اور ان کے بیٹے جعفر صادق تم سے بہتر ہیں۔ حالانکہ ان سب کی رگوں میں یہی خون ہے۔

تم یہ بھی دعویٰ کرتے ہو کہ نسب اور ماں باپ کے لحاظ سے تم کل بنی ہاشم سے بہتر ہو بنی ہاشم رسول اللہ بھی ہیں۔ تمہیں یہ تو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے۔

مستفین کے معاملے میں تمہارے باپ حضرت علیؑ نے پھوپھوں سے چھان کیا تھا کہ ان کے فیصلے پر رضامند ہو جائیگی۔ تم نے یہ سنا ہو گا کہ پھوپھوں نے ان کو خلافت سے معزول کر دیا تھا۔ یزید کے عہد میں تمہارے عم حسینؑ ابن علیؑ ابن زیاد کے مقابلے کے لئے کوفہ میں آئے اور جو لوگ ان کے حامی تھے، انہی کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ان کے بعد تمہارے خاندان کے کئی آدمی کے بعد دیگرے خلافت لینے کے لئے اٹھے۔ بنی امیہ نے ان کو قتل کیا اور سولی پر چڑھا دیا۔ یہاں تک کہ ہم مستعد ہوئے اور ہم نے تمہارا اور اپنا سب کا انتقام ان سے لے لیا۔ وہ نماز کے بعد تمہارے اوپر جو لعنتیں بھیجا کرتے تھے، اس کو بند کیا۔ تمہارے بے بڑھانت۔ اب انہی امور کو تمہارے سامنے بطور حجت کے پیش کرتے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے حضرت علیؑ کی فضیلت کا جو اظہار کیا ہے تو ہم ان کو عباس و حمزہ (رضی اللہ عنہما) سے بھی بڑھ کر تسلیم کرتے ہیں۔ وہ سب لوگ محفوظ گزر گئے اور حضرت علیؑ ان جنگوں میں پڑے جن میں مسلمانوں میں خون ریزی ہوئی۔

تمہیں یہ بھی معلوم ہو گا کہ زمانہ جاہلیت میں سقایہ حاقہ اور زمزم کے ستواں حضرت عباسؑ تھے نہ کہ ابوطالب۔ حضرت عمرؓ کی عدالت میں تمہارے باپ نے اس کا دعویٰ بھی پیش کیا مگر فیصلہ ہمارے حق میں ہوا۔

رسول اللہؐ جس وقت وفات پائی اس وقت ان کے اہمام میں سے سولہ حضرت عباسؑ کے اور کوئی زندہ نہ تھا۔ اس لئے کل اولاد عبدالمطلب میں سے آنحضرتؐ کے وارث ہی ہیں پھر بنی ہاشم میں سے بہت لوگ خلافت حاصل کرنے کے لئے اٹھے۔ لیکن بنی عباس ہی نے اس کو حاصل کیا۔ لہذا قییم استحقاق اور جدید کامیابی حضرت عباسؑ اور ان کی اولاد ہی

کے حصہ میں آئی۔

بدر کی لڑائی میں مہارے چاچا طالب اور عقیل کی وجہ سے مجبوراً حضرت عباسؓ کو بھی آنا پڑا۔ وہ نہ دونوں بھوکوں مچالتے یا عتبہ اور شیبہ کے پیالے چاٹتے۔ ہمارے ہی باپ کی بدولت اس ننگ و عار سے بچے۔ نیز آغاز اسلام میں قحط کے زمانے میں حضرت عباسؓ ہی نے ابو طالب کی امداد کی۔ پھر مہارے چاچا عقیل کا فدیہ بھی بد میں انہوں نے ہی ادا کیا۔ الغرض جاہلیت اور اسلام دونوں میں ہمارے احسانات مہارے اوپر ہیں۔ ہمارے باپ نے مہارے باپ پر احسان کئے اور ہم نے مہارے اوپر۔ اور بن رتبوں پر تم خود لپٹ آپ کو نہیں پہنچا سکے تھے۔ ان پر ہم نے تم کو پہنچایا اور جو انتقام تم نہیں لے سکے تھے وہ ہم نے لے لیا۔

”ان خطوط کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت الہی کا تصور دعاغلوں سے کس قدر بعید ہو چکا تھا کہ ابو جعفر منصور جلیا اہل سنت کا عظیم الشان خلیفہ اور نفس زکیہ جلیا اہل بیت کا مہدی تسلیم کیا ہوا امام اس کو درستی تسلیم کر رہے ہیں صرف ہیکڑ ایسے ہیں کہ یہ درشت بدی کی اولاد کو بہر چمتی سے یا چچا کی بیٹھ، دما رنخ الامت جلد مشتم علامہ سلم بن ابی ہریرہ

آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس خط و کتابت میں بجز خاندانی تفاخر اور طعن و تشنیع کے کچھ نہیں۔ اس کے بعد منصور نے ایک لشکر جبار (امام) نفس زکیہ کے خلاف بھیجا جس نے انہیں شکست دے کر قتل کر دیا۔ یہ واقعہ کا واقعہ ہے۔

ابو مسلم ایرانی سلطنت کے احیاء کا عزم لے کر آیا تھا۔ یہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہ ہوا تو اس کے بعد ایک ایرانی ”فرد نہیں“ بلکہ خاندان اسی عزم کو لے کر عباسیوں کے ہاں آگیا۔ یہ خاندان بھی ایرانی سلطنت کو زندہ تو نہ کر سکا، لیکن اس نے مسلمانوں کی اس عظیم مملکت و عباسیہ میں نہ اسلام رہنے دیا نہ عربیت۔

شہ اسی قسم کی ایک بحث خلیفہ مامون الرشید اور امام علی رضاؓ کی عیون الاخبار میں مشقول ہے۔ مامون نے امام موصوفی کے پوچھا کہ تم کس بنیاد پر خلافت کا دعویٰ کرتے ہو؟ بولے کہ رسول اللہؐ سے حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کی قرابت پر۔ مامون نے کہا کہ اگر حضرت علیؓ کی قرابت کی بنیاد پر یہ دعویٰ ہے تو آنحضرتؐ نے آپ در نہ چھوڑے تھے جن میں سے بعض ان سے بھی زیادہ قریبی اور بعض انہی کے درجے کے تھے اور اگر فاطمہؓ کے رشتہ کی بنیاد پر ہے تو ان کے بعد اس کے حقدار حسنؓ اور حسینؓ تھے۔ ان کی موجودگی میں حضرت علیؓ نے خلافت پر قبضہ کر کے ان کا حق کیوں غصب کیا۔ امام علیؓ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔

دونوں کی جگہ بھیت بنے۔ اور یہ ایرانی سازش کی بڑی نمایاں کامیابی تھی۔ تاریخ میں یہ خاندان برامکہ کے لقب سے مشہور ہے۔ برامکہ کے لقب کی وجہ شمیہ کے متعلق روایات میں اختلاف ہے۔ لیکن اکثریت کا خیال یہ ہے کہ اس نعت کی اصلیت "برماہ گاہ" ہے۔ یعنی ایرانیوں کے سب سے بڑے آتشکدہ کا اعلیٰ ترین متولی یا سجاری۔ اس مندر میں چاند کے دیوتا کا جسمہ نصب تھا اور نو بہار کہلاتا تھا۔ برامکیوں کا جد امجد جاماسپ بن شتاسپ تھا جو گشتاسپ کے زمانہ میں نو بہار کا پہلا موبد مقرر ہوا اور اس خدمت کے اعزاز میں اسے پوری مملکت کا موبد موبدان (قاضی القضاۃ یا چیف جسٹس) بھی بنا دیا گیا۔ یہ وہ اعلیٰ ترین منصب تھا جس کے سامنے شہنشاہوں تک کی گزریں جھک جاتی تھیں۔ اس کے بعد اسے مملکت کا دستور اعظم (یعنی وزیر اعظم) بھی مقرر کر دیا گیا۔ اس خاندان کی وجاہت کا یہ عالم تھا کہ ایران کے پیا مبر و جناب، زردشت نے اپنی بیٹی کا نکاح جاماسپ سے کر دیا تھا اور جاماسپ کی ایک بیٹی (جناب) زردشت سے منسوب تھی۔ ہم پہلے عباسی خلیفہ عبداللہ بن محمد بن علی ملقب بہ سفاح کے دربار میں خالد برمکی کو ایک نہایت بلند ذمہ دار منصب پر فائز دیکھتے ہیں۔ (چونکہ ہمارے پیش نظر برامکہ کی تاریخ نویسی نہیں اس لئے ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیسے ہوا تھا۔ ہمارے پیش نظر مقصد کے لئے اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ بنو عباس تک سب سے پہلے خلیفہ کے زمانہ ہی میں اس خاندان نے اس قدر اثر و رسوخ پیدا کر لیا تھا۔ خلیفہ کے ساتھ خالد کے تعلقات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ خلیفہ کی بیٹی کو خالد کی بیوی نے دودھ پلایا تھا اور خالد کی بیٹی کو خلیفہ کی بیوی نے۔ خلیفہ المہدی کے زمانے میں خالد کو صوبہ فارس کا حاکم مقرر کر دیا گیا تھا۔ خالد کا بیٹا یحییٰ اس سے بھی زیادہ زیرک اور قابل تھا۔ خلیفہ منصور نے اسے آذربائیجان کا حاکم مقرر کر دیا۔ لیکن خالد نے اس کے لئے اس سے بھی زیادہ اہم اور موثر گوشہ تلاش کیا۔ یعنی اسے ولی عہد ہارون الرشید کا اتالیق مقرر کر دیا۔ یہ اتالیقی خاندان برامکہ کے لئے انتہائی عروج اور سطوت کا موجب بن گئی اور ایک گونہ موردی قرار پا گئی۔ فتنل اور تحفہ بنی کے دو بیٹے باپ اور دادا سے بھی زیادہ قابل تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے عہد میں کینیت یہی تھی کہ سلطنت کا سارا کاروبار یحییٰ کے سپرد تھا۔ وہ اپنے ان دونوں بیٹوں کے مشورہ سے ہر انجام دیتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ خلافت نامہ کو عباسیوں کے ہاتھ میں کبھی لیکن درحقیقت برامکہ کی تحویل میں۔ اس خاندان نے مملکت میں سیاسی سطوت ہی حاصل نہیں کی بلکہ مملکت کے ہر گوشے کو ایرانی رنگ میں رنگ دیا۔ یحییٰ نے بغداد میں بیت الحکمہ قائم کیا۔

جس میں عجم کی تاریخ اور لٹریچر کا معتد بہ ذخیرہ عربی زبان میں منتقل کر دیا گیا۔ اسکے ساتھ ہی اس نے

بحث و مناظرہ کی مجالس بھی نہایت اعلیٰ پیمانہ پر قائم کیں۔ ان مجالس میں ایرانی، یہودی،

سارامعاشرہ جمیعت کے رنگ میں

اور نصاریٰ علماء اور فلاسفہ از ایک طرف ہوتے تھے اور مسلمان علماء دوسری طرف۔ اور دونوں

بحث اسلامی عقاید و نظریات ہوتے تھے۔ ان مباحثوں کا جو نتیجہ نکل سکتا ہے وہ ظاہر ہے۔

اول تو عرب سادہ سی قوم تھی جو فلسفیانہ نکات آفرینیوں اور منطقی موشگافیوں میں الجھنا جاتی ہی

نہ تھیں، پھر مملکت کی سیاسی مصلحتوں نے انہیں اس قدر دبا کر رکھا تھا کہ ان کا جذبہ حریت ماؤف ہو

کر رہ گیا تھا۔ ان کے مذمقابل اُس ایرانی قوم کے اہل علم و دانش تھے جو قرن ہا قرن سے فلسفہ، منطق اور

الہیات کے مسائل پر غور و فکر کی حامل تھی، ان کے ساتھ یہود و نصاریٰ جو دیوں کہتے تھے، یونانی فلسفہ کے

ماہر تھے، نتیجہ یہ کہ ہر مباحثہ کے بعد اسلامی عقاید و نظریات کے متعلق شکوک و شبہات کا سیلاب اُٹھ

آتا، اور ان کے مقابلہ میں عجمی تصورات و معتقدات نہایت معقول دکھائی دیتے۔ علاوہ ازیں مملکت

کے سارے خزانے ہر ایک کی تحویل میں تھے۔ یہ ان دجوسی، یہودی اور عیسائی، مناظرین کو اس قدر انعام و

اکرام سے نوازتے تھے کہ ان مذاہب کے علماء دور دور سے کھینچ کر ان مجالس میں شامل ہوتے۔ ہر ایک

کی اس سازش سے شرابی اسلام کس طرح عجمی اسایم بن کر رہ گیا، اس کی تفصیل آگے چل کر سامنے

آئے گی، کیونکہ ہر دست ہم اپنی بحث کو ایرانیوں کے سیاسی اثر و غلبہ تک محدود رکھنا

چاہتے ہیں۔

سچی بر مکی کی اولاد تو خاصی تھی لیکن جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، ان میں سے فضل اور جعفر

بڑے نامور تھے۔ عباسی خاندان میں ہر ایک کے علوم و تربیت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ فضل اور جعفر

دو دین شریک بھائی تھے یعنی ہارون الرشید کی والدہ دخیزان نے جو تائید میں نہایت ممتاز مقام

رکھتی ہے، اپنے بیٹے ہارون اور فضل کو ایک ساتھ دودھ پلایا تھا۔ اس کی گود میں ایک طرف ہارون تو

تھا اور دوسری طرف فضل جب ہارون بہر اقامت دار آیا تو اس نے فضل کو مملکت کے بلند ترین مناصب

پر فائز کرنا چاہا لیکن جس طرح غاند نے یحییٰ کے سلسلہ میں کیا تھا، یحییٰ نے مصلحتاً فضل کو محلات کے

اندر رکھا اور امور مملکت جعفر کے سپرد کئے۔ یوں مملکت کی داخلی اور خارجی شاہ رگیں ان دونوں کھائیوں

کی گرفت میں چلی گئیں۔ اس گرفت کا رخ متعین کرنے کے لئے ان کے پورے باپ اپنی بہن بھتیجیوں کے ساتھ ہوا۔ سلطان نے حدیثہ ازیمینوں کے ہاتھ میں بھیج دی۔ لیکن جب کہ عام طور پر ہوا کرتا ہے تو اس شہر میں دولت اور حکومت کے نشہ نے ان کے ہوش و حواس پر اثر ڈالنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی سازش کا کاروائیوں میں احتیاط بڑھتی چھوڑ دی اور رفتہ رفتہ مارون الرشید پر ان کی حقیت منسوب آتی ہوئی شروع ہو گئی۔ یہیں سے ان کے زوال کی ابتداء ہوئی۔ مارون الرشید جب بھی ملک میں دور کرتا تو جن میں جگہ اس کے خلیفہ منصب بدست، اسے معلوم و محسوس ہوتا کہ وہاں حکومت برآمدگی کی ہے اس کی آہیں۔ اس سے اس کے دل میں بھڑک پیدا ہوتی مشرور ہو گئی جو آہستہ آہستہ برآمدگی کی تباہی کا موجب بنی۔

برآمدگی کا انجام اس نے جعفر کو قتل کر دیا۔ سخی اور قتل کو قید کر دیا اور انہیں اس قدر اذیتیں دیں کہ ان کی تفصیل سن کر روح کا نیپے لگتی ہے۔ اس نے خاندان برآمدگی کی تمام جائیدادیں ضبط کر لیں۔ مملکت سے ان کا ہٹایا کر دیا۔ بعض مورخین نے جعفر کے قتل کا سبب یہ بتایا ہے کہ اس نے مارون الرشید کی ہمیشہ کے ساتھ خفیہ نکاح کر لیا تھا۔ لیکن محققین کے نزدیک اس واقعہ کی حیثیت افسانہ سے زیادہ کچھ نہیں جعفر کے قتل اور دیگر برآمدگی کے زوال کے اسباب وہی تھے جن کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے۔ اور جنہیں ابن خلدون نے نہایت وضاحت سے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔

برآمدگی کے یہ شک نہ ہو گئے۔ وہ ایرانی سلطنت کا احیاء بھی نہ کر سکے۔ لیکن وہاں قصد کو لے کر آئے تھے، اس میں برآمدگی کامیاب ہوئے انہوں نے عباسیوں کی عربی مملکت کو خالصتہ ایرانی، اس کے معاشرہ کو یکسر عری، اور ان کے مذہب (اسلام) کو بھی بنا دیا۔ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ جو اسلام اس کے بعد آگے چلا وہ بھی اسلام تھا۔ محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین خداوندی نہیں تھا۔ ابو مسلم اس سلسلہ کی پہلی کمری تھا۔ اس نے ایرانی رہنما کاروں کو عباسی فوجوں میں داخل کر کے عسکری قوت کو بھی عری بنا دیا تھا۔ ان کے خاندان کو بھی اپنی فوج میں شامل کر دیا تھا اور اسی کی سفارش پر اس نے عباسیوں کے دربار میں ایرانی حاکم کی جگہ بھرتی کر کے اپنے عہد وزارت میں صوبہ بلخ میں اس قدر فوج جمع کی وہی خالص ایرانی تھا۔ ان فوج کی تعداد پانچ لاکھ سے کم نہیں تھی۔ علاوہ ازیں مملکت کے قریب قریب تمام کلیدی مناصب پر ایرانی درباری تھے۔ مرکز، دراصل کے نوازوں پر ایرانی انداز ہوتا رہتا تھا۔

جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ (عام عرب تو ایک طرف) خود خلیفہ ہارون الرشید کو بھی کچی کی منظوری کے بغیر اپنی سلطنت کے خزانہ عامرہ سے ایک پیسہ تک نہیں مل سکتا تھا۔

جب (امام) محمد بن علی عباس کا انتقال ہوا تو ابو مسلم نے امام کے ماتم میں فوج کی وردی سیاہ کر دی اور مملکت کے علم پر سیاہ حریری پردے چڑھا دیئے اور (امام) ابراہیم عباسی مع اپنے خاندان کے سیاہ پوش ہو گئے اور اس کا دن سے عباسیوں نے سیاہ لباس کو اپنا خاندانی شعار بنالیا۔ دجیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، یہی سیاہ لباس اور سیاہ علم تھے، جو آنے والے کی روایتی نشانی بن کر ابو مسلم کی کامیابی کا باعث بنے تھے۔ غور کیجئے کہ یہ شخص کس قدر ماہر شاطر تھا! ابو مسلم نے اس طرح عباسیوں کے ظاہری شعار کو ایرانی رنگ میں رنگ دیا، اور برآمدہ نے ان کی نفسیات تک کو بدل کر بھی بنا دیا اور سارا معاشرہ اسی رنگ میں رنگا لیا۔ خالد کے عہد وزارت میں ایران کے جشن نوروز کا آغاز عباسی مملکت میں ہو گیا تھا۔ اور جعفر برمکی نے اپنے دور میں جشن بہر جان کی تقریب کو عام کر دیا۔ یہ دنوں تقریبیں مجوسوں کی عیدیں تھیں۔ (ایران میں اب تک جشن نوروز بطور عید منایا جاتا ہے)۔ ہمارے ہاں (ذی ... مسلم ممالک میں) شبِ بلوات (یا برأت) کی تقریب اور اس کی آتش بازی خود برامکی آتشکدوں کی یاد تازہ کرتی ہے۔ بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ برامکہ شیعہ تھے لیکن شیعہ مورخ اسے صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ اصل یہ ہے کہ ان لوگوں کو شیعہ اور سنی نسبتوں سے متعارف کرنا ہی غلط ہے۔ یا سلام توئے آئے تھے، لیکن مجوسیت ان کے رگ و ریشے میں حلول کئے ہوئے تھی۔ انہوں نے اپنے اسی قدیم ایرانی مذہب کے عقاید و تصورات کو اسلامی پردوں میں چھپا کر عام کر دیا۔ اور یہی ان کا مقصد تھا۔ عباسیوں کی داستان کا سلسلہ دراز ہے اور ایرانیوں کے ہاتھوں ان کی آخری تباہی کا زمانہ ہنوز دور۔ اس مقام پر ہمیں تھوڑے سے وقت کے لئے رک کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس دوران میں علویین اور فاطمین مصر کی سرگرمیاں کیا تھیں۔ یہ اپنے انداز اور طریق کے مطابق عباسی سلطنت کے خلاف وقتاً فوقتاً اٹھتے رہے۔ تاریخی تحقیق کے مطابق انہوں نے ۱۳۸ھ سے لے کر ۳۵۸ھ تک قریب یا سٹھ مرتبہ حکومت کے خلاف بغاوت کی لیکن ہر بار ناکام رہے۔ ان میں سے صرف ایک جماعت اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئی جو فاطمین کے نام سے

فاطمین مصر

مشہور ہے۔ اس کے پہلے خلیفہ نے رقادہ (شمالی افریقہ) میں ۹۷۱ھ میں اپنی آزاد حکومت قائم کی۔ یہ شیعوں کے مشہور فرقہ اسماعیلیہ سے متعلق مختار ۳۵۸ھ تک اس سلطنت کا دائرہ شمالی افریقہ تک محدود رہا۔ اس کے بعد اس نے شام اور مصر کو بھی فتح کر لیا۔ اسی بہت سے اسے "دولت فاطمین مصر" کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بڑی شان و شوکت سے حکومت کی اور مشہور مذہب (اسماعیلیہ) کے پھیلائے میں نمایاں سرگرمیاں دکھلائیں۔ اس مقصد کے لئے قاہرہ میں ایک وسیع و عریض مسجد جامع تعمیر کی جس کا نام جامع ازہر رکھا۔ یہ مسجد درحقیقت اس مذہب کی نشر و اشاعت کا سرچشمہ اور مرکز تھی۔ رجائع ازہر مصر میں اب تک موجود ہے لیکن اب وہ ستیموں کی دریں گاہ ہے، رفتہ رفتہ داخلی انتشار کی وجہ سے اس حکومت میں ضعف آنا شروع ہو گیا جو اس زمانے میں بسبب صلیبی جنگیں شروع ہوئیں، انتہا تک پہنچ گیا۔ سبب اس کے کہ یہ حکومت دوسری مسلمان حکومتوں کے ساتھ مل کر صلیبیوں کا مقابلہ کرتی، یہ خود صلیبیوں کے ساتھ مل گئی۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دی تو اس کے ساتھ ہی فاطمی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ مملکت دوبارہ عباسی سلطنت کا جزو بن گئی۔ یہ ۵۶۷ھ کی بات ہے۔ اکثر مورخین کا خیال ہے کہ دولت فاطمیہ کے حکمرانوں کا اپنے آپ کو فاطمی مشہور کرنا غلط تھا۔ اس سلطنت کا بانی درحقیقت عبداللہ بن میمون القداح تھا جو ایران کا رہنے والا دہریہ تھا اور بظاہر اسماعیلی امام محمد بن اسماعیل کے نام پر بیعت لیتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو فاطمی مشہور کر کے، اس آزاد مملکت کی بنیاد ڈالی تھی لیکن دوسرے تحقیقین کا خیال ہے کہ یہ صحیح النسب فاطمی تھے۔ یہ بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ واضح کرنا ہے کہ عباسی سلطنت کے خلاف کیا کیا سازشیں ہوئیں اور ان میں سے کون سی سازش کامیاب ہوئی۔ یہ سازشیں بالواسطہ ایرانی تھیں یا بلاواسطہ۔ اس سے ہمارے مقصد پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر قذاح (ایرانی) خود فاطمی نہیں کھاتا تو فاطمین کی کامیابی میں اس کی کوششوں کا بڑا حصہ تھا۔

اب چلیے واپس بغداد کی طرف۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پہلے ابو مسلم نے اور بعد میں براہ نے عباسی مملکت کو کس طرح ایرانی عقاید و تصورات کی آماجگاہ بنا دیا تھا۔

(۵)

ابو مسلم قتل ہو گیا۔ براہ کی کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن یہ لوگ ایرانییت کا جو بیج بگئے تھے وہ بڑھتا

پھولتا، پھلتا چلا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عباسی سلطنت کا مرکز کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا اور دیوبے
 زور پکڑتے چلے گئے۔ ان میں ایران پیش پیش تھا۔ اس کی بین مثال دیالم (بابانی) کی
دیلمی حکومت کی سلطنت ہے۔ دیالم کا خطہ جو بحر خزر کے جنوب میں واقع ہے حضرت عمر کے
 زمانہ میں اسلامی فتوحات میں شامل ہوا لیکن وہاں کے باشندے اپنے قدیم مذہب پر قائم رہے بعد میں
 وہ مسلمان ہو گئے۔ نوبہ دیلمی ان میں ممتاز حیثیت کا مالک تھا۔ اس کے تین بیٹے علی حسن اور احمد بھی
 باپ کی طرح نامور تھے۔ ان میں سے علی نے خاصی قوت حاصل کر لی۔ یہ شخص دولت دیلم یا بنی ابویہ کا بانی ہے
 ان بھائیوں نے آہستہ آہستہ پہلے ایران کے مختلف صوبوں میں اپنی حکومت قائم کر لی اور عراق تک کو اپنی
 حدود میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد بغداد کے بعض اہل علم کے ایسا پر یہ آئے تھے اور ۳۲۰ھ میں احمد بغداد
 میں داخل ہو گیا۔ خلیفہ متکفی نے اس کا شکا بانہ استقبال کیا۔ اس سے آپ اس زمانے کے عباسی خلفاء
 کے اقتدار کا اندازہ لگا سکتے ہیں! خلیفہ نے اس کی سلطنت کو تسلیم کر لیا اور علی کو عہد الدولہ حسن
 کو رکن الدولہ، اور احمد کو معز الدولہ کے خطاب سے نوازا اور کون
بغداد شیعیت کا مرکز پر ان کے نام مسکوک کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے کیفیت
 یہ تھی کہ خلیفہ صرف ایک مذہبی ریس رہ گیا جس کا نام خطبہ بار میں لیا جاتا تھا۔ حکومت بنی ابویہ کے تانقہ
 میں تھی۔ ابھی معز الدولہ کو زمانہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لیتے چاہیں وہ مذہبی ہو سکتے کہ اس نے خلیفہ
 متکفی کو معزول کر کے تہد کر دیا، اور وہ بھی نہایت وقت آمیز طریق سے۔ بنی ابویہ غالی شیعہ تھے معز الدولہ
 وہ شخص ہے جس نے پہلے پہل بغداد میں عاشورہ محرم منانے کا حکم دیا۔ اس حکم میں کہا گیا تھا کہ سب لوگ
 اپنی دکانیں بند رکھیں، امام حسینؑ کا ماتم کریں اور عورتیں اپنے بال کھول کر لڑھکرتی ہوتی باہر آئیں۔ اسی
 طرح اس نے ۸ رذی الحجہ کو عید غدیر منانے کا بھی فرمان جاری کیا۔ بغداد کی آبادی بالعموم سنیوں پر مشتمل
 تھی۔ انہوں نے ان احکام کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی تو معز الدولہ نے ان پر سختی شروع کر دی نتیجہ
 اس کا یہ کہ بہت سے سنی وہاں سے ہجرت کر گئے۔ ۳۵۹ھ تک بنی ابویہ کی حکومت رہی۔ اس کا خاتمہ
 سلاجقہ نے کیا۔ ان کی حکومت ۳۵۹ھ تک قائم رہی۔ سلاجقہ کے زمانے کے بعد قریب چھ یا سٹھ سال
 تک بغداد میں عباسیوں کا خطبہ پڑھا جاتا رہا۔ اس کے بعد اس
عباسی سلطنت کا خاتمہ سلطنت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چراغ گل ہو گیا۔ بہت بگڑا ہوا

کا پوتا ہلاکو خان ہر سراقندار آیا تو ابن العقی خلیفہ بغداد کا وزیر ہوا۔ یہ غالی شیعہ تھا۔ دوسری طرف عقی نصیر الدین طوسی جو اسی قسم کا شیعہ تھا، ہلاکو خان کا وزیر ہوا۔ ان دونوں کی سازش سے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ جادینے کے بعد خلیفہ مستقیم کو قتل کر دیا۔ اس سے سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ ختم شدہ کا واقعہ ہے۔

اس طرح ایرانیوں نے جنگ قادیسیہ کی شکست کا بھرپور انتقام لے لیا۔ یہ بنیادی طور پر اس شکست کا سیاسی انتقام تھا جو انہوں نے مسلمانوں سے لیا۔

ہم نے جہ کہاہے کہ اہل ایران نے اس طرح اپنی اس شکست کا انتقام لے لیا جو انہیں عربوں کے ہاتھوں اٹھانی پیری تھی تو یہ ہمارا مقیاس نہیں جو دایران کے ارباب بیکرو نظر اس کا اعتراف و استرار کرتے ہیں جب بین کاظم زادہ حضرت کے مشہور ایرانی مورث ہیں۔ وہ اپنی کتاب ”تجلیات روح ایران در ادوار تاریخی“ میں لکھتے ہیں۔

خود ایرانیوں کا اعتراف

جس دن ستہ سعد بن ابی وقاص نے خلیفہ دوم کی جانب سے ایران کو فتح کیا اور اس پر غلبہ پایا، ایرانی اپنے دل میں کینہ و انتقام کا جذبہ پالتے رہے۔ کینہ و انتقام کا یہ جذبہ متعدد مواقع پر ظاہر ہوتا رہا تا آنکہ فردت شیعہ کی بنیاد پڑ جانے سے یہ کینہ شیعہ نقاب ہو گیا۔ ارباب علم و اطلاع اس حقیقت کو بخوبی جانتے اور مانتے ہیں کہ شیعیت کی بنیاد و ظہور میں اعتقادی مسائل اور نظری اور نقلی اختلافات کے علاوہ ایک سیاسی مسئلہ کو بھی دخل تھا۔ ایرانی اس بات کو نہ کبھی معمول سمجھتے تھے نہ قبول اور معاف کر سکتے کہ مٹھی بھر ننگے پاؤں پھر نیوالے بادشہ، عربوں سے ان کی مملکت پر قبضہ کر لیا۔ اس قدیم مملکت کے خزانوں کو لوٹ کر غارت کر دیا۔ اور ہزاروں بے گناہ انسانوں کو قتل کر ڈالا۔

اس کے بعد یہ ورثہ لکھتے ہیں کہ:

ہمارے دانشمند بزرگوں کو نہ تو بنو فاطمہ سے شوق تھا اور نہ ہی خاندان بنی امیہ سے دشمنی۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح عرب حکومت کا تختہ الٹ دیں اور اپنی عظمت اور حکومت بحال ہو جائے۔ چونکہ ہاشمی خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاتم ہو گئی اور اموی خاندان عربی حکومت دنیا سے اسلام کی مرکزی حکومت تسلیم کر لی گئی، اور اس طرح عرب عجم پر بی طرح

مسلط ہو گیا۔ فلہذا ہم سے لئے واحد چارہ کار یہی تھا کہ ہم ہاشمیوں کا ساتھ دے کر ان کو ابھارتے،
ہم سے بزرگوں نے یہی کچھ کیا۔

جب ایرانیوں نے ہاشمیوں کو ابھار کر اموی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور اس کی جگہ خود ہاشمیوں
(عباسیوں) کی حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے بلا کو کو بلا کر عربوں کی اس سلطنت کا بھی خاتمہ
کر دیا۔ اس طرح انہوں نے، بقول قاسم زادہ اپنی شکستوں کا بدلہ عربوں سے لے لیا۔
لیکن یہ بدلہ وہ کھاجوا انہوں نے عربوں (یا مسلمانوں) سے لیا جو بدلہ انہوں نے اسلام سے
لیا جس نے ان کے مذہب مجوسیت کا خاتمہ کر دیا تھا، اس کا تذکرہ اب سامنے آئے۔

(۱)

قبل اس کے کہ ہم اسلام کے خلاف ٹھی سازش کی تفصیل کی طرف آئیں، مناسب معلوم
ہوتا ہے کہ دستہ بدیدہ داشت کے لئے اس دین کی اساسات
اسلام کی اساسات کو مختصر الفاظ میں دہرا دیا جائے جسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم
کی وساطت سے نوع ان کو دیا اور جو قرآن کریم کی دفتین میں محفوظ ہے۔ قرآن کریم
کی روش سے :-

(۱) انسانی علم کا ذریعہ مطاعہ، مشاہدہ، تجربہ اور تعلیم و تعلم ہے۔ اس علم کو ہر انسان الکتسابی
طور پر حاصل کر سکتا ہے۔

(۲) لیکن ایک علم اور کبھی کبھار جسے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص اور برگزیدہ بندوں کو براہ راست
عطا کرتا تھا۔ اسے وحی کہا جاتا ہے اور جن حضرات کو یہ علم عطا ہوتا تھا انہیں انبیاء یا رسول۔ یہ
علم آخری مرتبہ حضور نبی اکرم کو عطا ہوا اور اس کے بعد اس سلسلہ کو ختم کر دیا گیا۔ بالفاظ دیگر
نبوت حضور کی ذات اقدس پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد علم کا صرف الکتسابی ذریعہ باقی رہ گیا۔

۱۔ ہم نے پہلا اقتباس محمود عیسیٰ صاحب کی کتاب "تحقیق مزید بسلسلہ خلافت معادیہ و یزید" سے لیا ہے۔
اور دوسرا ملخصاً خواجہ عباد اللہ اختر مرحوم کے مقالہ "مذہب کا اثر مسلمانوں کے عقاید پر" سے جو
مجلہ طلوع اسلام کی نومبر ۱۹۵۴ء کی اشاعت میں چھپا تھا۔

ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اب کسی شخص کو براہ راست علم حاصل نہیں ہو سکتا۔

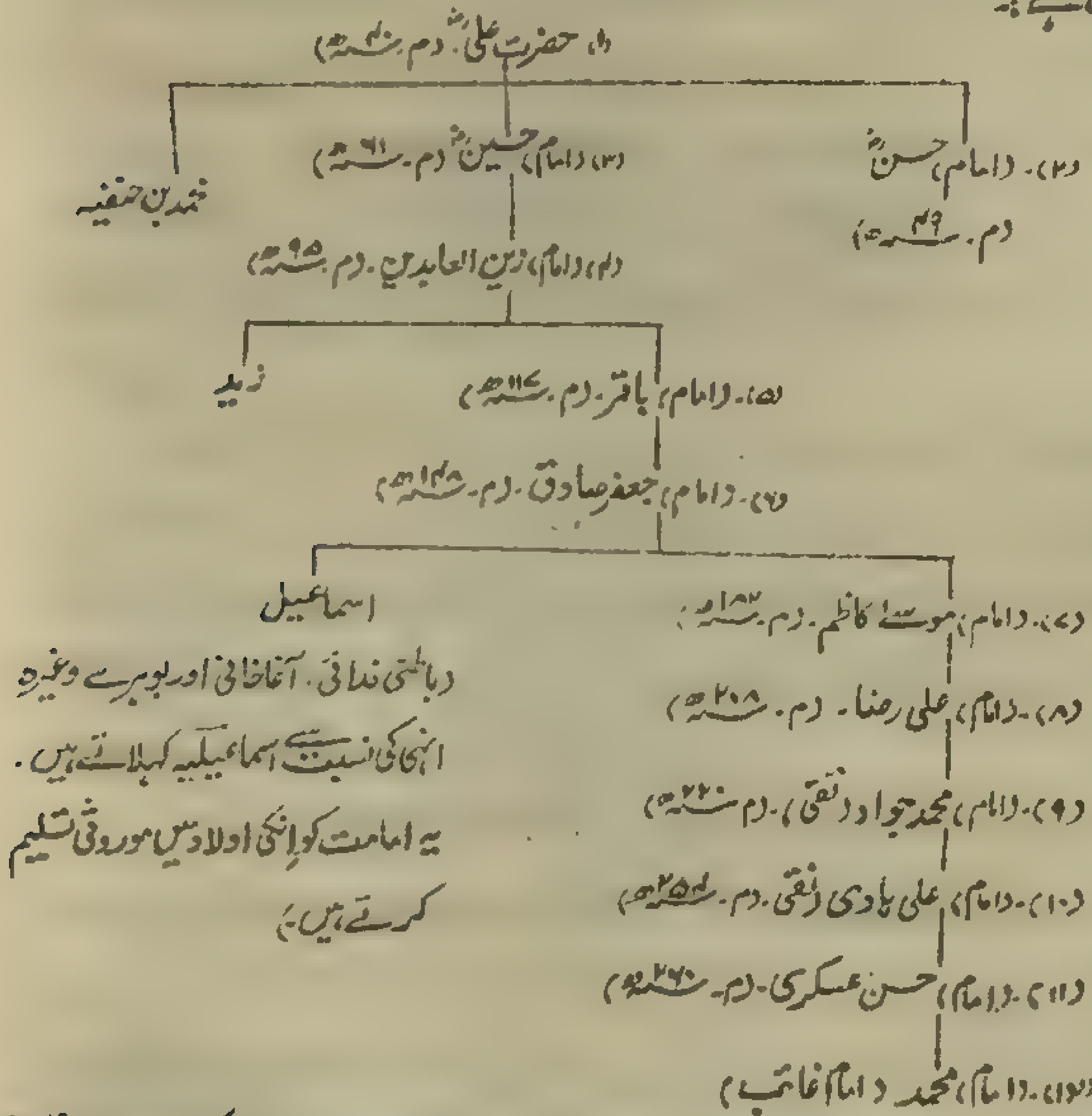
(۳) جو وحی حضور نبی اکرمؐ کو دی گئی وہ بہ تمام و کمال قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ قرآن کریم تمام نوع انسان کے لئے اور ہمیشہ کے لئے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ مکمل بھی ہے اور غیر متبدل بھی۔ محفوظ بھی ہے اور واضح بھی۔ یہ عربی زبان میں ہے اور غور و تدبر اور علم و بصیرت کی روت سمجھا جاسکتا ہے۔ اسے اس کی موجودہ شکل میں خود حضور نبی اکرمؐ امت کو دیا تھا اور اس کے بعد اس میں ایک حرف کی بھی یا تثنیہ و تبدل نہیں ہوا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا ہے۔

(۴) دین جو قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے ایک نظام حیات ہے جو اپنی آزاد مملکت میں عملاً متشکل ہو سکتا ہے۔ یہ مملکت امت محمدیہ کے ہاتھوں متشکل ہوتی ہے۔ یہ امت اپنے میں سے بہترین فرد کو بطور سربراہ مملکت منتخب کرتی ہے اور یہ سربراہ امت کے مشورہ سے کاروبار مملکت سرانجام دیتا ہے۔ مقصد اس مملکت کا قرآن کریم کے احکام و قوانین کو عملاً نافذ کرنا اور اس کے اصول و اقدار کے مطابق معاشرہ کی تشکیل کرنا ہوتا ہے۔

(۵) یہ مملکت سب سے پہلے حضور نبی اکرمؐ نے قائم فرمائی اور حضورؐ کی وفات کے بعد اس کا سلسلہ کچھ عرصہ تک آگے چلا۔ اس کے بعد امت کی کٹاری کسی اور پیڑی پر چل چکی۔ اسی کا نام دین بھی تخریف ہے۔ چونکہ (جیسا کہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے) اس کا اولین حشرچہ ہرزین ایران تھی۔ اس لئے اسے ”عجمی تخریف“ کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مفہوم اس سے بروہ عقیدہ تصور، نظریہ، مسلک و شریعت جو قرآن کے خلاف ہو، خواہ وہ کہیں سے آیا ہو اور اس کی نسبت کسی کی طرف بھی کیوں نہ کی جاتی ہو۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ امت میں سب سے پہلا اختلاف مسئلہ خلافت کی بنا پر ہوا تھا۔ حضرت علیؑ کے دعوائے خلافت کے سلسلہ میں کہا یہ گیا کہ خلیفہ منتخب نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی طرف سے نصوص اور ماہ درہم ہے۔ اسے امام کہا جاتا ہے۔ پہلے امام حضرت علیؑ ہیں اور آپ کے بعد یہ امامت آپ کی اولاد میں متواتر جاری رہے گی۔ اس وقت ہم نے اس عقیدہ کے صرف اس گوشہ کا ذکر کیا تھا جس کا تعلق سیاست سے تھا۔ یہ دین پر کسی طرح اثر انداز ہوا، اس کا ذکر اب سامنے لایا جاتا ہے۔ اس کے لئے

مذہبی ہے کہ ان حضرات کا شجرہ نسب سامنے آجائے جنہیں ائمہ (حاملِ امامت) تسلیم کیا جاتا ہے۔
وہ حسب ذیل ہے:-



شیعوں کا پہلا فرقہ کیسا نبیہ جو حضرت علی (ع) کے بعد ان کے اس بیٹے (محمد بن حنفیہ) کو (جو حضرت فاطمہ کے بطن سے نہیں تھے) بلکہ ان کی ایک اور بیوی حنفیہ کے بطن سے تھے) امام مانتا تھا۔ بالفاظ دیگر اس فرقہ نے فاطمیتین کے مقابلہ میں علویتین کو ترجیح دی۔ جب ان کے امام (محمد بن حنفیہ) کی وفات ہو گئی تو ان میں سے ایک گروہ نے یہ عقیدہ وضع کیا کہ امام محمد بن حنفیہ مہدی موعود تھے وہ فرقہ کیسا نبیہ | دراصل مرے نہیں بلکہ لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گئے ہیں۔ عنقریب دنیا میں اس آئینے اور اپنی حکومت روسے زمین پر قائم کرینگے۔ آپ نے دیکھا کہ عبداللہ ابن سبا نے رجعت کے جس عقیدہ کو پھیلایا تھا انہوں نے اس کا اطلاق اس پر کیا؟ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ اس عقیدہ کا

اطلاق اہل تشیع کی کسی ایک اور مہبتیوں پر بھی ہوتا رہا ہے۔ کیسا نیک کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ امام خدا کا مظہر یا اوتار ہوتا ہے اور خدا کی طرح جی وستیوم۔ اس جماعت کا مرکز خراسان تھا جہاں سے وہ سلطنت بنی آسمان کے خلاف سازشوں کا بال پھیلاتے رہتے تھے۔

شیعوں کا دوسرا فرقہ زیدیہ کہلاتا ہے۔ یہ امامت کے متعلق حضرت علیؑ سے لیکر امام زین العابدینؑ تک جمہور شیعہ سے متفق ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے فرزند اکبر امام باقرؑ کے بجائے، زیدیہ فرقہ ان کے فرزند اصغر زید کو امام تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت حضرت علیؑ کی اولاد میں تو رہی، لیکن اس کے لئے کسی سلسلہ یا خاندان کی تخصیص نہیں۔ یہ شیعوں کا معتدل ترین فرقہ ہے جو اصول و فقہ میں سنیوں کے بہت قریب ہے۔

شیعوں کے جس گروہ نے امام باقرؑ کو امام برحق تسلیم کیا، وہ ان کے بعد ان کے بیٹے امام جعفر صادقؑ کی امامت کے ہی قائل رہے۔ لیکن ان کے بعد یہ پھر دو گروہوں میں بٹ گئے۔ انہی دو گروہوں نے تاریخ میں شہرت حاصل کی ہے۔ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ امام جعفر صادقؑ کے بعد ان کے فرزند اکبر اسماعیل بن امام منصوحؑ ہیں، اور دوسرے گروہ نے ان کے بجائے ان کے دوسرے بیٹے، امام موسیٰ کاظمؑ کو امام تسلیم کیا۔ اول الذکر کو شیش امامیہ دیکھو کہ وہ پہلے چھ اماموں کو امام برحق تسلیم کرتے ہیں، یا اسماعیلیہ کہا جاتا ہے۔ باطنی فدائی اور اس قسم کے دوسرے غالی شیعہ فرقے، عام طور پر انہی سے متعلق ہیں مآجل آفاغانی اور بوہرے اس فرقہ کی دوشہ ہندو شاخیں ہیں۔ دوسرا فرقہ اثنا عشری یا امامیہ کہلاتا ہے اور جمہور شیعہ اسی سے متعلق ہیں۔ یہ بارہ اماموں کے قائل ہیں۔ اور اس سلسلہ کے آخری امام دہم کے متعلق ان کا عقیدہ ہے وہ زندہ ہیں اور عراق کے ایک غار میں مستور۔ قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا۔ اور وہ ساری دنیا پر اپنی حکومت قائم کریں گے۔ راہی کو امام مہدی کہا جاتا ہے۔

شیعوں کا کوئی فرقہ بھی ہو، امام کے منصوحؑ ہوتے اور مہدویت (یعنی ایک آنید کے امام) کا عقیدہ ان سب کے ہاں پایا جاتا ہے۔ لیکن ان کے بعض غالی فرقوں کے عقاید تیس بی غلو پر مبنی ہیں۔ مثلاً ان کا ایک فرقہ ”خرم و نبیہ“ ائمہ کو (معاذ اللہ) خدا، رسول اور ملائکہ تصور کرتا اور قیامت اور مابعد کتاب کا انکار کرتا تھا۔

شیعوں کے غالی فرقے

تنازع کا قائل تھا۔ اسی کو وہ رجعت کہتے تھے۔ یعنی انسانی روح کا اسی دنیا میں، ایک قالب سے دوسرے قالب میں منتقل ہو جانا۔ رجعت کے متعلق بعض غالی فرقوں کا عقیدہ تھا کہ قیامت کے قریب نبی اکرم اور دیگر تمام انبیاء دنیا میں واپس آئیں گے، اور وہ سب حضور کی نبوت کا اقرار کریں گے۔ اسی طرح حضرت علیؑ بھی دنیا میں واپس تشریف لائینگے اور حضرت معاذیہ اور ان کی اولاد کو قتل کرینگے فرقہ خطابہ کا بانی ابو الخطاب امام جعفر صادقؑ کو (معاذ اللہ) خدا اور اپنے آپ کو ان کا رسول ظاہر کرتا تھا۔ بعض ائمہ جب اس قسم کے عقائد کی تردید اور مخالفت کرتے تو یہ لوگ کہہ دیتے کہ یہ حضرات ایسا کچھ تقبیہ کہتے ہیں۔ ورنہ دل سے یہ ہم سے متفق ہیں (تقیہ کا مفہوم پہلے بیان ہو چکا ہے۔ یہ عقیدہ بھی شیعوں کے تمام فرقوں میں مشترک ہے)۔ خطابہ کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ ہر دور رسالت میں دو پیغمبر ہوتے ہیں۔ ایک ناطق اور دوسرا صامت۔ محمد رسول اللہ ناطق پیغمبر تھے اور حضرت علیؑ صامت۔

بعض غالی فرقوں کے عقاید اس قدر مذموم تھے کہ ان کا ذکر کرنے سے بھی طبیعت ابا کرتی ہے۔ لیکن یہ سب اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے۔ حکومت وقت کے خلاف سازشیں کرنا ان کا شیوہ تھا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ حکومت بنی امیہ کی کھٹی یا بنی عباس کی، بہر حال سنیوں کی حکومت بھی تھی۔ جب انہیں اپنی مساعی میں کامیابی نہیں ہوتی تھی تو یہ اپنے آپ کو اور اپنے متبعین کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتے تھے کہ خیر، کوئی بات نہیں۔ آخری زمانہ میں امام ستورا آئینگے اور شیعوں کی حکومت قائم کر دیجے۔ یہ غالی فرقہ اپنے اپنے وقت میں ابھرنے کے بعد ختم ہو گئے (اب ان کے بعض "نقوش قدیم" بعض مقامات پر پائے جاتے ہیں۔ لیکن انہیں پینداں اہمیت حاصل نہیں) شیعوں کے دو فرقے البتہ ایسے ہیں جنہیں تاریخ میں نمایاں خصوصیت حاصل رہی ہے اور وہ اب بھی موجود ہیں۔ یعنی اسماعیلیہ و آغا فانی خوجے اور بوہرے)۔ اور امامیہ (امام شیعہ کی جن کی اکثریت ہے۔ ان دونوں فرقوں کے اہم عقاید کا ذکر ناگزیر ہے۔ پہلے اسماعیلیہ کو لیتے۔

اسماعیلی اپنے عقاید اور تعلیم کو اس شدت کے ساتھ مخفی رکھتے ہیں کہ ان کے متعلق کوئی بات یقینی طور پر کہنا مشکل تھا۔ اس فرقہ کا تو نام ہی باطنی تھا، لیکن کچھ غصہ پہلے خود اسی فرقہ کے ایک محقق ڈاکٹر زاہد علی (سابق پروفیسر عربی و اسلامیات) نے نظام کالج حیدرآباد دکن

نے بڑی ہمت اور جرأت سے کام لیا اور اپنے فرقہ کی مستند مخفی کتب و دستاویزات سے مرتب کردہ ایک کتاب شائع کر دی جس کا نام ہے "ہم سے اسماعیلی مذہب کی

اسماعیلیوں کے عقاید

حقیقت اور اس کا نظام، ہمارے سامنے اس کتاب کا پیشہ کا ایڈیشن ہے اور ذیل میں جو کچھ درج کیا جاتا ہے اسی سے مقتبس ہے۔ اس فرقہ کی اساس اور تعلیم کے متعلق اس کتاب میں لکھا ہے کہ:

اس دعوت کے بانی، ایرانی نژاد جیمون القادات یا ان کے فرزند سیدنا عبداللہ ہیں۔ اس سے ان کا مقصد ایک ایسی مذہبی تحریک پیدا کرنا تھا جو خلافتِ عباسیہ کا مقابلہ کر سکے۔ اس مقصد کیلئے انہوں نے امام عبداللہ سے، ایک آئین بنائی جن میں اسے اسنادِ شریک کے جو باطن معززوں کے خیالات اور فلسفیوں کی راہوں کی طرف مائل تھے۔ اس تحریک کی کامیابی کے لئے اہل بیت کی مدد لینا پڑی تاکہ وہ شیعہ جن کو اہل بیت سے محبت تھی اسے جلد قبول کر لیں۔ (ص ۷۷)

ان کی تعلیم کے متعلق ڈاکٹر زاہد علی نے لکھا ہے کہ ان کی ابتدائی بنیاد اس اصول پر ہے کہ آنحضرتؐ نے ظاہری شریعت وضع فرمائی اور مولانا علیؑ نے اس کے باطن یعنی مادی کی تعلیم شروع کی۔ آپ کے بعد چھ اماموں نے باطنی تعلیم کی تکمیل کی، اور ساتویں امام مولانا محمد بن اسماعیل، نے شریعتِ محمدیہ کے ظاہر کو مطلق کر دیا۔ آپ کی نسل سے جو ائمہ ہوئے اور قیامت تک ہونگے۔ وہ سب خلفائے قائم ہیں۔ ان میں سے اگر کسی نابینا کو موقع ملے تو وہ قائم کی حیثیت سے ظہور فرمائینگے اور مادی، یعنی علمِ باطن ظاہر کرے۔ تمام دنیا کو اسماعیلی مذہب کا پیرو بنائینگے..... اسماعیلی تعلیم کی بڑی خصوصیت از داری اور پوشیدگی ہے۔ سیاسی مصلحتوں اور ملکی اغراض کے باعث ہم اپنے اصل عقیدے اپنی دعوت کے بڑے بڑے ارکان کے سوا کسی دوسرے کو نہیں بتاتے تھے۔ کیونکہ ہماری عمارت کا مذہب سنی تھا۔ اس لئے ہم نے عام لوگوں کو جو تعلیم دی وہ اس تعلیم سے بالکل الگ تھی جو خاص خاص ارکان دعوت کو دی جاتی تھی بلکہ خود اسماعیلیوں میں بھی مستحیوں یعنی ابتدائی مدارج کے مومنین کو وہ بھی نہیں بتائے جاتے تھے جو بالغوں کو بتائے جاتے۔ (مقدمہ ب)

ان کے عقاید کے متعلق لکھا ہے کہ ”امام کو رنجِ شریعت“ یعنی شریعت اکٹھا دینے کا حق حاصل ہے۔ وہ جب چاہے شریعت اکٹھا کر سکتا ہے اور جب چاہے جاری کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح یہود و نصاریٰ نے اصلی تورات اور انجیل کو چھوڑ کر اپنی رائے اور قبائیس سے علیحدہ کر لیا

لے اس کا ذکر حکومتِ فاطمیہ کے ضمن میں آچکا ہے۔

لے یہ مصر کی فاطمی حکومت کے زمانے کی بات ہے۔

جمع کر لیں۔ مسلمانوں نے بھی اسی طرح کیا۔ رسولِ خدا نے کلام اللہ جمع کر کے اسے اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے دھمکے سپرد فرما دیا۔ یہ لوگ اس سے بے پرواہ ہو گئے اور اپنی رائے اور قیاس سے ایک الگ قرآن جمع کیا۔ اس کے بعد خلیفہ ثالث نے شیخین کا جمع کیا جو نسخہ جلاڈالا اور ایک دوسرا نسخہ تیار کیا۔ پھر حجاج آیا اور اس نے خلیفہ مذکور نے لکھ کر آگ میں جھونک دیا۔ اس کے بعد اس نے جو چاہا نکال دیا اور ایسی کتاب تالیف کی جو اب ان کے پاس

شرفِ قرآن

موجود ہے: (مقدمہ)

ڈاکٹر زاہد علی نے ان اختلافات کی بہت سی مثالیں پیش کی ہیں جو مسلمانوں کے مرتبہ قرآن اور حضرت علیؑ کے مرتبہ قرآن میں ملتے جاتے ہیں مثلاً سورہ مائدہ کی آیت (۱) یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط (حضرت علیؑ کے قرآن کی رو سے) یوں بھی: یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فِي عَلِيٍّ... (واضح رہے کہ حضرت علیؑ کے مرتبہ قرآن کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ان کے امم کے پاس ہے اور اسے قائمِ اقیامہ ہی کہوں گے)۔ تقیہ ان کے ہاں بنیادی عقیدہ ہے۔ نیز تاویل جس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کا صحیح مفہوم اس کے ظاہری الفاظ میں نہیں ہوتا۔ ان الفاظ کے باطنی معانی ہوتے ہیں جن کا علم آئمہ ہی کو ہوتا ہے قرآن کا حقیقی مفہوم انہی باطنی معانی دیا تاویل کی رو سے متعین ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر نبی کو رسولِ مطلق یعنی ظواہر پر حکم کرنیوالا اور وحی کو رسولِ صامت یعنی باطن پر حکم کرنے والا کہا جاتا ہے۔ تاویل کی تین مثالیں آلاء اللہ کے باطنی معانی ہیں یعنی "لا امام الا امام الزمان" (مثلاً)۔ یا (مثلاً) وضوء سے مراد حضرت علیؑ ہیں کیونکہ وضوء اور علیؑ ہر ایک میں تین تین حرف ہیں اور صلوٰۃ باطنی معانی سے مراد آنحضرتؐ ہیں کیونکہ صلوٰۃ اور محمدؐ ہر ایک میں چار حرف ہیں۔ لہذا لا صلوات الا بوضوء کے معنی ہیں مولانا علیؑ کی وصی (وحی ہونے کے آثار کے بغیر آنحضرتؐ کی نبوت کا اقرار بے معنی ہے۔ (۱۲۲)۔ یا (مثلاً) قرآن کریم میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو شجر ممنوعہ کے استعمال سے منع کیا تھا تو اس سے مراد یہ ہے کہ امام مستقر مولانا ابوطالب نے آنحضرتؐ کو منع فرمایا تھا کہ تم دھم نہ دلو کسی کو نہ بتانا۔ یہ صرف مولانا علیؑ کا حق ہے۔ ظالم اول (ابلیس) نے دھوکے سے کچھ دھم دیا۔ باطن آنحضرتؐ سے سیکھ لیا۔ یہ آپ کا پہلا گناہ ہے۔ آپ کا بچھلا گناہ یہ ہے

کہ آپ نے اپنی ایک بیوی سے یہ راز کہہ دیا کہ تمہارے باپ میرے دینی کا حق ظلم سے چھین لینگے (۱۵ ص ۷۱)
یا (مثلاً) ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُفْضِلْ عَلَيْنَا فِي مَقَالَتِهِ أَحَدًا إِلَّا لِيُجْزِيَ بَيْنَهُمُ الْأُمَمَ“۔ میں ذالک الکتاب سے اشارہ
مولانا علی کی طرف ہے: (صفحہ ۷۱) غرضیکہ ان کے ہاں قرآن کریم کی تمام آیات کا مفہوم اسی طرز (تأویل) کی
رُو سے متعین کیا جاتا ہے اور یہ تاویلات بھی بدلتی رہتی ہیں۔

اسما عیسیٰ (اور دیگر شیعہ فرقوں) کی ساری تعلیم کا نقطہ ماسکہ اور مرکز امام کا عقیدہ ہے۔ ان
عقیدہ کی ابتداء یوں ہوتی ہے۔

آنحضرتؐ کے دادا مولانا عبدالمطلب حضرت ابراہیمؑ کی ذریت سے ہیں۔ آپ بھی حضرت
امامت ابراہیمؑ کی طرح حضرت عیسیٰؑ کے دود میں مستقر امام آتے یعنی آپ میں نبوت و رسالت۔

وصایت اور امامت پانچوں مراتب جمع تھے۔ آپ نے اپنے دو فرزند ان مولانا عبد اللہ اور
مولانا ابوطالب کو خدا کے امر و وحی سے الگ الگ مرتبے دیے۔ پہلے کو نبوت و رسالت کے
رتبے سے کر ظاہری دعوت کا صدر بنایا اور دوسرے کو وصایت و امامت کا درجہ دیکر
باطنی دعوت بکار میں مقرر کیا مولانا ابوطالب نے نبوت و رسالت کا رتبہ آنحضرتؐ کو
اور وصایت و امامت کا درجہ مولانا علیؑ کو دیا۔ مولانا ابوطالب کی شان عظمت و جلالت
اس سے ظاہر ہے کہ آپ میں بھی مولانا عبدالمطلب کی طرح چاروں مراتب جمع ہو گئے تھے۔

..... آپ کے بعد یہی چاروں مراتب مولانا علیؑ کی ذات میں جمع ہیں۔ (صفحہ ۷۲)۔ چنانچہ
مستقر امام مولانا علیؑ ہی ہیں جن پر ولایت کرنے کے لئے آنحضرتؐ بھیجے گئے تھے۔ آپ
نے جو آخری رسالت بہم پہنچائی وہ مولانا علیؑ کی ولایت ہے۔ گویا آپ کے مبعوث ہونے کا
اصل مقصد یہ ہے کہ آپ باطنی شرک کو مٹائیں۔ (اور باطنی شرک یہ ہے کہ دنیا میں کوئی
شرک نہیں سب خدا کو واحد مانتے ہیں۔ اگر لوگ شرک کرتے ہیں تو مولانا علیؑ کی ولایت میں
شرک کرتے ہیں۔ صفحہ ۷۳)

امام کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ :-

اگر تو اپنی آنکھوں سے امام کو زنا کرنے شراب پیتے اور فحاشی کا مرتکب ہوتا دیکھے تو

لے اپنے دل و زبان سے منکر نہ سمجھ اور اس کے درست اور حق ہونے میں کچھ شک نہ کر کیونکہ
اقتدائے امہ کو اس سے چالیا ہے۔ (۳۶۳)

بلکہ یہاں تک کہ

ہمارے امہ معصومین کی شان انبیائے مسلمان کی شان سے بدرجہا بلند ہے۔ دونوں میں مالک اور
ملوک کا فرق ہے۔ امہ سے کوئی گناہ مرزد نہیں ہو سکتا۔ بخلاف انبیاء مریدین کے جن سے گناہ
مرزد ہوتے ہیں۔ ان انبیاء مسلمان میں سے تو ایک طرف خود آنحضرت تک شامل ہیں۔
ہندوستان میں اسماعیلی، خوہروں (آغا خانوں) اور بوہروں پر مشتمل ہیں۔
آغانسانی اور بوہریت | ان کے عقاید اور بھی عجیب و غریب ہیں جن میں ہم میرزا محمد سعید ملوی
(مرحوم) کی کتاب ”مذہب اور باطنی تعلیم“ کے حوالے سے درج کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ
یہ ہے کہ

ادوار سابقہ میں جب حضرت علی بن وشنوختہ تو حضرت محمد نے وید دیاس کا قالب اختیار کیا۔
جب حضرت علی اپنی معروف عام حیثیت میں نمودار ہوئے تو وہ وشنو کا دھواں (اوتار) نہ کہ
تھے۔ بعض خوبے یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ حضرت علی بن وشنو باشد خدا اور سید احمد ان کے
پیغمبر تھے۔ موجودہ آغاخان تک تمام نزاری امہ حضرت علی بن وشنو کا اوتار تصور کئے جاتے ہیں، اور
اس طرح انہیں بھی وہی مرتبہ الوہیت حاصل ہے جو حضرت علی کو حاصل تھا۔ خوبے اور شمس ہندو
انہیں اپنا معبود تصور کرتے ہیں۔ یہ لوگ آداگون یا مٹا سن کے بھی قائل ہیں اور قیامت
جنت دوزخ کے بھی۔ قرآن مجید کو یہ سب سے آخری اور مستند وید خیال کرتے ہیں لیکن جو
قرآن اس وقت ملت اسلامی کے درمیان ہے اس کو وہ مستند نہیں مانتے۔ نزاریہ
فرقہ کا عموماً ملک یہ رہا ہے کہ وہ جس ملک میں سکونت پذیر ہوتے ہیں اس ملک کی شریعت
اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلاً ترکستان میں وہ حنفی فقہ کے مقلد ہیں اور ایران میں اثنا عشری فقہ

سے معاذ اللہ۔

سید اسماعیلیوں کا سب سے زیادہ مشہور فرقہ نزاری ہے جس کا ایک امام حسن بن صباح تھا باطنی فدائی اسکے

معتقدین کہلاتے تھے۔ آغا خانوں اور بوہروں کا تعلق اسی فرقہ سے ہے

کے پابند۔ (۳۳۹-۳۴۰)

یہ ہیں فقہاء شیعہوں کے ایک اہم فرقہ امامیہ کے عقاید۔

اس کے بعد آپ ان کے دوسرے فرقہ امامیہ (اثنا عشری) کی طرف آیتے جیسا کہ کہا جا رہا ہے شیعہ

حضرات کا بنیادی عقیدہ امامت ہے۔ امامت کے متعلق اس فرقہ کے عقاید

امامیہ یا اثنا عشری کیا ہیں، اسے ہم اس کتاب سے براہ راست پیش کرتے ہیں جو اس فرقہ کے

مزدبک مذہب کے ستون کی حیثیت رکھتی ہے یعنی کلمۃ الکاظمی کی کتاب الکافی۔ یہ ان حضرات کے نزدیک

حدیث کی سب سے زیادہ معتبر اور مستند کتاب ہے اور اس کی ہر روایت کسی نہ کسی امام سے مروی ہے۔

کتاب کا پورا نام ہے 'الاصول الکافی' اور تالیف ہے ثقت الاسلام شہد بن بیتوب بن آخوند الطوسی (متوفی ۳۲۹ھ) کی۔

ہم اسے سلسلے اس کتاب کا عربی نسخہ وہ ہے جو مطبع الحیدری طہران میں چھپا تھا اور

جسے دارالکتب اسلامیہ طہران نے شائع کیا تھا۔ اردو ترجمہ "حضرت ادیب اعظم مولانا سید ظفر حسن

صاحب امروہوی" کا ہے جسے شمیم بک ڈپو، ناظم آباد، کراچی نے کتاب الشافی

اصول الکافی کے نام سے ۱۳۶۶ھ میں شائع کیا ہے۔ اس میں امامت کے خصائص و لزوم

کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اسے مختصر ادرت ذیل کیا جاتا ہے۔

پہلے نکھا جا چکا ہے کہ خدا سے براہ راست علم ملنے کا نام وحی ہے اور وحی کا سلسلہ نبی اکرم کی

ذات گرامی پر ختم ہو گیا۔ آپ کی طرف نازل شدہ وحی قرآن کریم کے اندر درج ہے جس کی حفاظت کا ذمہ

خدا نے رکھا ہے۔ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ دین میں سنا اور محبت قرآن مجید ہے اور اب کسی شخص کو اس کا

حق حاصل نہیں کہ وہ کسی سے کوئی بات (جو قرآن سے باہر ہو) یہ کہہ کر منولے کہ وہ خدا کا حکم ہے۔ خدا سے

براہ راست علم حاصل ہونا خاصہ نبوت تھا لیکن ہم اصول الکافی میں دیکھتے ہیں کہ اس میں امامت کو بھی

شریک کر لیا گیا ہے، اگرچہ اس کے لئے اصطلاحات نبی کی نہیں اختیار کی گئی، ایک اور اختیار گئی ہے

وہ اصطلاح ہے محدث کی۔ دیکھ کے سب کے ساتھ۔ الکافی میں ہے:

محدث کا عقیدہ | زارہ سے مروی ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے آئے کاوی رسولاً

نہیثاً کے متعلق سوال کیا اور پوچھا کہ نبی اور سوال میں کیا فرق ہے۔ فرمایا: زیادہ ہے

امام رسول کافی کا دوسرا حصہ "فروع کافی" ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی مولانا ظفر حسن صاحب کے قلم سے شمیم بک ڈپو نے شائع

کیا ہے۔

جو فرشتہ کو خواب میں دیکھتا ہے۔ اس کی آواز سنتا ہے۔ لیکن ظاہر بخاطر رسالت بیداری میں نہیں دیکھتا۔

اور رسول وہ ہے جو آواز بھی سنتا ہے، خواب میں بھی دیکھتا ہے اور ظاہر میں بھی۔ میں نے پوچھا۔ امام

کی منزلت کبھی ہے۔ فرمایا۔ وہ فرشتہ کی آواز سنتا ہے۔ مگر دیکھتا نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ وَمَا

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مُعَذِّبٍ۔ (اشافی جلد اول ص ۲۳)

آگے بڑھتے سے یہ دیکھتے جائیں گے کہ اس روایت میں آیت ^{۱۱۱} کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ

قَبْلِكَ۔ (۲۲) قرآن کریم میں اس آیت میں وَلَا مُعَذِّبٍ کے الفاظ نہیں ہیں اصول کافی دعویٰ میں

اس روایت کے نیچے پانچویں ہے۔ ”وَلَا مُعَذِّبٍ“ ائمہ ہادی قرآن اہل البیت

علیہم السلام۔ (جلداول ص ۲۴) اہل بیت کی قرآن قرآن میں اس آیت میں وَلَا مُعَذِّبٍ کے

الفاظ آئے ہیں۔ یہ بات آپ کے لئے وہ عجیب نہیں ہونی چاہیے کیونکہ (جیسا کہ ہم آگے چل کر تفصیل

تہ بیان کریں گے)۔ بیشمار آیات ایسی ہیں جن کے متن (الف) میں کہا گیا ہے کہ جبریل امین تو ان میں

اس طرح کے کرنازل ہوئے تھے۔ لیکن مروجہ قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اس وقت ہم محدث کے

نظریہ سے بحث پر اکتفا کرتے ہیں۔ یعنی محدث وہ ہے جس کی طرف فرشتہ پیغام خداوندی لے کر نازل

ہوتے ہیں۔ وہ ان کا کلام سنتا ہے لیکن انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ اس لئے اگلی روایت میں ہے۔

محدث وہ ہے جو ملائکہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ان کا کلام سنتا ہے۔ لیکن اسے دیکھتا نہیں اور

نہ خواب، نہ نظر آتا ہے۔ (اشافی جلد اول ص ۲۵)

ازان بعد ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ”میں اور میرے صلب سے گیارہ امام محدث

ہیں۔“ (اشافی جلد اول ص ۲۸)

آپ نے غور فرمایا کہ یہاں تک خدا سے براہ راست (بذریعہ ملائکہ) علم حاصل کرنے کا تعلق ہے۔

رسول اور محدث میں کوئی فرق نہیں۔ اس کی

اس میں اور نبوت میں عملاً کوئی فرق نہیں | تشریح اشافی کی دیگر روایات میں بھی موجود

ہے۔ (مثلاً قرآن کریم میں نبی اکرمؐ کے متعلق خدا نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ فَخُذُوا

وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَتَوْهُمُ (۲۶) ”جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو جس سے وہ روکے اس سے روک جاؤ۔“

لہٰذا اس آیت کی تشریح کا یہ موقع نہیں۔

کافی کی ایک روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا مَا جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخَذَ بِهِ وَمَا نَفَى عَنْهُ اِنْتَقَى۔ جو کچھ حضرت علیؑ نے فرمایا اس کو لو۔ اور اس سے منع کیا اس سے باز رہو۔ (اشافی جلد اول ص ۲۲۵) یہ اس لئے کہ جبرنی لفظ مِنَ الْفَضْلِ مِثْلَ مَا جَرَى الْمُحَدَّثُ (اشافی جلد اول ص ۲۲۵) عربی، (کافی جلد اول ص ۱۹) یعنی فتنہ خداوندی میں سے (حضرت علیؑ کے لئے بھی وہی کچھ جاری ہوا تھا جو رسول اللہ کے لئے جاری ہوا تھا یعنی دونوں کا سر شہیدہ علم ایک ہی تھا۔ اس کے بعد ہے۔

ایر المؤمنین اکثر نسر مایا کرتے تھے۔ میں اللہ کی طرف سے جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ میں فاروق اکبر ہوں۔ میں صاحب اعصاب یعنی اجتماع مسلمین کا سبب ہوں۔ میں صاحب منہم یعنی وہ آیات ہوں جو دلیل امامت ہوں۔ میری وصایت ردھی ہونے کا اقرار کیا تمام ملائکہ، روح اور مسلمان نے جس طرح اقرار کیا ہے صلح کے تعلق اور عوار کیا گیا ہوں منصب امامت پر۔ جیسے آنحضرت (نبوت پر)۔ اور یہ منصب ہمارا خدا کی طرف سے ہے۔ (اشافی جلد اول ص ۲۳۵)

ایک اور روایت میں ہے :-

امام اپنے زمانہ میں واحد و یگانہ ہوتا ہے۔ کوئی فضل کمال میں اس کے نزدیک بھی نہیں ہوتا۔ اور نہ کوئی عالم اس کے مقابلہ کا ہوتا ہے۔ نہ اس کا بدل پایا جاتا ہے نہ اس کا مثل و نظیر۔ وہ بنبر الکتب اور خدا سے طلب کے ساتھ ہر قسم کی فضیلت سے مخصوص ہوتا ہے۔ یہ اختصار اس کے لئے خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ (اشافی جلد اول ص ۲۳۱)

اس کے بعد امام کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ آل رسول میں سے ”ذیل سیدہ طاہرہ معصومہ سے ہوتا ہے۔“ (ایضاً ص ۲۳۳)۔ ”انبیاء اور ائمہ علیہم السلام موفق من اللہ ہوتے ہیں اور علم و حکمت الہیہ کے خزانہ سے وہ چیز ان کو دیجاتی ہے جو ان کے غیر کو نہیں دی جاتی۔“ (ایضاً ص ۲۲)۔ ایک روایت میں بات اور بھی دانت ہوئی ہے۔ فرمایا امام جعفر صادق نے کہ

اس (ملاک) کا اس وسیلے سے جو آسمان تک پہنچا ہوا ہے کہ وہی الہی کا سلسلہ قطع نہ ہو جو احکام من اللہ ہیں وہ نہیں حاصل ہوتے مگر بوسیلہ امام۔ اور خدا اپنے بندوں کے اہمال کو قبول نہیں کرتا جب تک معرفت امام نہ ہو۔ امام خدا کا منتخب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ برگزیدہ

اور مقبول خدا و رسول ہے۔ اور ایسا آدمی ہے جو محل اسرار الہیہ ہے۔۔۔ (خدا نے ان کے پیدا کرنے

سے پہلے ان دائرہ کو پیدا کیا۔ دبیضا۔ ۲۳۵-۲۳۶)

آپ نے غور فرمایا کہ نبی اور محدث میں لفظی تغیر کے سوا کوئی فرق نہیں۔ یہ عقیدہ کہ ختم نبوت کے بعد بھی خدا انسانوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ (یعنی خدا سے براہ راست علم حاصل ہو سکتا ہے) انہوں نے بعد کس کس شکل میں نمودار ہوتا رہا اس نے کس طرح نبوت کے بند کئے ہوئے دروازہ کو چھوٹا کر دیا اور اس دروازے سے کون کون کس کس انداز سے داخل ہوئے اور ہوتے جا رہے ہیں اس کی تفصیل آگے چل کر ملے گی۔ سر دست آپ امام کی مزید خصوصیات ملائے فرمائیے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ہم وہ ... ہیں جن پر اللہ نے اپنی اطاعت فرض کی ہے۔ لوگوں کو بدوں ہماری معرفت کے چارہ نہیں ہیں۔ ہم تباہ رہنا قابل قبول نہیں ہوگا۔ جس نے ہم کو پہچانا وہ مومن ہے اور جس نے انکار کیا وہ کافر ہے۔ اور جس نے ہم کو نہ پہچانا لیکن انکار نہ کیا وہ گمراہ ہے۔ جب تک اس ہدایت کی طرف نہ لوٹے جس کو اللہ نے ہماری اطاعت واجبہ کی صورت میں فرض کی ہے۔۔۔۔۔ فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے ہماری محبت ایمان ہے اور سب را بغض کفر۔۔۔۔۔ یہی اللہ اور اس کے ملائکہ کا دین ہے۔ (شافی۔ جلد اول۔ ۲۱۵-۱۶)

ایک اور روایت میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے امیر المؤمنین یعنی حضرت علیؑ کے متعلق فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد مثل رسول۔۔۔۔۔ ان کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔ اور ان پر مقدم کرنے والا ایسا ہے جیسے خدا اور رسول سبقت کی۔۔۔۔۔ اور ان پر فضیلت چاہنے والا ایسا ہے جیسے رسول۔۔۔ پر فضیلت چاہی۔ اور چھوٹے یا بڑے حکم کو ان کے نہ ماننا شرک باللہ ہے۔ رسول اللہ وہ باللہ تھے جس میں داخل ہونا ناگزیر تھا۔ وہ ایک ایسا راستہ تھے، جو اس پر چلا وہ اللہ سے مل گیا۔ اور ایسے ہی امیر المؤمنین تھے۔ ان کے بعد اور یکے بعد دیگرے تمام ائمہ کے لئے یہی صورت رہی۔ (شافی۔ جلد اول۔ ۲۱۷)

لے اشافی کا یہ ترجمہ صحیح نہیں۔ اشافی کے الفاظ میں محض الذین فرض اللہ طاعتنا۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے ”ہم وہ لوگ ہیں جن کی اطاعت اللہ نے فرض قرار دی ہے“

سے ہم نے پہلے لکھا ہے کہ معرفت امام کفر و ایمان کا خط امتیاز قرار پاگئی۔ اس سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔

مسلمانوں میں قرآن کریم ہی دین میں سند و ثبوت مہیا داند ہے۔ اس کے متعلق امام ائمہ باقر نے فرمایا کہ

کسی کی یہ طاعت نہیں کہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس ظاہر و باطن قرآن کا پورا پورا علم ہے سوائے

امام علیہم السلام کے۔ (دشانی جلد اول ص ۲۶۱)

یہاں ظاہر کے ساتھ باطن کا لفظ بھی آیا ہے۔ اس کی تشریح آگے چل کر کی جائے گی۔ ائمہ کے علم کے متعلق

عقیدہ ہے کہ ان کا علم رسول اللہ سے بھی زیادہ کثرتاً یعنی علم کی ابتداء رسول اللہ سے ہوئی تھی، انتہا ائمہ پر الگائی میں ہے۔

راوی کہتا ہے میں نے ابو جعفر علیہ السلام کو کہتے سنا، اگر ہمارا علم زیادہ نہ ہوتا رہتا تو البتہ ہم اسے

ختم کر دیتے۔ میں نے کہا: کیا ایسا علم بھی آپ کو حاصل ہوتا ہے جو رسول اللہ کو نہ ہو۔ فرمایا بصوت

یہ ہے پہلے رسول پر پیش ہوتا ہے پھر ائمہ پر اور پھر منتهی ہوتا ہے ہماری طرف۔ (دشانی جلد اول ص ۲۶۱)

وحی کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ چونکہ یہ علم انسانی نہیں ہوتا اس لئے اس کی صورت یہ نہیں تھی کہ رسول

جب چاہتا اس پر وحی آجاتی۔ وحی کا نزول خدا کی مشیت پر موقوف ہوتا تھا۔ وہ جب چاہتا اور جو چاہتا

رسول کو بندہ یہ وحی بنا دیتا۔ اس کے برعکس ائمہ کے متعلق ہے۔

فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ امام جب چاہتا ہے کہ جانے تو اس کو علم دے دیا جاتا ہے۔

(دشانی جلد اول ص ۲۶۵)

غیب کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ اس کا علم صرف خدا کو ہوتا ہے کسی انسان کو نہیں ہوتا۔ البتہ خدا جس

بات کا علم چاہے حضرات انبیاء کرام کو بذریعہ وحی دیدیتا تھا۔ ائمہ کی علم غیب کے متعلق یہ کیفیت تھی کہ۔

فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جو امام یہ نہیں جانتا کہ اسے کیا مصیبت پہنچے گی اور اس

کا انجام کار کیا ہوگا، تو وہ مخلوق خدا کی راہ نمانی نہیں کر سکتا اور خدا کی محبت نہیں ہو سکتا۔ (دشانی ص ۲۶۱)

عیسائیت کا مرکزی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی جان دے کر گناہ گاروں کو بخشوا لیا۔ یعنی ان کا

خون گناہ گاروں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ الگائی کی ایک روایت میں ہے کہ

لہذا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا ہمارے شیعوں پر (بہ سبب ترک تقیہ) پس

اختیار دیا مجھے اپنے اہل ان کے قتل ہونے کے درمیان پس میں نے اپنی جان دے کر ان کو بچا لیا۔

(دشانی جلد اول ص ۲۶۷)

ایک اور روایت میں ہے :-

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا نہیں مہیا کرتا عذاب دینے سے اس کو وہ کہ جو عبادت کرے سخت ولایت و محبت امام جابر .. چاہے اس کے اعمال کتنے ہی نیک ہوں اور حیا کرتا ہے عذاب دینے میں اس کو وہ کہ جو عبادت کرے امام منعمین من اللہ کی محبت کے ساتھ چاہے اس کے ایمان کیسے ہی خراب ہوں۔ (دشانی جلد اول، ص ۵۶۲)

ثبات و سعادت کا یہی مدار ہے، کفر و ایمان کا یہی معیار ہے۔

ابو حمزہ مروی ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا علی وہ دروازہ ہیں جس کو اللہ نے کھولا ہے جو اس میں داخل ہوا وہ مومن ہے اور جو اس سے خارج ہوا وہ کافر ہے اور جو نہ داخل ہوا اور نہ خارج ہوا وہ اس طبقہ میں ہے جس کے متعلق خدا نے کہا ہے کہ اس کے لئے میری مشیت ہے۔ (چاہے بخشوں چاہے نہ بخشوں)۔ (دشانی جلد اول، ص ۵۶۵)

ان ائمہ کی معرفت امت محمدیہ ہی پر لانا نہیں تھا، انبیاء سابقہ کی وساطت سے بھی ان کی پہچان کرا دی گئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ

فرمایا امام رضا علیہ السلام نے کہ تمام صحف انبیاء میں ولایت علی کا ذکر تھا۔ نہ انے کوئی رسول ایسا نہیں جیسا جو نبوت محمد اور وسایت علی کا مقرر نہ ہو۔ (دشانی جلد اول، ص ۵۶۵)

حضرت علیؑ کی فضیلت کا ذکر آگیا تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں موجودہ شیعہ حضرات کے عقاید کی بھی دو ایک مثالیں پیش خدمت کر دی جائیں۔ لاہور سے (شیعہ حضرات کا) ایک ماہ نامہ شائع ہوتا ہے۔ معارف اسلام۔ وہ ہر سال باعوم ستمبر اکتوبر میں

حضرت علی کا مقام اپنا ایک خاص نمبر شائع کرتے ہیں جس کا عنوان ہوتا ہے علیؑ و فاطمہؑ

اس رسالہ کی اشاعت بابت ستمبر اکتوبر ۱۹۷۲ء میں علامہ مجلسی کے حوالہ سے حضرت علیؑ کا ایک فرمان نقل کیا گیا ہے جس میں آپؑ نے فرمایا :-

میں خدا کے اسمائے حسنی۔ امثال علیا و آیات کبریٰ ہوں اور میں ہی جنت اور دوزخ کا مالک ہوں۔ میں اہل جنت کو جنت میں داخل کروں گا اور اہل نار کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اور میں ہی اہل جنت کی تزویج کروں گا اور میرے ہی ذمہ اہل جہنم کو عذاب کرنا ہے اور میرے ہی طرف ساری مخلوق

کی باز نشست ہوگی، اور میں ہی مرکز ہوں میری ہی طرف ہر ایک شے بعد فنا الہی رجوع کرتی ہے۔
 اور میرے ہی ذمہ ساری مخلوق خدا کا حساب ہے۔ تبھی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خدائے کدورت
 احتیاج و اتمام بہت کیا اور میں ہی رزق بابت ان کا نیا ہوں اور میں ہی وہ ہوں جس کے پاس
 کل مخلوق کی موت اور مصائب اور فیصلہ جات کا علم ہے اور مجاہد آیات و معجزات و کتب
 انبیاء علیہم السلام میرے سپرد کی گئی ہیں اور ان کا محافظ ہوں اور میں لائی والا و نشان والا
 ہوں۔ اور میں ہی ہوں جس کے لئے بادل، گرتی بجلی، تاریکیاں، روشنیاں، ہوائیں، پہاڑ، منار،
 رنات، سورج اور چاند مسخر کر دیتے ہیں۔ اور میں ہی وہ ہوں جس نے ان علم کے ذریعہ جو
 اللہ نے مجھ کو دیات گن کر انصار کیا ہوا ہے۔ اور میں رازِ قدرت کے ذریعہ جو اللہ نے مجھ کو عطا
 فرمایا اور محمد نے مجھ پہنچایا ہے۔ اور میں ہی ہوں جس کو خدا نے اپنا امام، اپنا کلمہ، اپنی
 حکمت، اپنی فہم و طاہر مانی ہے۔ اسے مامرا الناس، پوچھ مجھ سے قبل اس کے کہ مجھ کو نہ پاؤ۔
 خداوند! میں تجھ کو اپنا گواہ بناتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ لا حول ولا قوۃ
 الا باللہ العلی العظیم۔ (ص ۶۰)

اس رسالہ کی ستمبر ۱۹۷۱ء کی اشاعت میں تحریر ہے۔

اگر جناب مولانا علیؒ نہ ہوتے تو جناب رسول خدا پیدا نہ ہو سکتے۔ اور جناب رسول خدا پیدا نہ ہوتے
 تو لولاک لما خلقت الافلاک، زمین و آسمان پیدا نہ ہوتے۔ لہذا علیؑ نہ ہوتے
 تو کچھ ہی نہ ہوتا۔ (ص ۶۱)

اس رسالہ کی نومبر ۱۹۷۱ء کی اشاعت میں ہے۔

قرآن جانیں اس منظر العجائب و افرانب احمد اللہ الغالب کے کہ جب اس نے تورات و انجیل میں
 ظہور فرمایا تو خدا کا منہ اور خدا کا علم بن گیا۔ جب وہ زبور میں جلوہ افروز ہوا تو تمہید و تمجید کا لباس
 اور حمد کریم، داؤد بن گیا۔ جب اس کی تجلیات غزل انزالست میں ظاہر ہوئیں تو تقدیس و
 عبودیت کی دعاؤں میں سلیمان کا لہجہ بن گیا۔ جب وہ انجیل عیسائی میں نور بار ہوا تو مددگار
 اور طفلِ صوم بن گیا۔ جب وہ صیغہ یوحنا میں منیا پاش ہوا تو سب مفید پرہیزگار ہو کر شہر کی
 آواز بن آتے۔ حمد پرستے دکھار جب وہ قرآن مجید میں روشن ہوا تو جگہ جگہ اس کا ذکر، جگہ جگہ

اس کی فضیلت، جگہ جگہ اس کی مدح، جگہ جگہ اس کی شجاعت، جگہ جگہ اس کی کرامت، کبھی وہ
 یَا اللہ کی صورت میں خدا کا نام لے، کبھی وہ لِسَانُ صِدْقًا شَیْثَانِ کی صورت میں
 رسولوں کی سچی زبان (ص ۹۱)
 اسی تسلسل میں آگے لکھا ہے :-

خدا اور آگے چلے ... یہ بے مثال و بے نظیر امامِ آدل زرتشت کے نرند و پانڈ میں پہنچا تو
 شعلہ جوالہ کی صورت میں جین مت میں گیا تو شانتی اور امنسا کی صورت میں۔ ویدوں میں اس نے
 روپ دھارا تو آدم کی صورت میں۔ شاستروں میں سرُوپ دکھایا تو پریم آم کی صورت میں۔ بکھاؤ
 میں قدم رکھا تو ہابلی کی صورت میں۔ گیتا میں حبلوہ ریز ہوا تو نارائن کی صورت میں۔ رامائن
 میں صوفناں ہوا تو بہائم کی صورت میں۔ اورویناؤں کو نظر آیا تو سنگھ کی صورت میں۔ سنگھ
 شیر، اسد، لائن۔ اسی شیر کی، اسی سنگھ کی ہزار ہا سال سے مندروں، شود و اردوں میں پرستش
 کی جا رہی ہے۔ کرشن جی کو جب چودہ معصوموں کے چودہ صفائی روپ نظرات تھے تو ایک روپ
 میں سنگھ یعنی شیر بھی دکھائی دیتا تھا۔ (ص ۹۲-۹۱)

یہ ہیں دو چار مثالیں ان عقاید کی جو حضرت علیؑ کی فضیلت کے سلسلہ میں شیعہ حضرات میں رائج ہیں۔
 اور اس کا تو غالباً آپ کو علم ہی ہو گا کہ ان حضرات کا کلمہ اس طرح مکمل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ
 محمد رسول اللہ۔ علی ولی اللہ۔ (معارف اسلام، نومبر ۱۹۶۷ء، ص ۱۷۱)

(۱۰)

آپ نے دیکھا کہ حدیث کے عقیدہ سے شروع ہو کر بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ظاہر ہے کہ
 جب نجات و سعادت ائمہ منصوص کی اطاعت، بلکہ معرفت کے ساتھ شرط ہو گئی تو پھر نہ (براہ راست)،
 قرآن کریم کی کوئی حیثیت باقی رہی نہ جہنم نبوت کی کوئی اہمیت۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، اس کے
 ساتھ ہی ایسے عقاید بھی عام کئے گئے جن سے قرآن کی محفوظیت
موجودہ قرآن محض ہے اور ابدیت ہی باقی نہ رہی۔ چنانچہ انکافی کے باب (کتاب الحجۃ)
 میں متعدد آیات کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ "یہ آیت دراصل اس طرح نازل ہوئی تھی لیکن مروجہ قرآن میں
 اس طرح ہے: ہم یہاں اس کی دو چار مثالیں پیش کرتے ہیں :-

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام فی قولہ تعالیٰ لقد عہدنا الی آدم
من قبل کلمات فی محمد و علی و فاطمہ و الحسن و الحسین و
الانمۃ علیہم السلام من ذریتہم فَنَسِیَ . ہکذا واللہ نزلت
علی محمد .

امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیہ لقد عہدنا کے متعلق فرمایا کہ وہ کلمات تھے محمد و
علی و فاطمہ و حسن و حسین اور ان ائمہ کے متعلق جو ان کی ذریت سے ہونے والے تھے۔ آدم ان
کو بھول گئے۔ واللہ محمد پر یونہی نزولِ آیت ہوا۔ (شافی۔ ص ۵۳)

قرآن مجید میں یہ آیت اس طرح ہے۔

وَلَقَدْ عٰہِدُنَا اِلٰی اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ یَجِدْ لَہٗ عَزْمًا . (۲۶)

ایک روایت میں ہے۔

فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیت (فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ)۔
”عنقریب تم جان لو گے کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے۔ اے جھوٹوں کے گروہ تم کو میں نے ولایت
علی کی اپنی بعد آنے کی خبر دیتا تھا۔ اب کھنی گمراہی میں کون ہے کے متعلق فرمایا کہ یہ آیت اس معنی
کے ساتھ نازل ہوئی تھی۔ (شافی جلد اول ص ۵۴)

قرآن کریم میں صرف اتنا ہے۔

فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ . (۲۶)

ایک روایت میں ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت یوں نازل ہوئی تھی کہ جب ایک سائل نے سوال
کیا ایسے عذاب کا جو واقعہ ہوئے والا تھا اور ولایت علی کے منکروں پر اور جس کا کوئی دفع کرنے
والا نہ تھا امام نے فرمایا واللہ رسول پر یہ اس طرح (یعنی بولا بہت علی کے ساتھ)
نازل ہوئی تھی۔ (شافی جلد اول ص ۵۵)

قرآن مجید میں یہ آیات اس طرح ہیں۔

سَاَلُ سَاَلٍ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۝ لِّلْكَافِرِیْنَ لَیْسَ لَہٗ دَارِفُ . (۲۶)

اس سے پہلے وہاں پیدا ہوا کہ اس قسم کی آیات میں جو الفاظ خدا کی طرف سے نازل ہوئے تھے لیکن اب قرآن میں نہیں ہیں، وہ کس طرح حذف (گم) ہو گئے۔ اس کے متعلق

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ علیؑ کے بارے میں جو نازل کیا گیا تھا سرشتی سے لوگوں نے اس سے

انکار (کفر) کر لیا۔ (رشانی جلد اول، ص ۵۱)

دوسری روایت میں ہے کہ قرآن کریم میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔

فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ جبریل حضرت رسول خدا پر یہ آیت اس طرح لے کر نازل ہوئے تھے جن

لوگوں نے آل محمد کا حق غصب کیا انہوں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی ایک دوسری

بات سے پس ہم نے ان لوگوں پر دہنوں نے آل محمد کا حق لے لیا تھا آسمان سے اس لئے عذاب

نازل کیا کہ وہ بدکار تھے۔ (رشانی، ص ۵۲)

قرآن کی آیت یوں ہے:-

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَحْمَةً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ (۲۵)

قرآن کریم کی خصوصیت کبریٰ، اساسی اہمیت اور انفرادیت اس میں ہے کہ یہ خدا کی آخری ہکمل اور غیر متبدل

کتاب ہے اور ایسی محفوظ کہ اس میں ایک حرف کی بھی نہ کی تبدیلی ہوتی ہے نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی رد و بدل۔

کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے۔ (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)

اس کا ارشاد ہے) اگر اس کے کسی ایک لفظ کے متعلق بھی یہ شک پیدا ہو جائے کہ یہ اصلی ہے یا نہیں تو اس

پر ایمان کی بنیاد متزلزل ہو جاتی ہے، اور اس کی حیثیت انبیاء سابقہ کی طرف نازل شدہ حرف کتابوں

(تورات، انجیل، انجیل) کی رہ جاتی ہے۔ جو مثالیں ہم نے اوپر پیش کی ہیں اور اس قسم کی متعدد اور آیات بھی

الکافی میں درج ہیں) ان کی روح سے قرآن کی محفوظیت اور اہمیت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔

جن آیات کے متعلق کہا کہ ان میں رد و بدل نہیں ہوا، ان کے معانی ایسے بیان کئے گئے جن کی سند

قرآن کریم سے نہیں ملتی۔ ان معانی کی بنیاد (ان حضرات کے عقیدہ کے مطابق)

قرآن کے باطنی معانی | ائمہ کا وہ علم ہے جو انہیں خدا سے حاصل ہوتا تھا۔ اسے تاویل کہا جاتا

ہے (تاویل اور قرآن کے باطنی معانی کے متعلق تفصیلی ذکر اسماعیلیہ کے عقاید کے ضمن میں آچکا ہے)

مثلاً قرآن کریم کی آیت **يَتَسَاءَلُونَكَ عَنِ النَّبِیِّ الْعَظِیْمِ** - دیکھو: "تم سے پوچھتے ہیں نبیاء العظیم کے متعلق" کے معانی کے سلسلہ میں :-

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا :- نبیاء عظیم سے مراد ولایت ہے، دروہی ہے، وہاں کیا کیا ولایت خدا مراد نہیں، فرمایا ولایت امیر المؤمنین مراد ہے۔ (دشانی، ج ۱۱، ص ۱۱۵)

اسی طرح آیت **وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیْفًا** - دیکھو کے متعلق :-

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد ولایت ہے۔ (دشانی، ج ۱۱، ص ۱۱۵)

یہاں تک بات دو جگہ قرآن میں تشریف اور اس کے معانی میں تاویل کی ہو رہی تھی، لیکن بات اس سے بھی آگے جاتی ہے۔ اس کی تفصیل کافی در کتاب الحجۃ کے انما لیرحی باب کی دو روایات میں دیکھیں، ان کے مکمل ترجمہ درج ذیل ہے :-

ابو بصیر سے مروی ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی ہیں آپ پر فدا ہوں۔ آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہاں میرا کوئی کلام سن تو نہیں رہا، حضرت نے وہ پردہ اٹھایا جو اس مکان اور دوسرے کمرے کے درمیان تھا، میں نے تھکانک کر دیکھا، حضرت نے فرمایا اب جو ہمارا دل چاہے پوچھو، میں نے کہا: میں آپ پر فدا ہوں، آپ کے شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیؑ کو ایک باب علم کا تعلیم دیا جس سے ہزار باب علم کے آپ پر اور منکر شیعہ ہو گئے حضرت نے فرمایا: اے ابو محمد! کنیت ابو بصیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیؑ کو ہزار باب علم کے تعلیم کئے اور ان پر ہر باب سے ہزار باب اور ظاہر ہوئے، میں نے کہا: واللہ علم اس کا نام ہے۔

پس حضرت کچھ دیر خاموش رہے پھر فرمایا: اے **قرآن کے علاوہ وحی کے مجموعے** ابو محمد! جاسے پاس جامعہ ہے، لوگ کیا جانیں جامعہ

کیا ہے میں نے کہا: ضرورتاً انہیں جامعہ کیلئے ہے فرمایا: وہ ایک عظیم سترتا تھا مبارک اللہ کے ہاتھ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے زبان مبارک سے بیان فرمایا، اور حضرت علیؑ نے اپنے ہاتھ سے اس کو اکھاڑا، اس میں تمام حلال و حرام کا ذکر ہے، اور ہر اس شے کا جس کی اختیارات لوگوں کو ہوتی ہے، بیان کیا ہے کہ جس سے خیر اس کی دینت کا بھی ذکر ہے، پھر آپ نے اپنا منہ مبارک میرے اوپر رکھا، اور فرمایا: اے ابو محمد! مجھ، احباب و شاگردوں سے، میں نے کہا: میں آپ

پرفہاموں۔ میں آپ کا ہوں جو چاہے کیجئے۔ حضرت نے اپنی دو انگلیوں سے چپک کر فرمایا۔ اس کی دیت کا بھی ذکر ہے۔ یہ آپ نے ذرا تند لہجہ میں کہا۔ میں نے کہا۔ واللہ علم یہ ہے۔ حضرت نے فرمایا۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا۔ ہمارے پاس بھر بھی ہے۔ لوگ کیا جانیں جفر کیا ہے؟ میں نے پوچھا حضور جفر کیا ہے۔ فرمایا نہ ایک طرف ہے آدم کے وقت سے جس میں انبیاء و اوصیاء کے علم کا ذکر ہے۔ اور ان تمام علماء کے علم کا جو بنی اسرائیل میں ہو چکا ہے میں نے کہا۔ بس علم تو یہی ہے۔ فرمایا صرف یہی نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا۔ ہمارے پاس مصحف فاطمہؑ ہی ہے۔ لوگ کیا جانیں کہ وہ کیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے۔ فرمایا ہمارے اس نشان سے (بلفاظ تفصیل و توضیح احکام) وہ مصحف تین گنا زیادہ ہے۔ نہایت قرآن میں ایک حرف ہے یعنی اجمال ہے۔ میں نے کہا۔ واللہ علم یہ ہے۔ فرمایا صرف یہ نہیں۔ پھر خاموش رہ کر فرمایا۔ ہمارے پاس علم ماکان و مایکون ہے قیامت تک کے واقعات کا۔ میں نے کہا۔ واللہ علم اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا۔ ہاں اس کے علاوہ بھی ہے۔ میں نے پوچھا۔ وہ کیا ہے۔ فرمایا جو جلالت رات اور دن میں ہوتے ہیں۔ اور جو ایک امر دوسرے کے بعد از ایک شے دوسری شے کے بعد دنیا میں ہوتی ہے۔ اور قیامت تک ہوتی ہے گی۔ میں اس کا بھی علم ہے۔

راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہتے سنا کہ ۱۲۸ ہجری میں فاطمہ (بعہد بنی عباس) ظاہر ہوں گے و جو منکر اسلام و توحید ہوں گے، میں نے یہ مصحف فاطمہ میں بکھا ہے۔ میں نے پوچھا مصحف فاطمہ کیا ہے۔ فرمایا جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو جناب فاطمہ پر هجوم اندوہ و غم ہوا۔ ایسا کہ جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خدا نے ان کے پاس اس غم کی تلی دینے کے لئے ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان سے کلام کیا حضرت فاطمہؑ نے یہ واقعہ امیر المؤمنین سے بیان کیا۔ حضرت نے فرمایا۔ اب جب فرشتہ آئے اور تم اس کی آواز سنو تو مجھے بتانا۔ پھر جب فرشتہ آیا تو حضرت فاطمہؑ نے آگاہ کیا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرشتہ کی تمام باتوں کو لکھتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ باتیں اس مصحف میں لکھی گئیں پھر فرمایا اس میں حلال و حرام کا ذکر نہیں۔ بلکہ آئندہ ہونے والے واقعات کا ذکر ہے۔ (الشفائی جلد اول۔ صفحہ ۲۴۷-۲۴۸)

یہاں آخر میں کہا گیا ہے کہ اس میں حرام و حلال کا ذکر نہیں لیکن اس کے دو ہی تین روایتوں کے بعد ایک

روایت میں ہے۔

راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے مکان کے پاس وہ چیز بت کہ ہم اس کی وجہ سے لوگوں کے محتاج نہیں بلکہ لوگ ہمارے محتاج ہیں۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کو رسول اللہ نے لکھوایا اور حضرت علیؑ نے لکھا۔ اس میں حلال و حرام کا ذکر ہے ہم جانتے ہیں اس امر کو جسے تم شروع کرتے ہو اور جانتے ہیں سبب تم شک کرتے ہو۔

(شافی، جلد اول، صفحہ ۲۴۳-۲۴۴)

خدا کی طرف سے یہ تمام احکام ملائکہ کے ذریعہ نازل ہوتے تھے۔ ملائکہ ائمہ حضرت کے گھروں میں کس انداز سے آتے تھے، اس کے متعلق

ابو حمزہ ثمالی سے مروی ہے کہ میں حضرت علی بن حسینؑ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کچھ دیر بعد باہر نکلتا ہوا پیر میں اندر داخل ہوا۔ دیکھا کہ حضرت کوئی چیز چن رہے ہیں اور پردہ کے اندر بیٹھتے ہیں۔ ان کو دستے رہے ہیں تو گھر میں ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا چیز آپ چن رہے ہیں۔ فرمایا یہ ملائکہ کے پردوں کے ریشے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد جب ہم منلوں میں ہوتے ہیں تو ان کو جمع کر کے اطفال کے لئے تعویذ بناتے ہیں۔ میں نے کہا حضور کیا وہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم اپنے نگہبوں سے حرکت کر نہیں پاتے کہ وہ تھکے ہیں۔ (شافی، جلد اول، صفحہ ۲۴۴)

(۱۰)

بات یہاں سے شروع ہوتی تھی کہ ہر مژگان سے حضرت عمرؓ سے کہا تھا کہ ہم لوگ تم (مذہبوں) سے

شکست اس لئے کھانے ہیں کہ تمہارے
ایرانیت کو ان عقاید سے کیا تعلق ہے؟ | پاس خدا کی کتاب ہے۔ اس کی موجودگی

میں ہم تم پر کبھی غالب نہیں آسکتے۔ دنیا کی کوئی قوم بھی تم پر غالب نہیں آسکتی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن اس طرح اس امت کے ہاں سے (محمدؐ) گم کر دیا گیا۔ اس مقام پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ

(۱) جو عقاید و نظریات سابقہ غلات میں ہمارے سامنے آئے ہیں وہ اندکرام کی طرف منسوب ہیں جو سب کے سب غلط تھے۔ پھر اس میں ایرانیت کا کیا دخل ہے۔ اور

(۲) یہ عقاید و نظریات مسلمانوں کے ایک فرقہ (شیعہ خراسانی) کے ہیں مسلمانوں کے سوا دوسرے

(سنی حضرات) کے تو یہ عقاید نہیں کیا ان کے ہاں سے بھی قرآن گم ہو گیا اور اگر ایسا ہوتا تو وہ کیسے ؟

یہ سوالات بڑے اہم ہیں اور غور و فکر سے سمجھنے کے قابل آگے بڑھنے سے پہلے میں اس حقیقت کو بار دیگر سامنے لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے سنی ہوں یہ شیعہ میرا تعلق کسی بھی فرقہ سے نہیں ہیں قرآن کریم کا طالب علم ہوں اور میرا عقیدہ دہلک ایمان یہ ہے کہ خدا کی یہ کتاب عظیم دین میں سند و ثبوت ہے اور حق و باطل کے پرکھنے کا واحد معیار کوئی عقیدہ نظریہ تصور مسلک و شرب جو اس کے خلاف ثابت ہو میرے نزدیک درست نہیں ہو سکتا تاہم اس کی نسبت کسی کی طرف سے بھی کیوں نہ کی گئی ہو اگر اس قسم کا کوئی عقیدہ بزرگان سلف میں سے کسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو ان کا تعلق سن فرقہ سے ہوتا تو ان حضرات کے احترام کے پیش نظر میں یہی کہا کرتا ہوں کہ ان کی طرف اس کی نسبت میں معام نہیں ہوتی انہوں نے ایسا نہیں کہا ہوتا میری اس وضاحت کے بعد آئے ہیں۔

گزشتہ صفحات میں جن عقاید و نظریات کا ذکر کیا گیا ہے ان کی نسبت بیشک شیعہ حضرات کے ائمہ کرام کی طرف کی گئی ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے متعلق مستند طور پر کہا جاسکے کہ وہ خود ان حضرات میں سے کسی کی تصنیف ہے۔ ان حضرات کی طرف منسوب کردہ اقوال ہمارے پاس جامعین روایات کے ذریعے پہنچے ہیں۔ وجہ یہ کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، اثناء شری جامعین احادیث میں، ائمہ اسلام کلینی کو سب سے زیادہ مستند اور جامعین حشید سب اپنی تھے | معتمد علیہ بھی جانتے ہیں، ان کی پیدائش مقام رے سے درجہ

طہران میں ۲۵۰ھ میں ہوئی اور وفات ۳۲۹ھ میں۔ امامیہ شیعہ حضرات کے کیا رہیں امام حسن عسکری نے ۲۶۰ھ میں وفات پائی اور ان کے بعد ان کے بارہویں امام محمد المنتظر چار یا پانچ سال کی عمر میں (بغداد کے قریب) سامرا کے غار میں مستور ہو گئے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ حقیقت سامنے آجاتی ہے کہ کلینی نے اپنی جمع کردہ روایات کسی امام سے براہ راست نہیں لیں۔ دوسرے راویوں سے حاصل کی ہیں۔

شیخ حضرات کی حدیث کی باقی تین کتابیں اس سے بھی بعد میں مدون ہوئی ہیں یعنی من لا یحضرہ الفقیہ و شیخ محمد بن علی متوفی ۳۲۰ھ اور تہذیب اور استبصار (ابو جعفر محمد بن حسن متوفی ۳۲۰ھ)۔ ان کتابوں کے متعلق کتاب الشافعی (جلد اول) کے مقدمہ میں کہا گیا ہے کہ

الکافی کی ضعیف روایات | کافی لی - ہزار ایک سو ننانوے احادیث میں صرف پانچ ہزار پندرہ
صحیح ہیں۔ باقی ایک سو چوبیس جن میں ایک ہزار ایک سو سولہ موثق۔

تین سو دو قوی۔ اور نو ہزار چار سو پچاس ضعیف تھیں۔ (دعوت)

انہی (مولانا سید ظفر حسن صاحب) کتاب شروع کافی کے ترجمہ کے مقدمہ میں تحریر فرمایا ہے۔
فرقہ شیعہ نے اپنی کتابوں کے متعلق کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ من اول و آخرہ ان کی تمام احادیث صحیح
اور متواتر ہی ہیں۔ کسی کتاب میں کسی حدیث کا پایا جانا اس کی صحت کا ثبوت نہیں کہا جاسکتا جب

تک وہ معیار حدیث پر صحیح نہ اترے۔ (دعوت)

اور اقسام الحروف کے نزدیک معیار حدیث یہ ہے کہ کوئی حدیث جو سترانِ کریم کے خلاف جاتی ہو صحیح نہیں
ہو سکتی۔ اسی بنا پر میں یہ کہنے کی جرأت کر رہا ہوں کہ سابقہ صفحات میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں سے جو
عقاید اور تعلیمِ سترانِ کریم کے خلاف ہے، حضرات ائمہ کرام کی طرف ان کی نسبت صحیح نہیں ہو سکتی۔ ان کا
شمار سید ظفر حسن صاحب کی مندرجہ بالا تصریح کے مطابق ضعیف روایات میں ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ
شیعہ حضرات انہیں صحیح سمجھتے ہیں اس لئے اب اس باب میں کسی فیصلہ دینے کا حق نہیں رہتا۔ یہ بھی ہے
اس سلسلہ میں خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ شیعہ حضرات کی طرف سے خود بھی بھی فتنہ
انکار حدیث سے متہم کیا گیا ہے۔ چنانچہ اثباتی جلد اول کے مقدمہ میں علامہ محمد تن صاحب ارشاد
فرماتے ہیں۔

مگر انہوں نے یہ کہہ کر اس پر مسلمانوں میں ہمیشہ سے ایک سیال گرد
مجھ پر انکار حدیث کا اتہام | بھی موجبِ رشک ہے جو نہ صرف یہ کہ حدیث کی افواہیت کا انکار

ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ۔۔۔ میں دُعا کرتا ہوں کہ غرقیت سے ناب ادلی۔ اس فتنہ کا بجز اس کو یہ غیر
اسلام کے آخری لمحات میں آجنا جس کے مطالعہ قلم و دوات کے جواب میں حسینا کتاب اللہ
در بخاری شریف ... کہہ کر رکھ دیا گیا تھا اور انہی "حسینا کتاب اللہ" کے قائل کے دورِ خلافت
میں حدیث بیان کرنے والوں کو دُور سے لگتے۔ (الفاروق شہلی) یہ نظریہ ناسدہ اسلام کے مختلف
ادوار سے گزر کر نولوی چکر الہی اور مسٹر پر ویز کے وقت خوب برگ و بار سے آیا۔ اب جبکہ وہ

لپٹ اہلی رنگ و روپ اور حقیقی خند و خال کے ساتھ منظرِ عام پر ظاہر ہوا ہے تو حسینا کتاب اللہ کے قائل بھی چلا اٹھے ہیں۔ اور اس خیال کے ابطال پر متعدد کتب و رسائل لکھ ڈالے ہیں مگر ان حضرات کو کون سمجھا ہے کہ ۔۔۔ اے بادشاہ! ایں ہمہ آردہ آست (مقدمہ اشانی، جلد اول ص ۱۰) میرا انکار حدیث "اتنا ہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ جو حدیث قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے رسول اللہ یا بزرگان دین کی طرف اس کی نسبت غلط ہے۔ وہ کوئی ایسی بات کہہ نہیں سکتے تھے جو قرآن کے خلاف ہو۔ میں نے کبھی نہیں کہا۔۔۔ ایں دفترِ ربّ معنی غرقِ ناب اوں۔۔۔ جو احادیث قرآن کے خلاف ہیں میں انہیں سب تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن حسینا کتاب اللہ کہنے کے جرم میں مجھ میں ذاتِ گرامی (حضرت عمرؓ) کے ساتھ ہم رشتہ کیا گیا ہے میرے لئے یہ سعادت کچھ کم باعثِ فخر نہیں۔

گرچہ خودِ دیم نسبتِ ایست بزرگ

(۱۰)

اب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں یعنی اس سوال کی طرف کہ سنیوں کے عقاید و تصورات پر ایرانی سازش نے کیا اور کس طرح اثر کیا۔ اسے پھر سنیوں کے عقاید و مسلک پر عجیبی اثرات دہرا دیا جائے کہ عجیبی سازش کا سوری نقطہ یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح قرآن کریم کی اہمیت و عظمت کو ختم کر دیا جائے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے خیال عام کیا گیا کہ رسول اللہ نے قرآن مجید مرتب شکل میں امت کو نہیں دیا تھا۔ وہ اسے منتشر شکل میں چھوڑ گئے تھے۔ اس کے بعد یہ جمع اور مرتب کیے ہوئے اس کے لئے عجیب و غریب روایات ملتی ہیں۔ (روایات کے متعلق ہم تفصیل سے بعد میں لکھیں گے) اس مقام پر اتنا سمجھ لینا کافی ہو گا کہ اہل سنت و الجماعت یعنی سنی حضرات کے احادیث کے متعدد مجموعے ہیں۔ ان میں سے بچ کتابوں کو جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، مستند مانا جاتا ہے۔ پھر صحاح ستہ میں سے دو کتابوں سلم اور بخاری، جمع قرآن کے متعلق شکوک و شبہات کو صحیحین اور بخاری کو اس کے کتب بعد کتاب اللہ قرار دیا جاتا ہے۔ ان کتب روایات میں جمع قرآن کے متعلق کہا گیا ہے کہ ۔۔۔

امام ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ زید بن ثابت سے نقل کرتے ہیں کہ جس سال اہل یمامہ قتل ہوا ابو بکرؓ نے مجھے آدمی بھیج کر بلایا۔ وہاں عمرؓ بھی موجود تھے۔ ابو بکرؓ نے کہنے لگے کہ یہ دعوے میرے

پاس آئے اور کہنے لگے کہ قرآن کے قاریوں کے ساتھ قتل کی گرم بازاری ہو گئی ہے۔ مجھے ڈرت ہے کہ دوسرے مواقع پر بھی یہی گرم بازاری ہو اور اس طرح قرآن ضائع ہو جائے۔ میری رائے ہے کہ قرآن کو جمع کر لوں میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ تم کیسے کرتے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بخدا یہ کام اچھا ہے اور اس بارہ میں مجھ سے برابر کہتے رہے حتیٰ کہ جس چیز کے لئے خدا نے ان کا شریعت صدر کر دیا تھا میرا بھی شریعت صدر کر دیا اور میری رائے بھی وہی ہو گئی جو ان کی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے۔ تم لو جو ان اور عقیلمند آدمی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہی لکھتے رہتے ہو۔ ہم نہیں تم نہیں سمجھتے۔ لہذا تم قرآن کو لکھ لو۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ بخدا اگر وہ مجھے کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ لے جائے تو کہتے تو وہ مجھ پر اس کام سے زیادہ دشوار نہ ہوتا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام تم کیسے کرتے ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہنے لگے کہ بخدا یہ کام اچھا ہی ہے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ برابر مجھ سے کہتے رہے تھا کہ جس امر کے لئے ان دونوں کو شریعت صدر ہوا تھا مجھے بھی شریعت صدر ہو گیا اور وہی میری رائے بھی ہو گئی جو ان دونوں کی رائے تھی۔ چنانچہ لکھنے کے لئے میں نے کاغذ کے ٹکڑوں، کھجور کے پتھروں، پتھروں کے ٹکڑوں، اور لوگوں کے سینوں (حافظوں) سے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک آیت جو میں حضور کو پڑھتے ہوئے سنا کرتا تھا مجھے نہیں ملی۔ یعنی لقد جاءكم رسول من انفسكم (الاحزاب) چنانچہ میں نے اس کو ڈھونڈا۔ بالآخر خب زبیر بن ثابت کے پاس ملی اور میں نے اس کو اس کی سورۃ میں لکھ دیا۔ (مقام حدیث ص ۲۷)

دیگر روایات میں ہے کہ (۱) قرآن مجید کو جمع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس پر صرف نظر ثانی کی تھی۔ (۲) اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمع کیا تھا۔ (۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جیسا کہ باب چہارم، حسب کتاب اللہ، میں بیان کیا گیا ہے، ان روایات کی رو سے اس طرح جمع شدہ قرآن مجید میں بعض آیات درج ہوئے ہیں جو کہ کئی ہمتیں اور تلاش کے بعد معلوم ہوا تھا کہ انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کئی کئی رائے کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اصرار تھا کہ وہ رسول اللہ کے زمانے میں

لے تھیں۔ ادارہ منور اسلام کی طرف سے شائع کردہ کتاب — مقام حدیث — میں دیکھئے۔
وہیں ان تمام روایات کے حوالے بھی ملیں گے۔

قرآن میں موجود تھی۔ جب ان سے (ان کے زمانہ خلافت میں) کہا گیا کہ اس آیت کو قرآن میں شامل کر دیا جائے تو آپ نے کہا کہ وہ اسے قرآن میں تو درج نہیں کریں گے، البتہ حکم اس کا باقی رکھیں گے۔ چنانچہ عمل اس آیت کے مطابق ہوتا رہا۔ یعنی زنا کی سزا سنگساری، حضرت ابوبکرؓ یا حضرت عمرؓ کے زمانے کے مرتب کردہ صحائف حضرت حفصہؓ کے پاس تھے مروان نے انہیں اپنے زمانے میں ان سے لیکر جلا دیا۔ (بعض روایات میں ہے کہ وہ نسخہ کنوئیں میں گر گیا تھا، بہر حال وہ کنوئیں میں گر گیا ہو یا جلا دیا گیا ہو وہ نسخہ نیا صحائف، امت کے پاس نہ رہے۔ جو نسخہ حضرت عثمانؓ نے مرتب فرمایا تھا اس کے متعلق امام ابن ابی داؤد اپنی تصنیف کتاب المصاحف میں لکھتے ہیں کہ

جب حضرت عثمانؓ مصحف سے قانع ہو گئے اور انہوں نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت اچھا کیا اور خوب کیا۔ مگر مجھے اس میں کچھ غلطیاں نظر آتی ہیں۔ (لیکن کوئی بات نہیں) عرب انہیں اپنی زبانوں سے ٹھیک کر لینگے۔

بعد میں (بزمانہ بنی امیہ) حجاج بن یوسف نے مصحف حضرت عثمانؓ میں گیارہ جگہ تبدیلیاں ہیں مروجہ قرآن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ حجاج کا تصحیح کردہ ہے۔ علاوہ ازیں خود حضرت عثمانؓ کے زمانے میں مختلف صحابہؓ کے پاس جو قرآن کے نسخے تھے، ان میں اور مصحف عثمانؓ میں متعدد اختلافات تھے۔ یہ ہے جو خود سنیوں کی روایات میں قرآن کریم کے متعلق درج ہے۔

آپ سوچئے کہ جس قرآن کی جمع و تدوین کے متعلق اس قسم کے خیالات عام کر دیئے جائیں اس کی حکیمیت کہاں باقی رہ سکتی ہے؟ ہم آگے چل کر بتائیں گے کہ یہ خیالات کس زمانے میں وضع اور عام کئے گئے اور ان میں ایرانیت کا کہاں تک دخل تھا؟

بہر حال قرآن مجید روایات کی رُو سے جیسے تیسے بھی جمع ہوا اہم نسخہ و منسوخ کا عقیدہ | کے پاس آگیا۔ اب اس کے متعلق یہ عقیدہ کھیلایا گیا کہ اس میں

بیشمار آیات منسوخ ہیں۔ یعنی وہ آیات قرآن میں موجود ہیں، ان کی تلاوت بھی کی جاتی ہے لیکن حکم ان کا منسوخ ہو چکا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیات قرآن ہی کی دوسری آیات سے منسوخ ہیں۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی آیات بعض احادیث کی رُو سے منسوخ ہو چکی ہیں۔ اس (دوسرے) عقیدہ کے متعلق ہم ذرا آگے چل کر بتائیں گے۔ جہاں تک اول الذکر عقیدہ کا تعلق ہے

قرآن میں یہیں درج نہیں کہ فلاں آیت نے فلاں آیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس علماء پر چوڑا دیا گیا ہے کہ وہ جس آیت کے متعلق چاہے کہیں کہ اسے فلاں آیت نے منسوخ کر دیا ہے۔ یہ روش اس قدر غلط ہوئی کہ قرآن مجید کی قریب پان سو آیات منسوخ قرار دے دی گئیں۔ اس تعداد میں مختلف زمانوں میں کی بیشی ہوتی رہی، تاکہ شاہ ولی اللہ نے انہیں گھٹا کر پانچ آیات تک محدود کر دیا۔ لیکن پانچ ہوں یا پانسو، یہ عقیدہ بہر حال موجود ہے کہ قرآن کی بعض آیات صرف پڑھی جاتی ہیں، ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اور منسوخ ہو چکا ہے و خدا کے فیصلے کی روتے نہیں، کسی نہ کسی "عالم" کے فیصلے کی روتے۔

اس کے بعد یہ سوال سامنے آتا ہے کہ جو قرآن منسوخ ہوئے ان کی کیا ہے اسے سمجھا کس طرح جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایرانیہ نیکو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ "حدث" کے عقیدہ کی رو سے کہا گیا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کی وحی رسول اللہ پر نازل ہوتی تھی اور دوسری قسم کی وحی ائمہ پر۔ ان کے صرف طریق تنزیل میں فرق تھا۔ وحی ہونے کی جہت سے ان میں کسی قسم کا فرق نہیں تھا۔ یہ عقیدہ شیعہ حضرات کا تھا۔ سنیوں کے ہاں یہ عقیدہ رائج کیا گیا کہ وحی کی دو قسمیں ضرور ہیں لیکن یہ دونوں رسول اللہ پر ہی نازل ہوتی تھیں۔ ایک کو وحی جلی (یا وحی متلو) کہا جاتا ہے اور دوسری کو وحی نفی (یا وحی غیر متلو) وحی جلی (یا متلو) قرآن مجید کے اندر درج ہے اور وحی نفی احادیث کے اندر۔ وحی غیر متلو کے متعلق یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ یہ بھی "مثله معہ" ہے۔ "قرآن کے ساتھ اس کی مثل" ہے۔ چنانچہ حضرت مقداد بن معدی کرب کی روایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ۔

رسول اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ مجھے کتاب وحی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس

مثله معہ | کی مثل کچھ اور (انی اوتیت الکتاب و مثله معہ)۔ یاد رکھو۔

عنقریب ایک شخص جس کا پیٹ بھرا ہوگا، اپنے تخت پر بیٹھا کہے گا کہ تم اس قرآن کو لازم پکڑو جو

کچھ اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو اور جو کچھ اس میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو۔

(ابو بکر خطیب بغدادی، کتاب الکفایہ)

یہ "مثله معہ" احادیث ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وحی متلو اور وحی غیر متلو (مثله معہ) کا عقیدہ امام شافعی نے

سے دو قسم کی وحی کا عقیدہ یہودیوں کے ہاں رائج تھا۔ ایک شککتب (وحی متلو) اور دوسری شیعہ (وحی غیر متلو) چار کے ہاں یہ عقیدہ وہیں سے آیا ہے۔

وضع کیا تھا۔ یعقوب خان کے صوبہ میں ۱۵۱۰ء میں پیدا ہوئے اور ہارون الرشید کے زمانہ میں مین بین قہیم تھے جو شیعہوں کا مرکز تھا۔ ان پر بھی تشیع کا الزام تھا اور اسی بنا پر ہارون الرشید کے ہاں ان کی طلبی بھی ہوئی تھی۔ اکثر عراق آتے جاتے تھے۔ آخر الامر انہوں نے مصر میں ۱۵۱۰ء میں انتقال کیا۔ زنا یح فقه اسلامی۔ علامہ خضریٰ مرحوم ۱۵۱۰ء۔ بہر حال اس عقیدہ کو کسی نے وضع کیا ہو، اس کی رو سے قرآن سے باہر ایک مجموعہ وحی اور وجود میں آگیا جنہیں احادیث کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے ذہن میں دین کا صحیح تصور اور دل میں قرآن مجید کے لاشریک نہ ہونے کی عظمت تھی، انہوں نے اس نئے عقیدہ کی مخالفت کی اور کہا کہ دین میں سند اور حجت صرف قرآن کریم ہے جیسا کہ قدامت پرست طبقہ کا قاعدہ ہے، انہوں نے ان لوگوں پر معتزلہ کا بسیل لگایا اور پھر ان کے خلاف اس قدر پراپیگنڈہ کیا کہ حالت یہ ہے کہ آج بھی جو شخص عقل و فکر کی بات کرے اور اس کے دلائل کا کوئی جواب ان سے بن نہ پڑے، اس کے متعلق اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ معتزلہ ہے۔ وہ خود بخود ملحد و زندیق قرار پا جائے گا۔ اور شواہح کی کشمکش اور آویزش کی داستان بڑی طویل اور خونچکاں ہے جس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں۔ آخر الامر ہوا یہ کہ امام شافعیؒ کا پیش کردہ نظریہ اسلام کا بنیادی ستون قرار پا گیا۔ اس عقیدہ کی رو سے حدیث کو کیا مقام حاصل ہو گیا، اسے غور سے سنئے۔ جمعیت اہل حدیث کے سابق صدر مولانا محمد اسماعیل (مرحوم) اپنی کتاب "جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث" میں لکھتے ہیں۔

تحقیق و تثبیت کے بعد حدیث کا ٹھیک وہی مفاد ہے جو قرآن عزیز کا ہے اور فی الحقیقت

اس کے انکار کا ایمان اور دیانت پر بالکل وہی اثر ہے جو قرآن عزیز کے

انکار کا..... جو احادیث قواعد صحیحہ اور ائمہ سنت کی تصریح کے مطابق صحیح

حدیث کا مفاد

ثابت ہوں۔ ان کا انکار کفر ہو گا۔ اور ملت سے خروج کے مرادف..... جبریل قرآن اور سنت

۱۔ شیعہ حضرات صرف ان احادیث کو صحیح مانتے ہیں جو ان کے ائمہ سے مروی ہوں اس لئے ان کے نزدیک سنیوں کی حدیثیں قابل قبول نہیں۔ اور سنیوں کا مسلک یہ ہے کہ جس حدیث کا کوئی ایک راوی بھی شیعہ ہو وہ حدیث قابل تسلیم نہیں۔ اہل حدیث حضرات، بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کے انکار کو بھی مستلزم کفر قرار دیتے ہیں۔ اور حنفی حضرات مسلم اور بخاری کی قریب دو سو احادیث سے انکار کرتے ہیں۔ اور احادیث کے سب سے زیادہ قابل اعتماد جامع امام بخاریؒ نے بھی لاکھ احادیث میں سے چھ سات ہزار کو قبول کیا اور باقی سب کو مسترد کر دیا۔ اسی طرح دیگر جامعین احادیث نے بھی۔

دونوں نے کرنازل ہوتے تھے۔ آنحضرتؐ کو سنت ہی قرآن کی طرح سکھاتے تھے۔ اس لحاظ

سے ہم وحی میں تفریق کے قائل نہیں۔

یہاں تک تو قرآن اور حدیث کو ہم پایہ قرار دیا جا رہا ہے لیکن اب ذرا آگ بڑھتے۔ امام اوزاعی کا قول ہے:-

قرآن اس سے زیادہ حدیثوں کا محتاج ہے جس قدر حدیثیں قرآن کی محتاج ہیں۔

اور ایک دوسرے امام حدیث 'یحییٰ ابن کثیر فرماتے ہیں۔

حدیث قرآن پر قاضی ہے۔ قرآن حدیث پر قاضی نہیں۔

اتنا ہی نہیں۔ عقیدہ یہ بھی ہے کہ حدیث قرآن کے حکم کو مستوجب کر سکتی ہے۔ علامہ حافظ محمد الوب (رحمہ) اپنے کتابچہ 'فتنہ انکار حدیث' میں لکھتے ہیں کہ

نبی کے قول کے لئے ضروری نہیں کہ وہ قرآن کے مطابق ہو تب حجت ہے اور مطابق نہ ہو تو

حجت نہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم

الموت ان ترک خیرا یا الوصیۃ للوالدین۔ (بیہق) تمہارے اوپر والدین کے لئے

وصیت فرض ہے۔ اگر کسی نے مال چھوڑا ہے جبکہ اسے موت آئے، رسول اللہ نے فرمایا۔ لا

وصیۃ للوارث۔ وارث کے لئے وصیت نہیں ہے۔ اور دلائل سے ثابت ہے کہ عمل اس حدیث

پر رہا ہے۔ یعنی وارث کیلئے وصیت ناجائز مسترد دیدی گئی۔ حدیث نے قرآن کو نسخ کر دیا۔

اور قول رسول قرآن کی آیت کے خلاف حجت اور موجب عمل رہا۔ (صفحہ ۸۵)

یہ بے حد مقام جو قرآن کے مقابلہ میں احادیث کو عطا کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ عقاید کب وضع ہوئے اور

احادیث کب وجود میں آئیں! ہم باب چہارم (حسبنا کتاب اللہ) میں تفصیل بتلچکے ہیں کہ احادیث کا

کون مجموعہ نہ رسول اللہ نے مرتب فرمایا اور امت کو دیا، نہ ہی خلفائے راشدین کے زمانے میں مرتب ہوا۔

انہوں نے بلکہ اس کی شدت سے مخالفت کی۔ ان کے بعد صحابہؓ اور نبی امتیہ کے زمانے میں بھی ان کے

مجموعہ مرتب نہ ہوئے۔ یہ مجموعے عباسیوں کے زمانے میں مرتب ہوئے۔ (جیسا کہ لکھا جا چکا ہے)

۱۔ "مختصر جامع بیان العلم" ص ۲۳۳: ۲۔ خلیفہ ثمر بن عبد العزیز کے زمانے (قریب ستلہ) میں امام ابن شہاب زہری نے

ایک مختصر مجموعہ خلیفہ کی فرمائش پر مرتب کیا تھا لیکن احادیث کے مروجہ مجموعوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔

جامعین حدیث سب ایرانی تھے | اہل سنت والجماعت ان مجموعوں میں سے چہ کو صحیح تسلیم کرتے ہیں آپ یہ دیکھ کر حیران ہونگے کہ دشاہ

جامعین روایات کی طرح، یہ سنی جامعین روایات بھی سب کے سب ایرانی تھے۔ یعنی

| نام جامع حدیث | سن وفات | وطن | کتبی امادہ پیش کیے | ان میں کتنی اپنے مجموعہ میں درج کیے |
|------------------------------|---------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| ۱۔ امام محمد اسماعیل بخاری | ۲۵۶ھ | بخارا | چھ لاکھ | ۲۷۲ (مکملات مختلف کرنے کے بعد) |
| ۲۔ امام مسلم بن حجاج | ۲۶۱ھ | نیشاپور | تین لاکھ | ۲۲۸ |
| ۳۔ امام ابو عیسیٰ محمد ترمذی | ۲۷۹ھ | ترمذ | تین لاکھ | ۳۱۵ |
| ۴۔ امام ابو داؤد | ۲۷۵ھ | سیستان | پانچ لاکھ | ۴۸۰۰ |
| ۵۔ ابو عبد اللہ ابن ماجہ | ۲۷۳ھ | قزوین | چار لاکھ | ۴۰۰۰ |
| ۶۔ امام عبد الرحمن نسائی | ۳۰۳ھ | صوبہ خراسان کا
کاؤں کا | دو لاکھ | ۳۲۱ |

آپ غور فرمائیے کہ رسول اللہ کی احادیث جمع کی جاتی ہیں اور ان جامعین میں سے کوئی بھی عرب نہیں۔ سب کے سب ایرانی ہیں۔ ان جامعین کے سامنے احادیث کا کوئی تحریری مواد نہیں تھا۔ تمام احادیث زبانی روایات کی بنا پر جمع کی گئیں۔ آپ سوچئے کہ ایک شخص رسول اللہ کی وفات کے قریب دو اڑھائی سال بعد بغیر کسی سابقہ تحریری ریکارڈ کے، لوگوں کی زبانی سن کر روایات جمع کرتا ہے۔ اسے اس طرح در خود اس کے اپنے بیان کے مطابق قریب چھ لاکھ روایات ملتی ہیں، ان میں سے وہ بعض اپنے فیصلے سے، کتابیں اٹھائیں سو کے قریب قبول کر لیتا ہے اور باقیوں کو مسترد کر دیتا ہے جنہیں وہ قبول کر کے اپنی کتاب میں درج کر لیتا ہے، ان کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ ”وہ قرآن کے ہم پار ہیں قرآن کے احکام کو منسوخ کر سکتی ہیں۔ ان کا انکار کفر ہے“ ان مجموعوں میں روایات کس قسم کی ہیں، ان کی مثالیں پیش کرنے کا یہ مقام نہیں ہے۔ یہاں صرف اتنا لکھ دینا کافی ہوگا کہ یہ احادیث عباسیوں کے دور میں جمع ہوئیں۔ اس لئے ان میں اس قسم کی روایات موجود ہیں کہ

لے اس کے لئے ادارہ طلوع اسلام کی طرف سے شائع کردہ کتاب — مقام حدیث — ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت نے فرمایا کہ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل
عباسیوں کی محبت | نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضرت عباسؓ اور ان کی اولاد سے محبت

نہ رکھے۔ (توجیہ النظر مکتبہ - نیز بات البیان)

اس کا محرک جذبہ تو ظاہر ہے، سیاسی ہے۔ عقیدہ کے طور پر اس قسم کی متعدد روایات ان کتابوں میں
مذکور ہیں۔ جن میں کہا گیا ہے کہ

حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ ہند کی نعمتوں کو مد نظر رکھ کر خدا سے محبت کرو اور اللہ کی محبت کی
وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہلبیت سے محبت رکھو

(ترمذی بحوالہ تفسیر ابن کثیر سورہ شوریٰ)

یا مثلاً قرآن مجید میں ہے۔ قل لا اسئلكم عليه اجر الا المودة فی القربی۔ (۲۴)
”اے رسول! ان سے کہہ دو کہ میں (تبلیغ قرآن) کے لئے تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا۔ میں صرف
اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے رشتہ داری کا برتاؤ رکھو“ حضرت ابن عباسؓ نے اس کی تفسیر میں کہا
ہے کہ

آنحضرتؐ کی قرابت جملہ جلوں قریش میں تھی۔ اللہ نے آپؐ کی زبان سے اعلان کرایا کہ کہہ دو
کہ میں تبلیغ قرآن اور تعلیم دین پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ صرف رشتہ داری کا برتاؤ
میرے ساتھ رکھو۔

امّا ترمذی نے اسے درج کرنے کے باوجود سعید بن جبیرؓ سے نقل کیا ہے کہ
اس آیت میں قریبی کے معنی آلِ ہند کے ہیں یعنی میری تبلیغ کا اجر کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میری
اولاد کے ساتھ محبت رکھو۔

دوسری طرف ان کتابوں میں اس قسم کی حدیثیں بھی ملتی ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ فرمادی ہیں کہ رسول خداؐ نے یہ خطبہ پڑھا کہ اے لوگو! تم اللہ کی طرف سے پیرو

صحابہ معاذاً و اللہ مرتد ہو گئے تھے | ننگے بدن۔ بلا ختنہ اٹھائے جاؤ گے۔۔۔ پھر آنحضرتؐ
نے فرمایا کہ آگاہ رہو کہ کچھ لوگ میری امت کے لئے ہلنگے

لحد تفسیر ابن کثیر میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ دیکھیں وہاں پارہ تفسیر سورہ شوریٰ

۱۷ اس میں ہر سید شامل ہوگا۔

اور فرشتے انہیں دوزخ کی طرف لے جائینگے۔ اُس وقت میں کہوں گا اے میرے رب! یہ میرے بھائی ہیں۔ اللہ کی طرف سے خدا کے لئے کہ تو نہیں جانتا کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا۔ اُس وقت میں بھی بیٹے کی طرح سے کہوں گا (وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا) (الہ) پھر اللہ کی جانب سے ندا آئے گی کہ اے محمد! یہ لوگ تیرے جدا ہوئے بھائی ہیں۔ بعد ازاں مرتد ہو گئے تھے۔ (بخاری: کتاب التفسیر)

اس سے پہلے قرآن کریم کی جمع و تدوین کے متعلق جو کچھ لکھ گئی ہے وہ بھی انہی کتب روایات میں مذکور ہے اور صحابہ کبار کے متعلق یہ روایت ملے کہ وہ معاذ اللہ حضرت کوفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، بھی انہی کتابوں میں پھر سن لیجئے کہ یہ کتابیں شیعوں کی نہیں سنیوں کی ہیں اور اسی مستند اور معتبر کہ ان حضرات کے عقیدہ کی تفسیر میں درج شدہ کسی ایک روایت کا انکار مسلمان کو دائرہ اسلام خارج کر دیتا ہے۔

ان کتب احادیث نے جب یہ بنیاد فراہم کر دی تو اس پر اسلام کی ایک جدید عمارت کا استوار کر دیا جانا کچھ مشکل نہ رہا۔ یہ کارنامہ سنیوں کے ایک نہایت قابل اعتماد و جلیل القدر امام محمد جبر بن طبری نے سر انجام دیا۔

امام ابن جبر طبری |

علامہ تمام مادی و دوزم، ان کے متعلق لکھتے ہیں۔

ابن جبر طبرستان کے قصبہ آمل کے رہنے والے تھے۔ یہیں پیدا ہوئے۔ یہیں پرورش پائی اور یہیں سے تحصیل علم کے لئے باہر نکلے۔ ہم لم بریں ملک تحصیل علم میں سرگرداں رہے۔ (شعبہ تھے نہیں) ان روئے نقیہ سنی تھے۔ ان کے دادا کا اصل نام رستم تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تیرا نام رکھا گیا۔ ابن جبر خاص شیعہوں کے لئے ہو گیا۔ یہ لکھتے تھے اس میں اپنا نام محمد بن جبر بن جبر بن جبر لکھتے تھے اور ساری مسلمانوں کے لئے جو کتاب لکھتے تھے اس میں اپنا نام محمد بن جبر بن جبر بن جبر لکھتے تھے۔

(طلوع اسلام: باب ۱۹۶۸ ص ۶۱)

اے اس سے پہلے شیعہ حضرات کی یہ روایت ہمارے سامنے آچکی ہے جس کی روشنی میں کہ حضرت کوفات کے وقت، پہلے بیت کے علاوہ صرف سنی یا پانچ مسلمان ہو گئے تھے باقی مرتد ہو گئے تھے۔ (شعبہ تھے نہیں) یہ لکھتے تھے اور بخاری شریف کی۔

اے شیعہ حضرات کے ہاں امام کا ایک نام ہے لیکن سنی حضرات علوم دین کے ماہرین کو امام کہہ کر پکارتے ہیں۔ (مثلاً امام بخاری، امام طبری، امام ابو حنیفہ، امام احمد وغیرہ)

اے شیعہ حضرات! انہیں شیعہ نہیں کہتے۔ یہ سنی ہیں پیدا ہوئے اور سنی ہیں دفنانے پائی۔

اما طبری نے ایک تو یہ کیا کہ زمین جلدوں میں، قرآن کریم کی تفسیر لکھی۔ اس تفسیر میں انہوں نے انداز یہ رکھا کہ ہر آیت کی تفسیر میں احادیث درج کر دیں جن کا مطلب یہ تھا کہ وہ تفسیر امام طبری کی نہیں بلکہ خود رسول اللہ کی ہے۔ آپ سوچئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کہ اب قرآن کریم کا وہی مطلب رسول اللہ تسلیم کیا جاسکتا ہے جسے امام طبری نے اپنی تفسیر میں لکھ دیا۔ بات بالکل واضح ہے جب کسی سے یہ کہا جائے کہ فلاں آیت کی تفسیر خود رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے تو کونسا مسلمان یہ کہنے کی جرأت کر سکے گا کہ یہ تفسیر بھٹیک نہیں۔ یا یہ کہ اس آیت کا جو مفہوم میں نے سمجھا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ نہ کوئی مسلمان ایسا کہنے کی جرأت کر سکے گا، نہ کوئی مسلمان ایسی بات سننا گوارا، نتیجہ یہ کہ قرآن کریم کا مفہوم تفسیر طبری میں مقید ہو کر رہ گیا اور اس پر غور و تدبر اور تنقید و تنقیح کے سب دروازے بند ہو گئے۔ چنانچہ طبری کے بعد جس قدر تفسیریں لکھی گئیں وہ انہی کے تتبع میں لکھی گئیں۔ اور جس نے اس سے اختلاف کی جرأت کی وہ منکر حدیث، منکر رسالت، فلینا ملحد دے دین قرار پا گیا۔ آپ نے غور فرمایا کہ اس ایک اقدام سے قرآن مجید کو کس طرح ان عقاید و تصورات کا پابند بنادیا گیا جو ان کتب و آیات میں مذکور تھے جنہیں ایرانی جاسعین نے جمع اور مرتب کیا تھا۔

جو اسلام عہد رسالت میں عملاً رائج و نافذ تھا اس کے سامنے آگے کی ایک شکل یہ ہو
سکتی تھی کہ اس دور کی تاریخ مرتب ہو جاتی۔ امام طبری نے یہ راستہ بھی روک دیا۔ انہوں نے اپنی
تفسیر کے ساتھ ایک ضخیم تاریخ بھی مرتب کر دی جو تیرہ جلدوں پر مشتمل ہے،
امام طبری کی تاریخ | یہی سنی مسلمانوں کے ہاں سب سے مبدوط تاریخ ہے۔ اس اعتبار سے
طبری کی تفسیر کو اتم التفسیر اور ان کی تاریخ کو اتم التاريخ کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مکتبی کتب خانہ جہ
میں مرتب ہوئے ان کا مانعہ طبری کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں انہوں نے یہ الزام کیا ہے کہ آیات قرآنی
جو فقہاء و ائمہ اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے اس کی تائید یہ عہد رسالت و صحابہ کے ہاتھوں اپنی تاریخ
میں درج کر دیتے ہیں اور اس عہد کے جو واقعات اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں ان کی تائید میں اپنی
تفسیر میں روایات درج کر دی ہیں۔ اس طرح تفسیر طبری اور تاریخ طبری عہد رسالت و صحابہ کے
اسلام کی مستند تعبیر کی آئینہ دار قرار پا سکتی ہیں۔ اور یہی اسلام آگے چلا۔

ماورائے قرآن، خدا سے براہ راست علم حاصل ہونے کے عقیدہ کا نتیجہ اتنا ہی نہیں تھا کہ اس سے
اسلام دین نہ رہا، مذہب بن گیا | وضعی حدیثیں وجود میں آگئیں اور انہوں نے دین کی
 حیثیت اختیار کر لی۔ اس کا نتیجہ یہ بھی تھا کہ اسلام
 سرے سے دین ہی نہ رہا یہ مذہب میں تبدیل ہو گیا۔ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ اتنا ہم تیسرے
 باب میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ دین اپنی آزاد مملکت میں زندگی کا عملی
 نظام بن سکتا ہے۔ اپنی آزاد مملکت سے مراد ہے وہ مملکت جس میں قوانین خداوندی (قرآن کریم
 کے احکام، اصول و اقدار، حکومت کے قوانین کی حیثیت سے نافذ اور عمل پیرا ہوں، اگر ایسی مملکت نہ
 رہے تو پھر دین باقی نہیں رہتا، وہ مذہب ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مذہب میں دین کے ارکان رسمی
 شکل میں باقی رہ جاتے ہیں جن کا عملی نتیجہ کچھ مرتب نہیں ہوتا۔ ان کی ادائیگی سے انسان بزرگم خویش یہ
 سمجھ کر کہ میں احکام خداوندی کی اطاعت کر رہا ہوں اپنے آپ کو بھوٹا، المینان دلا لیتا ہے اور بس۔
 استخلاف فی الارض (اپنی آزاد مملکت) کے سلسلے میں قرآن کریم میں جو متعدد آیات آئی ہیں ان
 میں سرفہرست، سورۃ النور کی وہ آیت جلیلیہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
 الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
 الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
 يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٤٥﴾

جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، خدا نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں دنیا میں

حکومت عطا کریں گے۔ اسی طرح جیسے اس نے انہی جیسے

آیت استخلاف کا مفہوم بدل گیا | لوگوں کو اور دوبار سابقہ میں حکومت عطا کی تھی جیسا کہ

اس نے عطا ہو گئی کہ اس کے ذریعے خدا اس دین کو ممکن کر دے جسے اس نے ان کے لئے پسند

کیا ہے اور تاکہ ان کا خوف امن سے بدل جائے۔ اور اس طرح وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ

عرف خدا کی حکومیت اختیار کریں اور اس میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ جو لوگ اسکے

بعد اس ابدی صداقت سے انکار کریں گے، وہ فاسق ہونگے۔

اس سے ظاہر ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض ہے اور اسی سے دین پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اپنی حکومت کے بغیر دین کا ممکن ممکن نہیں۔

لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ امامت کے لئے حکومت (استخلاف فی الارض) لازمی شرط نہیں۔ اور تاریخ اس پر شاہد ہے کہ حضرت علیؑ کے سوا، دیگر ائمہ میں سے کوئی بھی صاحب حکومت نہ تھا۔ اس مشکل کے حل کے لئے کہا گیا کہ مذکورہ بالا آیت میں استخلاف سے مراد دنیاوی حکومت نہیں بلکہ روحانی امامت ہے۔ اصول کافی میں ہے۔

امام ابو جعفر علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شب قدر کو پیدا کیا۔ اور اس میں سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے وصی کو پیدا کیا۔ اور اس کی مشیت نے یہ چاہا کہ ہر سال یہ رات ہو۔ اور اس میں آنے والے سال کے جملہ امور تفصیل سے بتا دیئے جائیں۔ جو اس سے انکار کریگا اس نے علم الہی کی تردید کی۔ کیونکہ انبیاء و مرسلین و محدثین قائم کرتے ہیں لوگوں پر حجت اس چیز سے جو ان تک پہنچتی ہے۔ اس رات میں یہ امور جبریل ان کے پاس لاتے ہیں۔ میں نے کہا کیا محدث وغیرہ کے پاس بھی جبریل آتے ہیں اور دیگر ملائکہ۔ فرمایا انبیاء و مرسلین کے بارہ میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ ان کے علاوہ ہی دنیا کے آغاز سے اس کے خاتمہ تک خدا کی کوئی حجت روئے زمین پر ضرور رہیگی۔ اور ہر شب قدر میں امر الہی نازل ہوگا، اس شخص پر جس کو خدا اپنے بندوں میں سب سے زیادہ دوست رکھتا ہے۔

خدا کی قسم شب قدر میں ملائکہ اور روت امر الہی کو لے کر آدم پر نازل ہوئے۔ اور خدا کی قسم جب آدم مرے تو ان کے وصی انکی جگہ ہوئے اسی طرح آدم کے بعد جو انبیاء بھی آئے تو شب قدر میں ان کے پاس امر الہی آیا اور ان کے بعد اُنکے اوصیاء کے پاس۔

اور خدا کی قسم آدم سے لے کر محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس رات میں اس کے پاس بھی امر الہی آیا اسکو حکم دیا گیا کہ وہ فلاں شخص کو وصیت کرے۔ خدا نے اپنی کتاب میں آنحضرتؐ کے بعد والیان امر کے متعلق فرمایا ہے: ”تم میں جو لوگ ایمان دار ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو روئے زمین کا خلیفہ اسی طرح بنائے گا جس طرح ان سے پہلے کو

بنایا ہے ائی قولہ وہی لوگ فاسق ہیں یعنی خدا فرمایا ہے میں تم کو تمہارے نبی کے بعد اسی طرح خلیفہ بناؤں گا اپنے علم و دین اور عبادت کے لئے جس طرح اوصیائے آدم کو بنایا تھا یہاں تک کہ خدا نے ان کے بعد ختم المرسلین کو مبعوث کیا (تاکہ میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ فرمایا میری عبادت کریں ایمان کے ساتھ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں میں جو لوگ اس کے خلاف کہیں گے وہ فاسق ہیں پس خدا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والایمان امر کو علم پر قدرت دی اور وہ ہم ہیں۔ (ارشادی جلد اول۔ صفحہ ۲۵۷)

یہی نہیں۔ الکافی کی دوسری روایات میں غلب و ہوس سلطنت و حکومت (ریاست) کو ہلاکت قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً ایک روایت میں ہے کہ

حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے دین میں ہوس ریاست اس سے زیادہ خوفناک اور مضر ہے جتنی دوسکاری بھڑکیوں کی موجودگی بکریوں کے گلے کے لئے جولپہ چر رہا ہے سے الگ ہو گیا ہو۔ (ارشادی جلد دوم۔ ص ۳۱۶)

ایک اور روایت میں ہے۔

حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہوس ریاست و حکومت کی وہ ہلاک ہو گیا۔ (ایضاً)

اس سے دنیاوی حکومت اور روحانی مملکت نہ صرف دو الگ الگ چیزیں قرار پائیں بلکہ دنیاوی حکومت، مبغوض و مروت و کھڑادی گئی۔ مذہب اور سیاست کی یہ تنوید، نظریہ امامت کے تعلق سے شیعوں تک ہی محدود نہ رہی بلکہ سنیوں کے ہاں بھی اسی طرح راہ پا گئی۔ مروتی امامت کے عقیدے کے زیر اثر بادشاہت پہلے ہی مروتی ہو چکی تھی (چنانچہ صدر اول کے بعد مسلمانوں کی جس قدر سلطنتیں قائم ہوئیں خواہ وہ شیعوں کی تھیں خواہ سنیوں کی سب مروتی تھیں، مذہب و سیاست کی تنوید کے نظریہ کے ماتحت امور مملکت اور امور شریعت بھی دو الگ الگ شعبوں میں بٹ گئے۔ امور مملکت بادشاہوں کے حصے میں

آگئے اور امور شریعت مذہبی پیشوائیت کی تحویل میں۔ شخصی قوانین (Personal Laws) اور ملکی قوانین (Public Laws) کی تفریق بھی اسی تنوید کا نتیجہ ہے۔ یوں خود

ایک مملکت بھی دو حصوں میں منقسم ہو گئی بن میں دو متوازی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ ایک بادشاہ کی دوسری مذہبی پیشواؤں کی۔

اس سے اتنا ہی نہیں ہوا کہ حکومت دو حصوں میں بٹ گئی، اس سے قانون سازی کا وہ سارا طریق ہی الٹ گیا جو قرآن کا بتویز کردہ اور دین کی اساس تھا قرآنی نظام سیاست کی رُو سے قانون سازی کا اصول یہ تھا کہ امت باہمی مشاورت سے احکام و اصول قرآنی کے حدود میں رہتے ہوئے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جزئی قوانین وضع کرتی تھی قرآنی حدود وغیرہ متبدل رہتی تھیں اور ان کے اندر وضع کردہ قوانین زمانے کے تقاضوں کے ساتھ بدلتے رہتے تھے۔ مشاورت کا نظام بادشاہت نے ختم کر دیا اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلنے والے قوانین کا تصور مذہبی پیشوائیت نے ناجائز قرار دے دیا۔

قانون سازی کا امکان ختم کر دیا | امام شافعیؒ کے پیٹیا کردہ مسلک حدیث کی رُو سے احادیث کے اندر موجود ہیں۔ یہ مکمل بھی ہیں اور غیر متبدل بھی۔ اس لئے نہ کسی نئے قانون کے وضع کرنے کی ضرورت ہے نہ وجود احکام میں رد و بدل کی اجازت۔ یہ اہلحدیث کا مسلک تھا۔ اہل فقہ نے شروع شروع میں اس مسلک کی مخالفت کی اور کہا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں قیاس (اجتہاد) کی رُو سے نئے احکام مستنبط کئے جاسکتے ہیں اور جس حکم پر اجتماع ہو جائے وہ امت کے لئے قانون بن جائیگا۔ یہ جو پہلے ہاں مشہور ہے کہ قانون کے مآخذ چار ہیں۔ یعنی قرآن، حدیث، قیاس اور اجماع۔ اس کی سند بھی فقہی مسلک ہے۔ اس سے بہر حال نئے احکام وضع کرنے کا امکان وجود رکھتا لیکن بعد میں انہوں نے بھی یہ عقیدہ اختیار کر لیا کہ اب اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ اس لئے نہ سابقہ فقہی فیصلوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ ہی نئے احکام وضع کئے جاسکتے ہیں۔ اہل حدیث کا عقیدہ یہ تھا کہ جب قرآن اور حدیث میں تضاد پایا جائے تو حدیث کا حکم برقرار رہیگا۔ کیونکہ حدیث قرآن پر قاضی بھی ہے اور اسے منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ یہی عقیدہ اہل فقہ نے بھی اختیار کر لیا۔ چنانچہ فقہ حنفی کے ایک مسلم امام ابو الحسن عبید اللہ الکرخیؒ کا قول ہے کہ

لہ اجماع کے تعلق آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اس سے کن لوگوں کا اجماع مقصود ہے۔

لہ فقہ کے چار مسلک معروف ہیں۔ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی۔

ہر وہ آیت جو اس مسئلہ کے خلاف ہو جس پر ہمارے اصحاب ہیں وہ یا تو ماقول ہے اور یا منسوخ۔

اور اس طرح جو حدیث اس نام کی ہو وہ ماقول یا منسوخ ہے۔

یعنی اگر قرآن کے کسی حکم اور فقہ کے فیصلے میں اختلاف نظر آئے تو پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآنی آیت کی اس طرح تاویل کی جائے کہ اس کا مفہوم فقہ کے مطابق ہو جائے اور اگر ایسا کسی طرح بھی ممکن نہ ہو تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آیت منسوخ ہے۔ اہل حدیث چونکہ کسی حدیث کو (جو ان کے ہاں یہ قرار دی گئی ہو) منسوخ نہیں تسلیم کرتے اس لئے اس نکتہ پر اہل حدیث اور اہل فقہ میں باہمی بحث و نزاع ہوتی ہے۔ جہاں تک قرآنی احکام کے منسوخ ہو جانے کا تعلق ہے اس میں دونوں متفق ہوتے ہیں۔

اس وقت امت انہی گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یعنی شیعہ اور سنی۔ پھر سنیوں میں اہل حدیث اور اہل فقہ۔ اور اہل فقہ میں حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی۔ ان سب کے ہاں دین میں سند اور حجت روایات ہیں اور یا ائمہ فقہ کے فیصلے قرآن صرف تلاوت کے لئے باقی رہ گیا ہے۔ اور یا اس لئے کہ از یسین او آساں میری۔

(۵)

انسانوں کے وضع کردہ تصورات نے انسانوں پر جن انسانیت سوز لعنتوں کو مسلط کیا، تفصیل میں جائیے تو ان کی فہرست طول طویل ہے لیکن اصولی طور پر انہیں تین شعبوں میں سمٹایا جاسکتا ہے۔ (۱) ملوکیت، (۲) مذہبی پیشوائیت اور (۳) نظام سرمایہ داری۔ قرآن کریم نے ان تینوں لعنتوں کو ختم کر کے انسان کو کس طرح صحیح آزادی سے ہمکنار کیا اس کی جھلک ہم اس کتاب کے گزشتہ ابواب میں دیکھ چکے ہیں۔ عجمی سازش نے قرآن کو نگاہوں سے اوجھل کر کے ان لعنتوں کو کس طرح پھر سے زندہ کر کے انہیں بین اسلام بنادیا، اس کا اجمالی تذکرہ زیر نظر باب میں آپکے

نظام سرمایہ داری کا احیاء سامنے آچکا ہے۔ ان میں سے پہلی دو لعنتوں کا احیاء کس انداز سے کیا گیا ہے بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس نے نظام سرمایہ داری کو کس طرح دوبارہ زندہ کر کے اسلام کا جہز بنا

لے تازہ فقہ اسلامی، مؤلف علامہ حفصی (مرحوم) ط ۲

۲۔ ہمارے زمانے میں (مولوی) عبداللہ حکیمزادی (مرحوم) نے قرآنِ خالص کی طریت دعوت دی لیکن چونکہ ان کے سامنے بھی اسلام پر حقیقت ایک مذہب تھا، دین کی حیثیت سے تھا، اس لئے ان کے متبعین بھی ایک فرقہ (اہل قرآن بن کر رہ گئے اور یوں قرآنی تصور اسلام کے لئے اور نہ زیادہ نقصان کا موجب بن گئے۔

دیا یہ داستان بھی بڑی دلخراش ہے اندر ایک جداگانہ تصنیف کی نشاۃ الہم ہر دست صرف اس اصولی نکتہ تک محدود رہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بتائے روایات کو دین میں سند قرار دیدینے کے بعد ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ (جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے) یہ روایات عہد عباسیہ میں وضع اور مرتب ہوئی تھیں جب سرمایہ دارانہ اور جاگیر دارانہ نظام مملکت پر مسلط ہو چکا تھا اسے اسلامی قرار دینے کے لئے روایات وضع کی گئیں جن میں سے کچھ کتب احادیث میں جمع ہو گئیں اور کچھ کتب تاریخ میں۔ انہی روایات پر مبنی فقہ مرتب کی گئی۔ لہذا، نظام سرمایہ داری، حدیث اور فقہ دونوں کی روتے عین اسلام بنادیا گیا۔ اس کی ایک تین مثال ہم اس کتاب پہلے سابقہ ابواب میں پیش کر چکے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک بار پھر سامنے لے آنا قارئین کے ذوق سلیم پر ناگوار نہیں گزرے گا۔

قرآن کریم میں نظام سرمایہ داری کے خلاف بشمار آیات آئی ہیں۔ ان میں دو تین آیات سورہ توبہ کی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ يَوْمَ نُحْمِي عَلَيْنَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُونُ بِهِمْ أَجْبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۚ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝ (۲۴۵)

جو لوگ سونا اور چاندی دمال، دولت جمع کرتے ہیں اور اسے فی سبیل اللہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لئے قوانین خداوندی کے ماتحت خرچ کرنے کے لئے کھلا نہیں رکھتے (اے رسول!) تو ان کے لئے خدا کی طرف سے الم انگریز عذاب کا اعلان کر دے۔ (یہ عذاب اس دن وارد ہوگا جب اس مال و دولت کو جہنم کی آگ میں تپا یا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانی، پہلو اور گردن کو داغ جلتے گا اور کیا جانے گا کہ یہ ہے وہ مال و دولت جسے تم نے اپنی ذات کے لئے منقذ کر رکھا تھا۔ اب تم اس کا مزہ چکھو۔

ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا یہ واضح حکم سرمایہ داری کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اب دیکھئے کہ حدیث کی روتے سے اس آیت کی تفسیر کیا کی گئی ہے۔ ابو داؤد میں ہے۔

ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر اسکا خاص اثر ہوا۔ یعنی انہوں نے اس حکم کو گراں خیال کیا حضرت عمرؓ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہاری فکر کو دو رکہ دوں گا اور اس مشکل کو حل کر دوں گا۔ پس عمرؓ رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا نبی اللہ! یہ آیت آپ کے صحابہ و پیرو گراں گزری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لئے فرض کی ہے کہ وہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے اور میراث کو اس لئے فرض کیا ہے کہ جو لوگ تمہارا بعد رہ جائیں ان کو مال مل جائے۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ کا یہ بیان سنا کر عمرؓ نے جویش

سرت سے اللہ اکبر کہا۔ (البداء و بحوالہ مشکوٰۃ۔ باب الزکوٰۃ)

یعنی اس تفسیر کی زد سے جسے ارشاد رسالتؐ کہہ کر پیش کیا گیا، قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر سال بھر کے بعد اڑھائی فیصد زکوٰۃ دیدی جائے تو پھر جس قدر چاہے دولت جمع کی جاسکتی ہے۔ اس کی تائید میں تاریخ آگے بڑھی اور اس نے بتایا کہ صحابہ کرامؓ بڑے بڑے سرمایہ دار موجود تھے۔ حضرت عثمانؓ غنی کے پاس بے شمار دولت تھی حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے کاروبار کا یہ عالم تھا کہ ان کے مال تجارت کے کاروان ہا اٹکا اونٹ مدینہ میں ہوتا تھا اور پھپلا اونٹ مصر میں۔ اسی قسم کی روایات اور تاریخ پر متفرع فقہ کے و احکام مستنبط ہوئے بن کی روت مال و دولت اور جائیداد اور زمین کی ملکیت پر کسی قسم کی حد بندی کی ہی نہیں جاسکتی۔ ان فقہوں (احکام کی تفصیل میں جانا جائے) نے ممکن بنیہ رہا ہے زمانہ میں) سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے ان کا ملخص اپنی کتاب مسئلہ ملکیت زمین میں ان افہاظ میں بیان کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

اسلام نے کسی نوع کی ملکیت پر بھی مقدار اور کمیت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں لگائی ہے۔ بانز ذرا سے جائز چیزوں کی ملکیت جبکہ اس سے تعلق رکھنے والے شرعی حقوق و وجبات ادا کئے جاتے رہیں بلا مدد نہایت رکھی جاسکتی ہے۔ روپیہ، پیسہ، جانور، ہستیائی اشیاء، مکانات، سواری، غرض کسی چیز کے معاملہ میں بھی قانوناً ملکیت کی مقدار پر کوئی حد نہیں ہے پھر آخر تنہا زری جائیداد میں وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر مرث اس کے معاملہ میں شریعت کا میلان یہ ہو کہ اس کے حقوق ملکیت کو مقدار کے لحاظ سے مقید نہ دیا جائے یا انتقال کے مواقع سلب کر کے ایک خاص حد سے زائد ملکیت کو آدمی کے لئے عملاً بیفائدہ کر دیا جائے۔ (۱۹۵۰ء۔ ایشین ص ۵۷)

یہ ہے وہ اسلام جب فقہ، احادیث اور تاریخ کی رو سے پیش کیا جاتا ہے اور شخص اس کی تلاش
لب کشائی کرے اُسے یہ کہہ کر ڈانٹ دیا جاتا ہے کہ تم اسلام کو بہتر سمجھتے ہو یا رسول اللہ اور سلف صالحین
بہتر سمجھتے تھے!

آپ نے دیکھا کہ غبی سازش نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔

..

اس وقت تک ہم نے اپنی گفتگو کو احکام تک محدود رکھا ہے، لیکن بنیادی بات عقائد کی ہوتی ہے۔
اس لئے کہ عقاید ہی وہ اساس ہے جس پر زندگی کی عمارت استوار ہوتی ہے۔
عقائد میں تبدیلی | فرد اور قوم دونوں کی زندگی کا۔ قرآن کریم نے جب کہلے کہ ذَالِکَ یَاتِ
اللہَ لَمْ یَلِکْ مُغَیْرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَہَا عَلَیْ قَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِہُمْ۔ (پہ)
خدا کسی قوم کی حالت میں تبدیلی نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنی نفسیات میں تبدیلی نہ کرے تو اس سے
مقصود یہی تھا۔ انسانوں میں نفسیاتی تبدیلی عقاید کی روت پیدا ہوتی ہے، اور عربوں نے (اسلام کے
صد اول میں) جو تحیر انگیز انقلاب پیدا کر دیا تھا وہ قرآن کے عطا کردہ عقاید و نظریات و تصورات
حیات کی بدولت تھا۔ ثم اس حقیقت سے خوب واقف تھا چنانچہ اس نے قرآنی عقاید کو اس طرح
بدل دیا کہ اب ڈھونڈے سے بھی ان کا نشان نہیں ملتا۔ اس ضمن میں ہم صرف ایک مثال پر اکتفا کریں گے۔
قرآن کا عطا کردہ بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور قومیں اپنی تقدیر
آپ بناتی ہیں۔ مکافات عمل کا یہی وہ عقیدہ تھا جس پر ایمان رکھنے سے جماعت مومنین پندرہ سال کے
عرصہ میں نہ صرف قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کی وارث بن گئی بلکہ ان کی صدیوں پرانی تہذیب کو متاثر
دیا (مذلا کر) انسانیت کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا۔ ایرانی اور بازنطینی دھیسائی، دونوں انسان کو
مجبور قرار دیتے تھے۔ اس عقیدہ کو ماننے والی قومیں، عربوں و مسلمانوں کے سلسلے کس طرح چھڑ سکتی
تھیں جو اپنی دنیا آپ تعمیر کرنے کے قائل تھے۔ چنانچہ ایران کی پہلی ضرب کا نشانہ یہی عقیدہ تھا۔

مجوسیت کا بنیادی عقیدہ تقدیر کا تھا۔ ان کے ہاں مذکورہ تقدیر اُل فیصلہ تھا جو کسی طرح

بدل نہیں سکتا تھا۔ یہ عقیدہ قرآنی عقیدہ کی ضد تھا۔ ایرانیوں نے اپنے اسی عقیدہ

تقدیر کا عقیدہ | کو مسلمانوں میں پھیلا کر دیا۔ تاریخ کا بیان ہے کہ مسلمانوں میں سب

پہلے جس شخص نے اس مسئلہ کو چھیڑا وہ معبد بن خالد جہتی ہے۔ اس نے اس مسئلہ کو ابونؤس نامی ایک دانشور سے اخذ کیا تھا جس کا تعلق اس دور سے تھا اور اس دور کے متعلق ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ شاہنشاہ ایران کے دانشوروں پر مشتمل حبش تھا جو مسلمان ہو کر کوفہ، بصرہ وغیرہ میں پھیل گیا تھا، عقیدے سے اس عقیدہ کو غیلان دمشقی نے لیا اور آگے پھیلا دیا۔ اس عقیدہ کا منہض یہ تھا کہ انسان اپنے مقدرات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، بے بس اور مجبور ہے۔

بعض مورخین کا خیال ہے کہ عقیدہ جبر کا بانی جعد بن درہم تھا۔ ابن التمیم کی تحقیق کی رو سے یہ شخص ایرانی الاصل، مانوی مذہب کا پیروں تھا جو ظاہر داری میں مسلمان ہو گیا تھا۔ درہم سے یہ عقیدہ جہم بن صفوان نے سیکھا جو خراسانی الاصل تھا اور اس نے اسے مسلمانوں میں عام کیا۔ شیعہ اور سنی کی تفریق کے بعد مسلمانوں میں جو پہلا فرقہ پیدا ہوا وہ یہی جبر ہے (یا قدیہ) تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ قرآن کے عقیدہ مکافات عمل کی نقیض تھا۔ اس سے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ ایسا عقیدہ جو قرآن کے ایک بنیادی عقیدہ کے یکسر خلاف تھا مسلمانوں میں کس طرح راہ پا گیا۔ گزشتہ صفحات میں جو بحث سامنے آچکی ہے اس کی روشنی میں اس (بظاہر مشکل ترین) سوال کا جواب نہایت آسانی سے مل سکتا ہے۔ اس عقیدہ کی تائید میں احادیث وضع کر دی گئیں۔

تقدیر کے متعلق روایات

اس کے بعد اس کے عین اسلام قرار پا جاتے ہیں کچھ مشکل ہی نہ رہی۔ اس سلسلہ میں دو چار احادیث ملاحظہ فرمائیے جنہیں ہم احادیث کے معتبر مجموعہ مشکوٰۃ، باب التقدير سے پیش کرتے ہیں۔

(۱) حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہؐ نے کہ خدا تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے، سچا پس ہزار برس پہلے، مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا ہے جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ (بحوالہ مسلم)

(۲) حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہؐ نے ہر چیز تقدیر پر موقوف ہے۔ یہاں تک کہ نادانی اور دانائی بھی۔ (بحوالہ مسلم)

(۳) حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہؐ نے کہ تمہیں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ لکھا گیا ہو۔ یعنی یا تو اس کا ٹھکانہ آگ میں ہوگا یا جنت میں۔ (بحوالہ بخاری مسلم)

۱۔ تقدیر سے تعلق میری مستقل تصنیف کتاب التقدير سے نا اسے شائع ہو چکی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں زنا کا جتنا حصہ لکھ دیا ہے وہ ضرور اس پر عمل کرے گا۔ (بحوالہ بخاری مسلم) نیز حضورؐ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے آدمؑ کو پیدا کیا پھر اس کی پشت پر اپنا دامن لٹکا دیا پھر اس میں سے (یعنی آدمؑ کی پشت میں سے) اس کی اولاد نکالی اور نہر مایا پیدا کیا میں نے ان کو جنت کے لئے۔ یہ جنتیوں کے کام کریں گے پھر دوبارہ آدمؑ کی پشت پر لٹکا دیا پھر اس سے اور اولاد نکالی۔ اور پھر نہر مایا کہ پیدا کیا میں نے ان کو دوزخ کے لئے۔ یہ لوگ دوزخیوں کے کام کریں گے۔ رسول اللہؐ کا یہ ارشاد سن کر ایک شخص نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ رسول اللہؐ نے جواب میں فرمایا کہ خداوند تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لئے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنتیوں ہی کے کام کراتا ہے..... اور خدا اس کے ان اعمال کے سبب اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب کسی بندے کو دوزخ کے لئے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخیوں کے کام کراتا ہے..... اور خدا اس کو اس کے کاموں کے سبب دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ (بحوالہ مالک۔ ترمذی۔ ابوداؤد)

دہم، حضرت عبداللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہؐ باہر تشریف لائے اور آپؐ کے ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں۔ آپؐ نے ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ تم جانتے ہو۔ یہ دونوں کتابیں کسی ہیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم کو معلوم نہیں۔ آپؐ نے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ یہ کتاب پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ اس میں جنتیوں کے نام ہیں۔ اب نہ اس میں کچھ گٹھایا جاسکتا ہے نہ بڑھایا۔ اس کے بعد آپؐ نے اٹے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ یہ کتاب بھی پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ اس میں دوزخیوں کے نام درج ہیں۔ اب اس میں نہ کچھ زیادہ کیا جاسکتا ہے نہ کم۔ (بحوالہ ترمذی)

دہم، حضرت ابو انذر دائیؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہؐ کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے ہر ایک بندے کے متعلق پانچ باتوں سے فراغت حاصل کر لی ہے۔ یعنی ان پانچ باتوں کو اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اس کی مدت دمر۔ اس کا نیک و بد عمل۔ اس کے رہنے کی جگہ۔ اس کی دُعا اور رزق۔ (بحوالہ احمد)

ظاہر ہے کہ جو اس ستر آں کہیم کی وائیں قیام اور علم و بصیرت کی روشنی میں اس قسم کی روایات

پر غور کرے گا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے سوالات ابھریں گے اور وہ ان کا اطمینان بخش جواب چاہے گا۔ جن لوگوں نے یہ احادیث وضع کی تھیں انہوں نے اس صورت حال کا بھی پہلے سے حل سوچ لیا تھا۔ اس کے لئے انہوں نے اس قسم کی حدیثیں بھی ساتھ ہی وضع کر دی تھیں جن سے اس بحث کا دروازہ ہی کھلنے نہ پائے۔ (مثلاً حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ تقدیر کے مسئلہ پر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ رسول خدا تشریف لائے اور ہماری باتیں سن کر ان کا چہرہ انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا۔ آپ نے انتہائی غصہ کے عالم میں فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں تم میں اس مقصد کے لئے بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں جب انہوں نے اس مسئلہ پر بحث و بحثیں کی تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ سو میں تمہیں قسم دیتا ہوں اور مکرر قسم دیتا ہوں کہ تم آئندہ اس مسئلہ پر بحث مت کرنا۔ (بحوالہ ترمذی) یعنی ان لوگوں نے عقیدہ جبر کو مسلمانوں میں عام کر دیا اور اس پر بحث و نظر کے دروازے بند کر دیئے۔ براہِ مکہ نے اس عقیدہ کو بڑے زور و شور سے پھیلا دیا۔ یوسیوں کا عقیدہ تھا کہ آنے والے سال کے تمام واقعات اور لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ نوروز کی شب میں ہو جاتا ہے۔ براہِ مکہ نے اُسی شب نوروز کو مسلمان کر کے اس کا نام شبِ برات (مقدرات کی رات) رکھ دیا۔ شبِ برات کی آئینہ بازی مجوسی آتشکدوں کے شعلوں سے ٹوٹے ہوئے شراروں کی یاد تازہ کرتی ہے۔ شیعہ حضرات "شبِ قدر" کو قسمتوں کے فیصلے کی رات مانتے ہیں۔ انکا فی نہیں ہے۔

امام ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شبِ قدر کو پیدا کیا۔ اور اس میں سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے وحی کو پیدا کیا۔ اور اس کی مشیت نے یہ چاہا کہ ہر سال یہ رات ہو اور اس میں آنے والے سال کے جملہ امور تفصیل سے بتا دیئے جائیں۔ جو اس سے انکار کرے گا اس نے علم الہی کی تردید کی کیونکہ انبیاء و مرسلین و محدثین قائم کرتے ہیں لوگوں پر حجت اس چیز سے جو ان تک پہنچتی ہے۔ اس بات میں یہ امور جبریلی ان کے پاس لاتے ہیں۔ (انشائی۔ جلد اول۔ صفحہ ۲۸۰-۲۸۱)

اس روایت میں یہ ٹکڑہ کہ "جو اس سے انکار کرے گا اس نے علم الہی کی تردید کی" بات کو آگے بڑھانا ہے۔ قرآن کریم کی روش سے ایمان کے پانچ اجزاء ہیں۔ اللہ۔ ملائکہ۔ انبیاء۔ کتب اور آخرت۔ (۱/۱۰۰) سارے قرآن میں انہی اجزاء کا ذکر ہے۔ انہی کے اقرار سے ایک شخص مسلمان ہوتا ہے

انہی کائنات کا کافر یکن آپ کو معلوم ہے کہ اب ایمان کے پانچ اجزاء نہیں چھ ہیں اور چٹا جز وہی عقیدہ تقدیر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و القدر خیرہ و شرہ
من اللہ تعالیٰ و البعث بعد الموت۔

میں ایمان لایا اللہ پر۔ اور اس کے ملائکہ پر۔ اور اس کی کتابوں پر۔ اور اس کے رسولوں پر اور
اس بات پر کہ نیکی اور بدی۔ خیر اور شر سب خدا کی طرف سے مقدر ہو چکے ہیں اور موت کے بعد
دوبارہ جی اٹھنے پر۔

یعنی ایمان کے پانچ اجزاء خدا نے مقرر کئے تھے۔ ان میں ایک کا اضافہ بعد میں کر دیا گیا۔ اب کوئی شخص
مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ اور یہ اضافہ حسب معمول روایات کی رو
سے کیا گیا۔ مثلاً

حضرت علیؓ نے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہؐ نے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک ان چار باتوں پر ایمان نہ رکھے۔ (۱) اس امر کی شہادت دینا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور
میں خدا کا رسول ہوں۔ مجھ کو خدا نے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ (۲) موت کو حق جانتے۔ (۳) مرنے کے بعد
جی اٹھنے کو سچ ماننے اور (۴) تقدیر پر ایمان رکھنے۔ (بحوالہ ترمذی و ابن ماجہ)

یوں تقدیر کا عقیدہ جزو ایمان بن گیا۔ یعنی یہ عقیدہ کہ نفع، نقصان، رنج و راحت، صحت اور بیماری،
امیری اور غریبی، عزت و ذلت، نیکی و بدی (اور افراد سے آگے بڑھ کر قوموں کا) عزت و زوال، ان کی
موت و حیات، فتح و شکست، محکومی اور حکمرانی، سب خدا کی طرف سے پہلے سے مقدس ہے۔ انسان
کی سعی و کوشش اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آپ اسباب
زوالِ امت کی تحقیق و تفتیش کے لئے بڑی بڑی کاوشیں کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لئے
کمیتیاں بٹھاتے اور کیش متعین کرتے ہیں۔ لیکن اس کے لئے نہ کتنی تحقیق کی ضرورت ہے نہ تفتیش کی
حاجت۔ قزوں کو تباہ کرنے کے لئے، ایک عقیدہ تقدیر کافی ہے۔ عجیب سازش نے اس عقیدہ کو
امت مسلمہ میں عماد کر کے۔ بلکہ اسے اس کا جزو ایمان بنا کر۔ اس ہمدن شعلہ جزو قوم کو راکھ کا ڈھیر
بنادیا اور اس کی نگاہ کا زاویہ اس طرح بدل دیا کہ اگر کوئی شخص ان سے کہے کہ یہ چٹا جزو ایمان قرآن

پراصفافہ اور اس کی بنیادی تعلیم کے یکسر خلاف ہے تو قوم اس کے لئے صلیبیں کھڑی کر دیتی ہے۔ سوچئے کہ کیا اس عقیدہ کے جزو ایمان بن جانے کے بعد یہ قوم تباہیت تک ہی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے؟۔ تقدیر کا ایک مفہوم وہ تھا جسے حضرت عمرؓ نے سمجھایا تھا، اور ایک مفہوم وہ ہے جسے نبی سازش نے وضع کیا۔ فاروقی مفہوم (جو قرآن کے عین مطابق تھا) کفرِ ستراں پا گیا اور بھی مفہومِ مسلمانوں کا جزو ایمان۔ مزہ آیا نا انتقام لینے کا!!

(۰)

لیکن نہیں! ابھی اس ترکش کا آخری تیر بانی ہے۔ یہ تیر نہیں، وہ سیلِ شکِ سروز میں گیر ہے

جس کے آگے

عقل و نظر و علم و ہنر ہیں خیس و خاشاک

اس سازش کی یہ غارت گری متاعِ دین و دانش چالِ اسلام کے تابوت کی آخری منہ بھتی۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ ختمِ نبوت کی مہر کو توڑنے اور وحی کے مقابلے میں اس کا ہم پایہ ایک نیا دروازہ کھولنے کے لئے محدثیت کا نظریہ وجود میں لایا گیا۔ لیکن یہ خصوصیت اہل تشیع کے ائمہ کرام تک محدود رہی۔ اس لئے اس کا اثر و نفوذ بھی انہی کے دائرے میں مقید رہا۔

تصوف کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں دو قسم کی وحی کا نظریہ اختراش کیا گیا اور قرآن سے خارج عقاید و احکام کو قرآن کا ہم پایہ قرار دیا گیا۔ لیکن یہ چیز نبی اکرمؐ کی ذاتِ اقدس تک محدود رہی اور اس کا ماحصل احادیث کے سرمایہ میں مقید ضرورت اس امر کی محسوس کی گئی کہ خدا کے ہاں سے براہِ راست علم پانینے کے اس امکان کو قیامت تک محدود کر دیا جائے۔ اس ضرورت کو تصوف نے آکر پورا کر دیا۔ وہ تصوف جس کے متعلق علامہ اقبالؒ نے سید سلیمان ندوی (مرحوم) کے نام اپنے ایک مکتوب میں لکھا تھا کہ:-

اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تصوف کا وجود ہی مرزین اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے جس نے

عجمیوں کی دماغی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے۔ (اقبالؒ نامہ، جلد اول صفحہ ۷۷)

کہا جاتا ہے کہ اسلام میں پہلا شخص جو صوفی کے لقب سے مشہور ہوا، کوفے کا رہنے والا ابو ہاشم عثمان بن شریک تھا جس کی وفات ۱۶۷ھ کے قریب رملہ کی خانقاہ میں ہوئی۔ تصوف کی بنیاد اس عقیدہ

پر ہے کہ انسان خاص قسم کے مجاہدات، ریاضات، مراقبات اور چلہ کشیوں کے ذریعے اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں وہ خدا سے براہ راست مکالمہ اور مخاطبہ کر سکے۔ ظاہر ہے کہ شدید حضرات اس عقیدے کے حامی نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہ اس قسم کے مخاطبہ اور مکالمہ کو اپنے ائمہ منصوب میں محدود سمجھتے اور وہی خیال کرتے تھے۔ اس لئے انہوں نے صوفیہ کی مخالفت کی لیکن یہ عجیب بات ہے کہ صوفیہ کے تمام افراد سے (نقشبندیہ کے سوا) انہی ائمہ کی وساطت سے حضرت علیؑ تک پہنچتے ہیں جنہیں متفقہ طور پر شاہ ولایت تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک ولایت کا درجہ خلافت سے بہت بلند ہے، آنا ہی نہیں، صوفیاء کے نزدیک تصوف کے بلند ترین مقام پر صرف اہلبیت پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ ابن عربیؒ، فتوحات حکیہ میں لکھتے ہیں کہ قطب الاولیا ہمیشہ اہل بیت میں سے ہوتا ہے۔ دیگر صوفیاء جو ان سے متفق نہیں ان کا عقیدہ ہے کہ قطب الاقطاب بہر حال اہلبیت میں سے ہوتا ہے۔ (محقق سید و سادات محمد عبد العزیز) اہل تشیع کے ہاں محدثیت کا عقیدہ یہ تھا کہ جس حشرچہ علم خداوندی سے رسول اللہ کو وحی ملتی

تھی، اسی سے ائمہ کرام کو علم حاصل ہوتا تھا۔ بعینہ یہی عقیدہ اہل تصوف کا ہے۔
شیخ اکبر ابن عربیؒ | مہر خلی صوفیاء، محی الدین ابن عربیؒ، جنہیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے، اپنی مشہور کتاب 'فصوص الحکم' میں لکھتے ہیں:-

جس مقام سے نبی لیتے تھے اسی مقام سے انسان کامل صاحب الزمان غوث، قطب لیتے ہیں۔

اور احادیث کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ احادیث

رعایت بالمعنی اور ذاتی فہم کی غلطی سے معصوم نہیں۔ لہذا اولیاء ان کے متعلق رسولِ خدا سے برائے دریافت کر لیتے ہیں۔ اگرچہ اولیاء انبیاء کے تابع ہوتے ہیں لیکن صاحب وحی دونوں پہنچتے ہیں۔ اگرچہ رسول اللہ کے خلفاء (یعنی اولیاء) دائرہ شرع سے باہر نہیں نکل سکتے لیکن یہاں ایک دقیقہ یہ ہے ہمارے ہی جیسے شخص جان سکتے ہیں۔ اور وہ دقیقہ یہ ہے کہ جب یہ شرع رسول پر حکم کرتے ہیں تو ان کا ماخذ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے حکم دیتے ہیں؟ (باب شریعت تو وہ ہیں جو قرآن و حدیث سے حکم دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں مقرر حکم نہیں ملتا تو قیاس کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں۔ مگر اس اجتہاد کی اصل وہی منقول قرآن و حدیث ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو اپنے کشف و الہام کے ذریعہ خود اللہ تعالیٰ سے لیتے

ہیں۔ لہذا خود اس حکم شرعی میں خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں۔ ہر ایک طور پر مادہ کشف والہا اور مادہ
وہی رسول ایک ہے۔۔۔۔۔ صاحب کشف اللہ تعالیٰ سے لینے کے طریقے سے واقف ہونے کی
وجہ سے خاتم النبیین کے موافق ہے۔۔۔۔۔ ان کا اللہ تعالیٰ سے لینا بین رسول اللہ کا لینا ہے۔
..... یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے منصوص و معین طور پر کسی کو خلیفہ
نہ بنایا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ان کی امت میں ایسے لوگ ہونگے جو خلافت کو اللہ تعالیٰ
سے لیں گے اور خلیفۃ اللہ ہوں گے۔۔۔۔۔ پس خلق خدا میں خلیفۃ اللہ ہیں۔ وہ معدن
خاتم النبیین و مادہ انبیاء سابقین سے وہ احکام لیتے ہیں جو خدوانہوں نے لئے تھے۔۔۔۔۔
خدا تعالیٰ ایسے خلیفہ کو وہی احکام شرعیہ اور علوم دیتا ہے جو خاص کر کے انبیاء کو دیئے گئے
تھے۔ اگرچہ خلیفہ ولی ظاہر میں متبع نبی اور اس کا غیر مخالف رہتا ہے۔

(سلیم کے نام، جلد سوم صفحہ ۱۴۱-۱۴۲)

محققین کا خیال ہے کہ ابن عربی، اخوان الصفا کے نظریات و معتقدات سے متاثر تھے۔ اخوان الصفا،
باطنی مسلک اسماعیلیہ کے پیرو مصنفین کا ایک گروہ تھا جس نے (اپنے ناموں کا انکشاف کئے بغیر)
کچھ رسائل تصنیف کئے تھے۔ ان کی تعلیمات، محمد ابوالقاسم الاندلسی (متوفی ۱۰۹۵ھ) کی تصانیف کے
توسط سے افریقہ اور اندلس (ہسپانیہ) تک رائج ہو گئی تھیں اس لئے ان معتقدین کا قوی گمان ہے کہ ابن عربی
انہی کے فلسفہ سے متاثر تھے۔ تصوف کی جو تصویر ان کے ہاں نظر آتی ہے وہ ایک حد تک اخوان الصفا
کی تعلیمات کا عکس ہے۔

صوفیاء اپنے اس علم کا نام کشف اور الہام رکھتے ہیں۔ لفظ مذہب کی طرح یہ الفاظ بھی ان معنوں
میں قرآن کریم میں کہیں نہیں آئے۔ نہ ہی اس میں تصوف یا صوفی کا لفظ کہیں آیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ وہی اور کشف والہام میں صرف لفظی فرق ہے

تصوف کے اساسات قرآن کی ضد ہیں

مفہوم و معانی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی

ہیں۔ یعنی خدا سے براہ راست علم حاصل ہونا۔ اس منفرد اور خصوصی علم کی رو سے صوفیاء کرام نے جن عقاید
و نظریات کو پیش کیا، وہ اسلام کی ضد ہیں۔ مثلاً:-

(۱) یسیت کا بنیادی تصور انہیں اور سیز آل کی شہیت امتا یعنی خیر اور شر کی مسلسل جنگ و موافقہ نے کہا کہ انسانی ذات روح خداوندی کا ایک جزو ہے جو اپنی اصلیت تک جو کہ مادہ کی دلدل میں چھپیں گئی ہے۔ مادہ ہر امر شر ہے اور روح خداوندی (خواہ وہ کُل ہو یا اس کا جزو) خیر۔ اب دنیا میں مادہ اور روح کی کشمکش جاری ہے اور انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسانی ذات مادہ کی کثیف دلدل سے نکل کر چھپرے اپنی اصل میں جا کر جذب ہو جائے۔ اس عقیدے کا لازمی نتیجہ مادی دنیا کو قابلِ نفرت سمجھنا ہے۔ چنانچہ ترکِ علّاق، ترکِ لذات، یعنی دنیا اور مادیات کو قابلِ نفرت سمجھ کر اس سے دور بھاگنا، تزکیہ نفس کی بنیادی شرط ہے۔ قرآن کریم نے مادی کائنات کے متعلق کہا تھا کہ اسے خدا نے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے اور جماعتِ مومنین کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان قوانین کا علم حاصل کر کے فطرت کی قوتوں کو سخر کرے۔ آپ سوچئے کہ قرآن کے اس تصور کے مقابلے میں یہ نظریہ کہ دنیا قابلِ نفرت ہے اور اس سے دور بھاگنا ہی مقصدِ عبادت کس طرتِ اسلام کو اُس کی جڑ بنیاد سے اکھیر دیتا اور اس کی حامل قوم کو غلج و مصلوب بنا کر رکھ دیتا ہے۔

(۲) قرآن نے بتایا ہے کہ خدا نے اس کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے، لیکن افلاطون کے نظریہ اعیانِ نامشہود کے متبع ہیں، تصوف کا نظریہ یہ ہے کہ اس مادی کائنات کا کوئی وجود نہیں، وجود صرف خدا کا ہے۔ اور جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ سب خدائی خدائے حق کے نظریہ وحدت الوجود یا ہمہ اوست کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ حضرات کہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں اُس کا اندازہ شیخ اکبر کے اس بیان سے لگائیے جسے انہوں نے فصوص الحکم میں ان الفاظ میں نکلایا ہے کہ

پس فرعون کو ایک طریت سے حق تھا کہ کہ اَنَا رَبُّكُمْ اَلْعَلَّیٰ لَیْسَ بِوَدَّ ذَاتِ حَقِّ تَجَاہِدُ عَنَّا اَرْجَیْ

اُس کا، صورتِ فرعون کی جتنی سے ۔۔۔ (معاد اللہ)

(۳) صوفیاء کا دعویٰ ہے کہ اُن کے ان تمام عقاید اور نظریات کا مدار قرآن کریم پر ہے۔ اسکے لئے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے وہ معنی جو اُس کے الفاظ سے سمجھ میں آتے ہیں ظہرِ بنیوں کے لئے ہیں، اُس کے حقیقی معنی اُس کے باطن میں پوشیدہ ہیں اور یہ باطنی علم صرف صوفیاء کو حاصل ہوتا ہے۔ اس علمِ باطن کی رُو سے وہ قرآنی آیت کو کس طرح سمجھتے ہیں اُس کا اندازہ ابن عربی کی بیان کردہ ایک مثال سے لگائیے۔ قرآن کریم میں ہے۔ مِنْهَا جَلَقْنٰکُمْ وَ فِیْہَا نَعِیْدُکُمْ وَ مِنْہَا نُخْرِجُکُمْ تَارَۃً اٰخِرَیْ (پس، اسکا

صاف اور سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے بہتیں اسی زمین سے پیدا کیا۔ اسی میں تمہیں لوٹاؤ گے اور اسی سے تمہیں بار بار نکلنا پڑے گا۔ ابن عربی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ

ہم سب احدیت سے نکلے، فنا ہو کر کبر احدیت میں جا چکے ہیں گے پھر بقا ملے گی اور دوبارہ کبر نمودار ہوں گے۔
(فصوص الحکم)

علم باطنی کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ اسے عوام پر ظاہر نہیں کیا جاتا خواص تک محدود رکھا جاتا ہے۔ اس کی سند کی سند ہے۔ اس کی سند کے لئے اس قسم کی حدیثیں وضع کی گئیں کہ

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ سے علم کے دو برتن ملے۔ ایک ظلم ظاہری، کو تو میں نے پھیل دیا ہے لیکن اگر میں دوسرے (علم باطنی) کو ظاہر کر دوں تو میری رگ حیات کاٹ دی جائے۔

(بخاری باب العلم - نیز مشکوٰۃ باب العلم)

جیسا کہ حوالہ میں لکھا گیا ہے، یہ حدیث بخاری میں موجود ہے جسے اصح الکتاب کہا جاتا ہے، کس قدر مقام تأسف ہے کہ نہ امام بخاری کو اس کا خیال آیا اور نہ ہی ایسی حدیثوں کی نسبت نبی اکرمؐ کی طرف کرنیوالوں کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ اس سے حضور رسالتؐ کی ذات اقدس پر کتنا بڑا حرف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم (وحی) عطا فرمایا۔ اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ۔ اے ہمارے پیغمبر! جو کچھ تیری طرف نازل کیا جاتا ہے اُسے لوگوں تک پہنچا دے۔ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ دیکھ، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تو نے فریضہ رسالت ادا نہیں کیا۔ دوسری طرف کہا کہ إِنَّ الدِّينَ يَكْتُمُونَ مَا أُنْزِلَ لَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهٖ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ۔ اُدْلِكُمْ يَلْعَنَهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنَهُمُ اللّٰهُمُّونَ۔ جو لوگ اس روشن علم اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جسے ہم نے نور انسان کے لئے قرآن میں وضاحت سے بیان کر دیا ہے، ان پر خدا کی بھی لعنت ہے اور ہر لعنت کرنے والے کی بھی لعنت ہے اللہ تعالیٰ کے ان احکام اور وعید کے بعد یہ کہنا کہ خدا نے حضور کو جو علم دیا تھا، آپ نے اسے دوسروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ کو تو

ظاہر کر دیا تھا اور دوسرے حصہ کو (معاذ اللہ) مخفی طور پر خواص میں سے بعض کے سپرد کر دیا۔ اس تاکید معاذ اللہ کے ساتھ کہ وہ بھی اسے عوام پر ظاہر نہ کریں خواص تک محدود رکھیں حضورؐ کی ذات اطہرہ کخیلاف ایسا سنگین الزام ہے جس کے تجبور سے روح کا پستی ہے لیکن ہمارے ارباب شریعت اسے حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں درج کرتے ہیں اور اصحاب طریقت اسے اپنے ”علم باطنی“ کی سند کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

نالائقہ سرگریباں کہ اسے کیلے کہتے: "علم باطنی" کہیں لکھا جوائیں ہوتا۔ یہ صوفیہ میں سینہ بہ سینہ پہلے آتا ہے۔ اسے
علم لدنی | علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اس علم کے حصول کے لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ قریدت اپنے مرشدت بالمشائخ
 حاصل کرے۔ یہ صدیوں کے بعد زمانی کے باوجود باطنی طریقت حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (مثلاً)
 حضرت بنیذ بغدادی کے متعلق (کہ جن کی وفات ۲۹۸ھ میں ہوئی تھی) یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے خرقۃ تصوف
 رسول اللہ کے صحابی حضرت انس بن مالک سے حاصل کیا تھا۔ اہل تصوف کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ باطنی علم رسول اللہ
 نے حضرت علیؑ کو عطا فرمایا تھا اور آپ حضرت علیؑ سے یہ تک سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا چلا گیا۔ اس منتقل ہو کر
 آنے والے علم باطنی کے علاوہ اولیاء کرام کو مزید باطنی علم خدا سے براہ راست بھی حاصل ہوتا ہے جس کی رو
 سے اُن پر قرآن کے باطنی معانی منکشف ہوتے ہیں۔

باطنی معانی کی رو سے قرآن کریم کو کس طرح سمجھ کر دیا جاتا ہے، اسکے متعلق علامہ اقبال اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ

حقیقت یہ ہے کہ کسی مذہب یا قوم کے دستور العمل و شعار میں باطنی معانی تلاش کرنا یا باطنی مفہوم پیدا کرنا اہل

میں اس دستور العمل کو سمجھ کر دینا ہے۔ یہ ایک نہایت (Subtle) طریقہ تفسیر ہے اور یہ طریقہ وہی

قومیں اختیار یا ایجاد کر سکتی ہیں جن کی فطرت کو سفندی ہو۔ شعور کے عجم میں بیشتر وہ شعرا ہیں جو اپنے فطری

میلان کے باعث، جووی فلسفہ کی طرف مائل تھے۔ اسلام پہلے سبھی ایرانی قوم میں یہ میلان طبیعت

موجود تھا۔ اور اگرچہ اسلام نے کچھ عرصہ تک اسکا نشوونما نہ ہونے دیا تاہم وقت پاکرا ایران کا آبائی اور

طبعی مذاق اچھی طرح سے ظاہر ہوا۔ یا بالفاظ دیگر مسلمانوں میں ایک ایسے طرزِ فکر کی بنیاد پڑی جس کی بنیاد

وحدت الوجود تھی۔ ان شعرا نے نہایت عجیب غریب اور بظاہر دغریب مرقیوں سے شعرا اسلام

کی تردید و تنبیہ کی ہے۔ (اقبال نامہ، جلد اول، صفحہ ۳۵)

اور اسی بنا پر انہوں نے اپنے ایک اور مکتوب میں لکھا تھا۔

جہاں تک بچہ علم ہے فقہ میں حکم میں سوائے اتحاد و زندہ کے اور کچھ نہیں۔ (اقبال نامہ، جلد اول، صفحہ ۳۵)

(۳) دین انسانی حیات، اجتماعیہ کے لئے ایک مکمل نظام اور شاہکار نامہ ہے جو اپنی مملکت میں شہر، تاج

سہما آئی بنا پر جمہوریت عمر نے فرمایا تھا کہ لا اسلام مرا تا باجمعیۃ جماعت کے بغیر اسلام ناقصہ رہی نہیں ہو سکتا۔

لیکن تصوف جماعتی زندگی سے دور جاتا ہے۔ وہ اپنی اپنی نلوں کا دیوتا بن کر رہتا ہے اور ریاضتوں کے ذریعہ

انفرادی نجات کا قائل ہے۔ اس تصور کی رو سے اسلام میں اور ہندوؤں کی ریوانت، عیسائیوں کی جہانیت

اور ایسے بچوں کی برسی میں کونسی فرق نہیں رہتا۔

۱۵۔ اسلام نے زندگی کو جہد مسلسل سے تعبیر کیا تھا۔ اور اس جہد کی آخری شکل دو بتائی گئی تھی جہاں بہت دشمن
جہاد کی مثال نظم کی مداحیت ایک میدان جنگ میں آتی ہے۔ وہاں سے فک و منصور لوٹنے سے تو غازی
 کھڑائی ہے اور جان دینے والے حیات جہاد والے کے سخت قرار پاتے ہیں۔ اسلام میں اس جہاد
 سے افضل کوئی عمل نہیں لیکن تصوف اس جہاد کو جہادِ اصغر قرار دیتا ہے اور ترک دنیا کے ذریعے نفس کشی کو
 جہادِ اکبر یا تنگ ہی نہیں بلکہ وہ جہادِ بالیف کو نہایت حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ان کے ہاں کی ایک مشہور بات ہے۔

غانی زینت شہادت اندر تک ہے پرست : غافل کہ شہید شوق فاضل تر از دوست
 در روز قیامت این باز کے ماند : این کشتہ دشمن است آن کشتہ دوست

علامہ اقبال اس رباعی پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”یہ رباعی شاعرانہ اعتبار سے نہایت عمدہ ہے
 اور قابلِ تعریف مگر انصاف سے دیکھ تو جہادِ اسلامیہ کی ترویج میں اس سے زیادہ دافعِ غریب اور خواہشِ خیر
 اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ شاعر نے کمال یہ کیا ہے کہ یہاں سے ان کو زہرِ دیابت اس کو احساس ہی اس امر کا نہیں ہو سکتا
 کہ مجھے کسی نے زہرِ دیابت بلکہ وہ جہتاً ہے کہ جب آپ حیات دیا کیلئے آہ۔ مسلمان کئی صدیوں سے یہ
 سمجھ رہے ہیں۔“ (مکتوب اقبال، بنام سر اجدید پال، اقبال نامہ، جلد اول، صفحہ ۳۴)

اس ایک رباعی پر ہی کیا مصروف ہے۔ وہ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ۔

تصوف کی تمام شاعری مسلمانوں کے اچھے اچھے اخطا طے زمانے میں پیدا ہوئی اور ہونا بھی چاہیے تھا۔
 جس قوم میں طاقت و توانائی مفقود ہو جائے جیسا کہ تاتاری یوٹھ کے بعد مسلمانوں میں مفقود ہو گیا وہ پھر

اس قوم کا نقطہ نگاہ بدل جایا کرتا ہے۔ ان کے نزدیک توانائی ایک چیز میں ڈھیلی سے ہو جاتی ہے اور ملکِ دنیا
 موجبِ تسکین۔ اسی ترک دنیا کے پرست میں توڑیں اپنی شقی، کاہلی اور اس شکست گرد جوان کے متانہ للبقار
 میں جو ہر پایا کرتی ہیں۔ خود ہندوؤں نے ان کے ہمانوں کو دیکھتے کہ ان کے ادبیات کا انتہائی کمال کا ستوی

مرثیہ کوئی پختہ موزارہ (ایضاً صفحہ ۵۲۵)

انہوں نے اپنے ایک اور مکتوب میں لکھا تھا۔

ہندوستان کے مسلمان صدیوں سے ایرانی تاثرات کے اثر میں ہیں۔ ان کو عربی اسلام اور اس کے نصیب
 اور غرض و غایت سے آشنائی نہیں۔ اس کے لٹریچر میں آمیزشیں ایرانی ہیں اور شعلہ نصیب میں بھی ایرانی۔

(اقبال نامہ، جلد اول، صفحہ ۲۴)

ات دہ مسلمانوں کا مذہبی ورثہ، کہہ کر پڑھتے ہیں اور بعد کرب اذیت لکھتے ہیں کہ :

اس عجیب ورثہ نے اسلام کی زندگی کی سوتیلی نکال کر دی اور اس کی روح کی نشوونما اور اس کے

مقاصد کی تکمیل کے سلسلہ ذات برکت سے ہوا دیا۔ (امدنیہ اور اسلام)

علامہ اقبال نے ۱۹۱۷ء میں (Islam and Mysticism) کے عنوان سے ایک مضمون لکھا تھا جو لکھنؤ کے

اخبار (New Era) کی ۲۸ جولائی ۱۹۱۷ء کی اشاعت میں شائع ہوا تھا۔ اس
علامہ اقبال اور تصوف میں انہوں نے تصوف کو شیعہ دہ بازوں کی مانند کہہ کر پکارا تھا کہ

صوفیائی کتابوں میں تعلیم کس قسم کی منتی ہے اسکی تبیین کی یہاں لگجانش نہیں۔ اسکی کچھ مثالیں میں نے
اپنی کتاب سلیم کے نام خطوطی سیری حوالہ میں پیش کی ہیں۔ اس موضوع سے ڈیڑھ گھنٹے کے محضرات لے دیجیے۔

----- (۱۰) -----

اب آگے بڑھتے ہیں تصوف کے اس عقیدہ کے (ہیں کی بنیاد متذہبیت کے نظریہ پر مبنی اور ہا کی ابتدا شیوہ

کے ہاں سے ہوئی تھی) کشف والہام کے دروازے کھول دیتے تو اس سے
مرزا قاسم احمد دعووی دعویٰ نبوت کا بھی امکان پیدا ہو گیا۔ چنانچہ مرزا قاسم احمد قاسمی اپنی تیسری

تہذیب نبوت تک پہنچنے کے دعویدار رہے تھے۔ انہوں نے پہلے لکھا۔

ہم نے سید المرسل اللہ، نامہ انبیاء میں اور بعد آنحضرت کوئی نبی نہیں آسکتا۔ اس کے شرایت میں

نبی کے قائم مقام حضرت رکھ گئے ہیں۔ (شہادت القرآن صفحہ ۲۸)

دوسری جگہ لکھتے ہیں :

میں نے لوگوں سے سرائے اس کے جو میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور کچھ نہیں لکھا ہے میں نبی

ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے انی طرح کلام کرتا ہے جس طرح قرآن مجید سے۔ (معارف البشر فی ص ۱)

سابقہ صفحات میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی روشنی میں اس بات کے سمجھنے میں کچھ باریک دقت نہیں رہتی کہ مرزا صاحب نے

متذہبیت کا تصور کہاں سے مستعار لیا تھا اس کا سرچشمہ شیعہ اور تصوف لڑچکر ہے۔ (مثال کے طور پر ہم پہلے

دیکھ چکے ہیں کہ محیث کا عقیدہ سب سے پہلے اہل تشیع کے ہاں آیا اس کے لئے کہا گیا کہ قرآن مجید کی آیت

رَبُّیْ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِیٍّ میں نبی کے بعد لفظ محمد شائع

لکھ یہ غرض مملوۃ، ساہمرا بابت اپریل ۱۹۳۷ء میں شائع ہوا تھا۔

جو قرآن کے رد و نہیوں میں نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے بھی اپنے دعویٰ محدثیت کی سند میں یہی آیت لفظ محدث کے
 افتاد کے ساتھ درج کی ہے۔ باقی رہا تصوف، سواس سلسلہ میں مرزا صاحب کے متبعین کی لاہوری شاخ کے
 ترجمان پیغام صلح کی اشاعت یا رب ۱۱ جولائی ۱۹۰۳ء میں ایک مقالہ شائع ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ،
 آپ کی (مرزا صاحب کی) تحریرات میں جو اصطلاحات پائی جاتی ہیں جن سے اپنڈ اور بیگانوں کو متوکلگی
 ہے اور آپ کو مدعی نبوت سمجھنے لگے ہیں جیسے ظلی نبی، بروزی نبی، امتی نبی، غیر شرعی نبی، منافی الرسول اور
 مجازی نبی، تو ان کے متعلق سمجھنے والی بات صرف یہ ہے کہ یہ اصطلاحات کہاں سے لی گئی ہیں اور ان کے
 معنی کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان اصطلاحات کا قرآن مجید اور احادیث میں تو کوئی ذکر نہیں اور آنحضرتؐ کے
 پانچ چھ سو سال بعد تک یہی ان کا وجود نظر نہیں آتا۔ لیکن جب ہم تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو
 پتہ چلتا ہے کہ یہ اصطلاحات صوفیاء کرام نے وضع کی ہیں۔

یہ ہیں ان کے دعویٰ کے منابع۔ اس کے بعد جوابات انہیں (بقول ان کے) خدا کی طرف سے ملے، ان کے متعلق انہوں نے کہا
 میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف
 پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام
 جانتا ہوں اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔ (حقیقۃ الوحی ص ۲۱)
 اور ان کے بیٹے اور خلیفہ اول، میاں غور احمد نے کہا۔

پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی نبی آجائے تو پہلے نبی کا علم بھی اسی کے ذریعے ملتا ہے۔ یوں
 اپنے طور پر نہیں مل سکتا۔ اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے کے لئے بمنزلہ سوراخ کے ہوتا ہے پہلے نبی
 کے لئے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آئینہ والے نبی کے ذریعہ دیکھنے کے یہی وجہ
 ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں سولے اس قرآن کے جو حضرت مسیح موعودؑ نے پیش کیا اور کوئی حدیث نہیں
 دلتے اس حدیث کے جو حضرت مسیح موعودؑ کی روشنی میں نظر آئے۔

(اخبار الفضل، قادیان مورخہ ۱۵ جولائی ۱۹۱۲ء)

اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کونسی خصوصیت برپا تھی جس کی بنیاد پر خدا نے مرزا صاحب کو اس منصب کے
 لئے منتخب کیا تھا اسنق ایضاً۔

۱۴۰۰ھ میں احمدیہ رجبہ ابداً سن (۱۹۵۷ء)۔ بحوالہ ہفتہ وار الشیخ لاہور مورخہ ۱۴۰۰ھ اکتوبر سن ۱۴۰۰ھ
 میرے سامنے وقت ہر این احمدیہ نہیں اس لئے میں نے اس حوالہ پر اکتفا کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس آخری صداقت کو قادیان کے ویرانوں میں منور کیا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو فارسی النسل ہیں، اس اہم کام کیلئے منتخب فرمایا۔ (اخبار الفضل، مورخہ ۲ فروری ۱۹۲۵ء)

آپ نے دیکھا کہ اس نبوت کے ڈانڈے کہاں جا کر مل رہے ہیں؟ — اس فارسی النسل مامورین اللہ کا سب سے بڑا کا نامہ یہ ہے کہ اُس نے قرآن کے حکم جہاد کو منسوخ قرار دیدیا۔

جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آہستہ آہستہ کم کرتا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے بچا نہیں سکتا تھا اور شیرخوار بچے بھی قتل کئے جاتے تھے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بچوں اور بڑھوں اور عورتوں کا قتل کرنا حرام کیا گیا۔ اور پھر بعض قوموں کے لئے بچائے ایمان کے صرف جزیہ دے کر مواخذہ سے نجات پانا قبول کیا گیا اور پھر مسیح موعود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا۔

(ادبین نمبر ۱۵، حاشیہ صفحہ ۱۵۸، احمد قادیانی صاحب)

آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا، خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو شخص کافر پر تلوار اٹھاتا اور اپنا نام فازی رکھتا ہے وہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فرمادیا ہے کہ مسیح موعود کے آنے پر تمام تلوار کے جہاد ختم ہو جائیں گے۔

مواب میرے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں۔ ہمارا طرف سے امان اور صلح کاری کا سفید جھنڈا بلند کیا گیا۔ ایضاً (۲۹)

یہ ہے اجمالی سا تعارف اس سازش کا جس کی رو سے ایران نے اپنی شکست کا انتقام عربوں ہی سے نہیں بلکہ نفس اسلام سے اس انداز سے لیا کہ اس کی اصل و بنیاد تک ایرانی سازش کا ملخص

سمٹا دیا ہے جس میں کہا ہے کہ :-

تخیر ایران کا نتیجہ یہ نہ نکلا کہ ایران اسلام کا حلقہ بگوش بن گیا۔ بلکہ یہ نکلا کہ اسلام ایرانیت کے رنگ میں رنگا گیا۔ (مقالہ نیو آریا، ۸ جولائی ۱۹۱۷ء)

لے یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ مرزا علی محمد باب اور بہاء اللہ بھی سرزمین ایران ہی سے اٹھے۔ اور ان کی "نبوت" کا کا نام بھی حکم جہاد کی تبلیغ تھا۔

یہی ایرانی اسلام (یعنی ہمارا محوسی ورثہ) ہے جو صدیوں سے مروج چلا آ رہا ہے۔ اس میں نہ شیعہ کی تخصیص ہے نہ سنی کی۔ نہ اہل حدیث کی نہ اہل فقہ کی۔ نہ ارباب شریعت کی نہ اصحاب طریقت کی۔ سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔

تمدنِ تصوف، شریعتِ کلام، بتانِ عجم کے چُبّاری تمام

اور اس کا نتیجہ یہ کہ:

حقیقتِ خرافات میں کھو گئی یہ اہم روایات میں کھو گئی (اقبال)

پھر اس سازش کی ساحری کا کمال یہ ہے کہ ہمارے اربابِ مذہب، اصولات و جزئیات تک میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ان میں سلسلِ باہمی آویزش و کشمکش رہتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتاویٰ تک صادر کرتے رہتے ہیں لیکن جو شخص ان سے یہ کہہ دے کہ:

زقرآن پیشِ خود آئینہ آویز دگرگوں گشتہ از خویش بگریز

ترازوئے بنہ کردارِ خود را قیامتِ ملتے پیشیں را برانگیز

یہ سب کے سب متحدہ و متفقہ طور پر اس کے خلاف نبرد آزما ہو جاتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ کیا عجم کی اس سازش کا توڑ ممکن ہے اور اسلام کو اس ملبہ کے

علاج اس کا؟ نیچے سے نکالا جاسکتا ہے؟ علامہ اقبال کا جواب یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے اور

یقیناً ممکن:

بشرطیکہ اسلامی دنیا اس کی طرف عمرہ کی روح کو لے کر آگے بڑھے۔ وہ عمرہ جو اسلام کا

سب سے پہلا تنقیدی اور حریت پسند قلب ہے۔ وہ جسے رسول اللہ کی حیاتِ طیبہ کے

آخری لمحات میں یہ کہنے کی جرأت ہوئی کہ

حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ

ہمارے لئے خدا کی کتاب کافی ہے۔ (خطباتِ اقبال)

اور یہی میری بھی عمر بھر کی آرزو اور پکار ہے اور ان کے مظاہر کی تازہ کڑی میری یہی دعا و کاوش جو اس تصنیف

کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ بایں دعا کہ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

پروین





ادارہ طلبہ اسلام کی مطبوعات اور دیگر نامور مصنفین کی تصنیفات

حاصل کرنے یا منگوانے کا پتہ :-

مکتبہ دین و دانش چوک اردو بازار
سمت لاہور